

زندگی

رامپور

جلد: ۳۲

شماره: ۱

(مدیر: سید احمد قادری)

سید احمد قادری

اشارات:-

مقالات:-

۲

۹

۴۵

۴۱

۴۸

۴۴

۴۸

۴۴

جناب عبدالحق انصاری ایم ے

مولانا عبدالحق اعظمی اصلاحی

مولانا جلال الدین عمری

مولانا محمد یوسف اصلاحی

اسلامی اخلاقیات کی دینی بنیادیں

اقامت دین

ختم نبوت

قرآنی تعلیمات ۵

رسائل و مسائل

سید احمد قادری

ع-ق

ادراج

حقیقت اور اس کے متعلق چند مسائل

تنقید و تبصرہ

فہرست مندرجات زندگی

خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ

پانچ روپے - شش ماہی - تین روپے - فی پرچہ - پچاس نئے پرچے

• ہر ایک غیر سے - دس ششماہی شکل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل پتہ پر قوم بھیں اور رسیٹیں بیل رالی فرمیں

منیجر ہفت روزہ شہاب ۱۱/۱۱ شاہ عالم مارکیٹ لاہور

اسلامی ہندو ایڈیٹر - سید احمد قادری - برٹن پبلشر - ساچین - مطبع - دلی رنگ کون - لاہور

دختر اشاعت - ماہنامہ زندگی - رامپور یوپی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکالت

(سید احمد قادری)

یہ کام امت مسلمہ کا تھا کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق سے مستفید ہونے کے مواقع مہیا کرتی اس لیے کہ اسی کے پاس اس دین کی امانت محفوظ ہے جس نے انسان کے بنیادی حقوق کا بے مثل احترام سکھایا ہے اور یہ امت مبعوث ہی اس لیے کی گئی ہے کہ حق و عدل کی طرہ پر اس کی ظلم و جور کا استیصال کرے، لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ یہ امت بحیثیت مجموعی خود ہی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو گئی ہے اور اس صورت حال کا بہت ہی دردناک و عبرت ناک پہلو یہ ہے کہ اس امت کے سربراہ طبقے میں ایسے لوگ بھی پائے جا رہے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اسلام نے انسان کے بنیادی حقوق کے بارے میں ہدایات دی ہیں یا نہیں، ان کے خیال میں انسان کو بنیادی حقوق، یورپ و امریکا اور اقوام متحدہ نے عطا فرمائے ہیں۔ ناطقہ سربراہ گریاں کہہ لے کیا کیے اور ممبر کو یہ حقوق انسانی منانے کی خبر پڑھ کر دماغ میں خیالات کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ تصور سیکڑوں سال پہلے خلفائے راشدین کے عہد سعادت میں جا پہنچا۔ عہد رسالت اپنی تمام درخشندگی کے ساتھ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ بنیادی حقوق سے متعلق قرآن کی آیتیں جگمگانے لگیں، فتح مکہ اور حجة الوداع کے خطبات نبوی کانوں میں رس گھولنے لگے اور قریش کے پہلو بہ پہلو، بلال حبشی، صہیب رضی اللہ عنہما اور سلمان فارسی جلوہ لگن نظر آئے۔ کتنا سکون پہرہ اور کس قدر حوصلہ افزا ہے یہ تصور، یہ شاعری نہیں محضیت ہے۔ اگر کہیں ہم سے یہ تصور بھی چمن جاتا تو بحیثیت امت، ہمارا نام و نشان ہٹ گیا ہوتا، یہی وہ تصور ہے جو ہمیں اس عہد کو داپس لے آنے کی جدوجہد میں سرگرم رکھتا ہے۔ یہ وہ پاور ہے جو ہماری رگوں میں حرکت و عمل کی برقی رو دوڑاتا ہے۔ جو کچھ حضور نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے

تشریف لے گئے اور جو کچھ غلط لے لاشدین آخری لمحہ حیات تک کرتے رہے وہی کچھ ہیں کہ ہم
کل ڈیوٹی پر تھے اور آج ڈیوٹی پر ہم ہیں، ہمارا مالک جی وقیم ہے جس نے ہمارے ذمے یہ ڈیوٹی
لگائی ہے اور ہر آن وہ دیکھ رہا ہے کہ ڈیوٹی پر متعین کیے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح
کر رہے ہیں۔

میں نے اخبار میں پڑھا:-

حکومت ہند نے فیصلہ کیا ہے کہ "منشور حقوق انسانی" کے اعلان کی پندرہویں سالگرہ
کے موقع پر ۱۰ دسمبر کو ملک بھر میں یوم حقوق انسانی منایا جائے۔ اس روز ایک مخصوص ملک
کا ٹکٹ جاری کیا جائے گا اور ریڈیو سے ایک خاص پروگرام نشر کیا جائے گا۔
پندرہ برس ہوئے ۱۰ دسمبر ۱۹۴۸ء کو متحدہ اقوام کی جنرل اسمبلی نے اعلان حقوق انسانی
کی توثیق کی تھی اور دو برس بعد جنرل اسمبلی نے تمام ممالک اور اداروں کو دعوت دی تھی
کہ وہ ہر سال ۱۰ دسمبر کو یوم حقوق انسانی منائیں۔ اس سال سے ہر برس ۱۰ دسمبر کو تمام
دنیا میں یوم حقوق انسانی منایا جائے گا۔

گویا "منشور حقوق انسانی" کی توثیق پر انجی کل پندرہ سال گزرے ہیں آج یہ دیکھ لیجئے کہ
امریکہ کی محکمانی میں جس منشور کی متحدہ اقوام نے توثیق کی ہے اس کی تاریخ کیا ہے۔
"دنیلے مغرب میں بنیادی حقوق کے شعور و ارتقاء کی تاریخ کا طویل و عرض۔ تمام کو

یہ ہے:-

(۱) کلنگ جان نے شاندار میں اپنے امراء (BARONS) کے دباؤ پر میگنا کارٹا
جاری کیا جس کی حیثیت بادشاہ اور امراء کے درمیان ایک قرارداد کی سی تھی اور زیادہ تمام امراء
ہی کے مفاد میں اسے مرتب کیا گیا تھا۔

(۲) ٹامسین کے پمفلٹ حقوق انسانی (RIGHTS OF MAN) کے ذریعہ مغربی ممالک
میں انسانی حقوق کے تصور کی ماحول شاعت ہوئی (۱۷۹۱ء)

(۳) انقلاب فرانس کے "منشور حقوق انسانی" (DECLARATION OF THE RIGHTS OF MAN)

میں (۱۹۴۸ء) قوم کی ملکیت، آزادی، مساوات اور یکیت کے فطری حقوق کا اثبات کیا گیا۔
 (۴) امریکہ کی دس تراسیمیں بڑی حد تک وہ تمام حقوق کنٹرول کئے گئے جو فرانسیسی فلسفہ میں پیش کیے گئے۔
 (۵) بلوٹا کانفرنس میں امریکی ریاستوں نے انسانی حقوق ڈفرنس کا ایک اہم منشور منظور کیا (۱۹۴۸ء)
 (۶) ۱۹۴۹ء سے ۱۹۵۱ء تک اقوام متحدہ نے انسانوں کی نسل کشی کے اسناد سے لیکر
 انسانی حقوق کے احترام کے لیے مختلف قراردادیں پاس کیں۔ (ایٹالیا، ہور۔، دسمبر ۱۹۵۸ء)
 یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یورپ میں انسانی حقوق کے شعور کی ابتداء زیادہ سے زیادہ ۱۵۵۰ء سال
 پہلے ہوئی تھی اور منشور حقوق انسانی کی عالمی توثیق پر تو ابھی صرف پندرہ سال گزرے ہیں اس بحث
 کو چھوڑے کہ یہ ابتدائی شعور بھی کس طرح پیدا ہوا اور کہاں سے آیا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ
 کے اعلان کا عملی ظہور کہاں کہاں ہوا اور کس درجے میں ہوا۔ اقوام متحدہ کے ماتحت مختلف کمیٹیاں اور
 نامے دنیا بھر میں معلوم نہیں کن کن چیزوں کے جائزے اعداد و شمار کے ساتھ لیتے رہتے ہیں، کیا اس
 کی کسی کمیٹی یا ادارے نے اعداد و شمار کی زبان میں یہ جائزہ لیا ہے کہ "منشور حقوق انسانی" پر کہاں
 لے ہو رہا ہے اور کہاں نہیں ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے تو کس درجے میں اور نہیں ہو رہا ہے تو اس کے
 سبب کیا ہیں؟ وہ جائزے تو اسے معلوم ہو گا اور کہنا چاہیے کہ جائزے بغیر ہی اسے معلوم ہے
 کہ یہ منشور صرف کاغذی پھل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر سال ۱۰ دسمبر کو اس کاغذی پھل کی دنیا میں
 اٹل ہوتی ہے اور پھر سال بھر کے لیے اسے اقوام متحدہ کی آہنی الماری میں بند کر دیا جاتا ہے۔
 عملی تاثیر کا حال یہ ہے کہ اس سالانہ نمائش سے صرف ۱۷-۱۸ دن پہلے سٹرکینڈی کو اس لیے
 گولی مار دی گئی کہ وہ کالی چھڑی کو گوری چھڑی کے برابر درجہ دینے پر مصر کیوں تھے۔ گولی مارنے والوں
 کو یہ ہنگامہ کہ اقوام متحدہ نے منشور پاس کر لیا، اس کی توثیق کر دی، اس کی سالانہ نمائش کر لیتی ہے۔ یہ
 سب ٹھیک ہے لیکن عملاً اسے بروئے کار لانے کی "حماقت" برداشت نہیں کی جاسکتی، ایسے "حقوق" کا
 لہجے کے سوا کوئی علاج نہیں چنانچہ امریکہ والوں نے خود اپنے ملک کے ایک بہترین فرد کو اس جرم میں
 لہجے سے اڑا دیا اور آج جنوبی امریکہ کی ریاستیں اتنا زنگ و نسل کی لعنت کے لیے ملامت (سبیل)
 لے رہی ہیں اور شمالی امریکہ پر بھی اس لعنت کے اثرات غائبے گہرے ہیں۔ جی چاہے تو جنوبی افریقہ کو بھی
 سامنے رکھ لیجیے۔

اس موقع پر صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر راج گاندھی نے اپنے پیغام میں کہا:-

آج سے پندرہ سال قبل اس دن اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کے عالمی منشور کا اعلان اور
اسے منظور کیا تھا۔ آزادی، وقار، مساوات اور انصاف کے اپنے پیدائشی حقوق کو تسلیم کرانے کے
لیے انسان کی جدوجہد کی تاریخ میں یہ ایک سنگ میل تھا..... حقیقت یہ منشور تمام ملکوں پر
زبان جنس نسل یا مذہب کے امتیاز کے بغیر لوگوں کے لیے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی
ادائیگی اور تعلیم کے احساس کو صدق دلی سے بڑھانے کا مقدس فرض مانتا کرتا ہے۔
انھوں نے اس مقدس فرض کی ادائیگی میں ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا:-

”دنیا میں بہت سے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں کے حکمران طاقت کے اندھا دھند استعمال کے
ذریعہ ان بنیادی حقوق کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی سرکاری پالیسی کے طور
پر رنگ یا نسل کی بنیاد پر امتیاز کا اعلان کر دیا ہے۔ عالمی سماج نے بجا طور پر ایسی پالیسیوں اور
ایسے معمولات کی مذمت کی ہے اور ہم سب کو امید ہے کہ انسانی حقوق کا عالمی منشور تمام قوموں کے
لیے ایک مشترک معیار بن جائے گا۔“

لیکن ہم دنیا کے ان خوش نصیب علاقوں سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں کے حکمران اب
منشور پر واقعی عمل کر رہے ہیں اور اسے فراموش کیے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا اپنے ملکی دستور میں انسان کے
بنیادی حقوق کو صرف درج کر دینا ان کو یاد رکھنے کے مترادف ہے؟ اور کیا وہ علاقے جنہوں نے اپنی
سرکاری پالیسی کے طور پر رنگ یا نسل کی بنیاد پر امتیاز کا اعلان کر دیا ہے صرف اس لیے قابل مذمت ہیں
کہ انھوں نے منافقت کا لبادہ اتار کر اپنی سرکاری پالیسیوں میں ہی کچھ درج کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں
ہے اور جس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔

صدر جمہوریہ ہندوستان کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”ہندوستان کا آئین بنانے والوں نے بھی یہ مسئلہ بطور ایک جزو ایمان کے حل کیا ہے۔ ہمارے
آئین میں بنیادی حقوق ہر ایک باب میں شامل ہیں۔ تمام ہندوستانی باشندوں کو بلا امتیاز ان حقوق
کی ضمانت دی گئی ہے۔“

بلاشبہ یہ بات صحیح ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین کے اس باب پر عمل بھی ہو رہا ہو

صرف زبان کے مسئلے کے لیے تو یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اردو کے حق میں لاکھوں دستخطوں کا ایک جاری طوراً اب بھی شاید کہیں صد ہجور کے آس پاس ہی پڑا ہوا ہو جس کا کوئی باضابطہ جواب بھی آج تک نہیں مل سکا ہے۔

ان طور کی تحریر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کے اعلان مشور حقوق انسانی کے بارے میں ثابت کیا جائے یا اس کی تفصیل کی جائے کیونکہ اچھی بات بذات خود اچھی ہوتی ہے، کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے بلکہ یہ مقصد ان تمام قوموں کو جنہوں نے یہ منشور پاس کیا ہے یا اس کی تائید کی ہے اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ جب تک وہ اس کا احترام اور اس پر مخلصانہ عمل نہ کریں ان کا غلوں مشکوک رہے گا۔

یہ بھی ایک عجیب اتفاقی بات ہے کہ ۱۰ دسمبر کو "یوم حقوق انسانی" منایا جانے والا تھا اور دسمبر کو سالانہ مرکزی وزیر تعلیم ڈاکٹر کے۔ ایل شرما نے وکرم یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد کو خطاب کرتے ہوئے کچھ ایسے حقائق کا اعلان کیا جن کا حقوق انسانی کے منشور اور بھارت کے آئین پر عمل سے گہرا تعلق ہے۔ مثلاً انھوں نے اپنی تقریر میں فرمایا۔

”یہ لوگ (بھارت کے سربراہ کا رادر منہا) ذات پات اور فرقہ پرستی کی مذمت کو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی جہاں اپنا مطلب سننے آ جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کو استعمال کرتے ہیں

قوی آواز ۹ دسمبر ۱۹۹۱ء

یہ بیان نہ کانگریس کے کسی مخالف کا ہوا اور نہ کسی ایسے شخص کا جو اندرون خانہ سے ناواقف ہو بلکہ اس شخص کا ہے جو ابھی چند دنوں پہلے مرکزی حکومت کے ایک اہم منصب پر فائز تھا۔ یہ بیان ان رہنماؤں کے غلوں پر ایک زبردست ضرب لگاتا ہے جو نہ صرف منشور حقوق انسانی کے مؤید ہیں بلکہ آئین ہند کے مصنف بھی ہیں۔ انھوں نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا :-

”مک کے آلام و مصائب مثلاً بھارتی دھڑے بندی حرص طاقت و غیرہ کی جڑ اس لیے کی جڑ ہے کہ سیاست اخلاق سے بے تعلق ہو گئی ہے۔ سیاست داں طاقت کی جھڑک کے باطن اخلاقی اقدار کے معاملے میں جس ہو کے رو گئے ہیں۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ ان رہنماؤں کو

اس خلیق کام میں گنا چاہیے تھا کہ عوام سے بہتر سے بہتر کام لیں لیکن وہ اس کے بجائے عوام کے سامنے اکثر بہت مقاصد رکھ دیتے ہیں تاکہ اس سے خود ان کے معمولی معمولی مقاصد پڑے جو دنیاوی دین و مذہب چوں کہ ان دنوں بہت مطعون ہے اس لیے ڈاکٹر شریانی نے اس کے بجائے اخلاق کا نظریہ استعمال کیا ہے ورنہ حقیقت کے لحاظ سے بات انھوں نے وہی کہی ہے جو اقبال نے کہی تھی۔

ع جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جائی، چٹکیری

اور یہی بات جب جماعت اسلامی کہتی ہے تو اسے تخریبی اور جنونی جماعت قرار دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شریانی کے اس بیان میں انقلاب قیادت کی ضرورت کا احساس بھی موجود ہے اور اس حقیقت کا اعتراف بھی کہ جب تک سیاست کو بلند مقاصد اور اخلاقی اقدار کے ساتھ ہم رشتہ نہ کیا جائے بدعنوانیاں ختم نہیں ہو سکتیں انھوں نے یہ بھی کہا کہ:-

”ملک میں موجودہ معاشرتی بے چینی نتیجہ ہے بے یقینی کا اور اس میں تصور عوام کا نہیں بلکہ ان

رہنماؤں کا ہے جنہوں نے انہیں دھوکا دیا ہے۔“

اس بات سے بحث نہ کیجیے کہ ان کا اشارہ کن رہنماؤں کی طرف ہے، نہ اسے چھڑیے کھل تک خود موصوف جب منصب وزارت پر فائز تھے تو ان کا حال کیا تھا اور نہ یہ سوال کیجیے کہ خود آپ بھی تو بھارت کے ایک نیتا ہی ہیں، بلکہ صرف یہ دیکھیے کہ جو باتیں انھوں نے کہی ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے کہ جب انسان پر چوڑ پڑتی ہے تو وہ اپنے دل میں چھپی ہوئی حقیقتیں اگل دیتا ہے۔ کل تک ڈاکٹر شریانی اس طرح کی باتیں کہنے والے کو گردن زدنی قرار دے رہے تھے اور آج خود خلوت میں نہیں، مجمع عام میں ان کا اعلان کر رہے ہیں ان کا یہ بیان موجودہ قیادت سیاست دانوں ہی پر عدم اعتماد کا ووٹ ہے۔

یہ ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ تقریباً چودہ سو برس پہلے عرب کا ملک نہ صرف امتیاز رنگ و نسل کی لعنت میں گرفتار تھا بلکہ وہاں خرام جان والی کا بنیادی انسانی حق بھی ہر طرف پامال تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف امتیاز رنگ و نسل کی لعنت سے نجات پا گیا بلکہ خوں ریزی و فارت گری کو کھیل سمیٹنے والے عربوں میں ایک دوسرے کے جان و مال کا بے نظا احترام برپا ہوا۔ گیارہ سو سال پہلے کا یہ زمانہ نہ تو اس ملک میں انقلاب کی سطح آتا تھا اور نہ اس کے

اسباب کیلئے وہ کیا ہدایات تھیں جنہوں نے تمام باشندگان ملک کو بنیادی انسانی حقوق عطا کیے اور ہر طرح کے انصاف اور امن و امان کی بہار لگائی۔ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو بحیثیت مجموعی پوری انسانی تاریخ میں بے مثل تھا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں کب جو مسلمان موجود ہیں وہ اخلاق و کردار کی جس پستی میں بھی ہوں کہ سے کم ان نیاز رنگ و نسل کی اس لعنت میں گرفتار نہیں ہیں جس میں دوسری قومیں گرفتار ہیں۔ اس کی وجہ نہ اتنی باریک ہے کہ اسے خوردبین سے دیکھنے کی ضرورت ہو اور نہ اتنی گہم شدہ ہے کہ اس کی تلاش کے لیے موجودہ فن ریسرچ کے سراغ رسالوں کو مدد کے لیے پکارنا پڑے۔

اسلامی معاشرے کی اس خوبی کا صاف اور واضح سبب یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ملنے والوں کے دلوں میں چار حقیقتیں پوری طرح آمادہ کی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تمام انسانوں کا خالق و معبود بھی ہے اور ان کا بادشاہ بھی وہی مالک ہے اور تمام انسان اس کی رعیت ہیں۔ دوسری یہ کہ دنیا کی تمام انسانی نسلیں آگے بڑھ کر صرف دو انسان۔ آدم و حوا میں مل جاتی ہیں۔ دنیا میں جو انسان بھی پایا جاتا ہے وہ آدم کی اولاد ہے اس لیے نسل و نسب کا گھنٹا اور اس کی بنا پر کسی انسان کو اس کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرنا انتہائی احمقانہ و غلط فہمی کا عمل ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت کا معیار کمال رنگ و نسل نہیں ہے بلکہ اس کا ایمان و عمل ہے جو انسان جس قدر خدا کا فرمان بردار ہوگا اسی قدر وہ کرم و محترم ہوگا اور جب خدا کا نافرمان ہوگا اسی قدر وہ ذلیل و حقیر ہوگا۔ چوتھی یہ کہ زندگی کا معاملہ صرف اسی دنیا میں ختم نہ ہوگا بلکہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا اور اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آکر رہے گی جس میں اپنی پہلی زندگی کا حساب دینا ہوگا اور وہ دوسری زندگی ابدی زندگی ہوگی اس لیے انسان کا طمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ اس آئے والی زندگی میں عزت کا مقام حاصل کرے۔

یہ ہیں وہ حقیقتیں جو کسی انسان کو دوسرے انسانوں کے بنیادی حقوق کے احترام پر آمادہ کرتی ہیں۔ اگر حقیقتیں خلوص کے ساتھ تسلیم نہ کی جائیں تو پھر حقوق انسانی کا کوئی منشور دنیا کے حکمران طبقوں کو عملاً اس بات پر ہر بضاد و رغبت آمادہ نہیں کر سکتا کہ وہ دوسرے پس ماندہ اور مغلوب و مقہور انسانوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق عطا کریں۔ نسل پرستی، قوم پرستی، استحصال اور ظلم و جور کا یہ چکر اس طرح چلتا رہے گا تا آنکہ دنیا کے انسان ان حقیقتوں کو عقیدۂ و عملاً تسلیم کر لیں۔

اسلامی اخلاقیات کی دینی بنیادیں

قسط (۲)

(جناب محمد الحق انصاری ایم اے)

رسالت تیسرے معنی میں خدا کی حکومت تسلیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ انسان اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کی اطاعت کرے۔ اسلام کا نظریہ ہے کہ حاکم حقیقی اپنے مرضیات سے لوگوں کو واقف کرنے کے لیے ہر قوم اور ہر دور میں انسانوں ہی میں سے برگزیدہ افراد بھیجے ہیں، لوگوں کو اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے ان کے علاوہ کوئی دوسرا معتبر ذریعہ نہیں ہے۔ وحی الہی ہی واحد اور تنہا ذریعہ ہے جس سے ہمیں اپنے خالق و مالک اور بادشاہ و حاکم کے احکامات، ہدایات اور مرضیات یقینی طور پر معلوم ہوتے ہیں۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہٴ رسل کی ایک آخری کڑی ہیں اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے احکامات و مرضیات کا ایک مجموعہ ہے۔ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں میں سے ایک رسول ہی نہیں قرار دیتا، بلکہ آخری رسول کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اور آپ پر نازل شدہ کتاب کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا آخری مجموعہ بتاتا ہے ختم نبوت کا یہ عقیدہ اسلامی اخلاق کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس عقیدے کا نتیجہ ہے کہ قرآن و سنت نبوی میں جو اخلاقی احکامات ملتے ہیں وہ آخری ہیں۔ ان میں نہ کوئی کمی ہوگی اور نہ کوئی اضافہ۔ ان کی حیثیت اب ایک اٹل غیر متبدل اور ابدی ضابطہ کی ہے۔

قرآن مجید میں جو آیات اخلاقیات سے براہِ راست متعلق ہیں یا اخلاقی منکر اور زندگی جن سے متاثر ہوتی ہے انہیں چار قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) پہلی قسم ان آیات کی ہے جن میں مختلف اخلاقی احکامات، اصول اور ضوابط دیے گئے

ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات:-

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ مَا
يَبْلُغُنَّ عَلَيْكَ إِلَٰكًا وَلَا حَدًّا
أَوْ يَحِلُّهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيٌ
لَّا تُنْهَرُوهَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۚ رَبُّكُمُ أَهْلُمُ بِمَا
فِي لُفُوفِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ
فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ آيٌ وَابِينَ غَفُورًا ۚ
أَمْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَ
ابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ رِيبًا يَوْمَآ
إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا ۚ وَإِنَّمَا تَعْرِضَن عَنْهُمْ ائْتِغَا
رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهُمَا فَقُلْ لَهُمْ
قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ بَيْنَهُ
إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا عَلَىٰ لِسْطِ
فَتَقْعَدَ مَكُومًا مَّحْسُورًا ۚ إِنَّ رَبَّكَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّهُ كَانَ لِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةً إِمْلَاقٍ

تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم
کو کس کی عبادت نہ کرو مگر اُس کی۔ والدین کے
ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں
سے کوئی ایک یا دونوں ہوئے ہو کر رہیں تو انہیں
ات تک نہ کہو نہ انہیں جبرک کر جواب دو۔ بلکہ
ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم
ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ
”اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہیں نے
رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔
تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے
اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے
درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر غلبہ ہو کر زندگی
کے رویہ کی طرف پلٹ آئیں۔ رشتہ دار کو اس کا
حق دواؤ مسکین اور مسافر کو اس کا حق انصاف دے
نہ کرو انصاف خرچ کر لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور
شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اگر ان یعنی حاجت مند
رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کتنا
ہو اس بنا پر کہ اچھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم
امید دار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے
دو۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے
بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر
رو جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کثافت

تَحْنُ نَزْدُ قَهْمُ رَايَا كُمُ اِنَّ قَتْلَهُ
كَانَ خَطَا عَصِيْرَاهُ وَلَا تَقْرُبُوا
الزَّيْنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَا حِشَّةً
وَسَاءَ سَبِيْلَاهُ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ
قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْ لِيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُمْسِكُ فِي
الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنْعُوْرًا
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِآتِي
مِنْ اَحْسَنَ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشَدَّهٗ
وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُوْلَةً وَاَوْفُوا الْكَيْلَ
اِذَا عٰلَمْتُمْ وِزْرًا بِالْقِسْطِ اِنَّ
الْمُسْتَقِيْمَ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ
تَاْوِيْلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ
بِهٖ عِلْمًا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُوْلَةٌ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ
مَرْحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْضَلَ وِجْهًا لَّنْ تَبْلُغَ
الْجِبَالِ طُوْلَهُ كُلَّ ذٰلِكَ كَانَ
عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْمًا ذٰلِكَ مِمَّا اُوحِيَ
اِلَيْكَ وَرَبِّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ (۲۳-۳۹)

کشاہد کر لے اور جس کے لیے چاہتا ہے تلک کر دے
ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور
انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کا اندیشہ
سے قفل نہ کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں
بھی۔ جو حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا
کے قریب نہ چھو کہ وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی
برار استہ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے
حرام کیا ہے گوین کے ساتھ اور جو شخص ظلماً قتل کیا گیا
ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کا حق عطا کیا ہے
پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اس کی
مدد کی جائے گی۔ مال تقیم کے پاس نہ چھو کہ اس میں
سے۔ ہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو بیچ جائے حد
کی پابندی کر دے شک عہد کے بارے میں تم کو
جواب دہی کرنی ہوگی۔ پہلے سے دو تو پورا بھر کر
دوا اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو۔ یہ اچھا طریقہ
ہے اور بھلا انجام بھی ہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے
پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ کا نڈ
دل سب ہی کی باز پرس ہوتی ہے۔ زمین میں اگر کو
نہ چلو۔ تم زمین کو چھال سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو
پہنچ سکتے ہو۔ ان احکامات میں سے ہر ایک کا پابند
تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت
کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔

قرآن مجید کے اخلاقی احکامات و ہدایات کسی ایک جگہ جمع نہیں کر دیے گئے بلکہ مختلف سورتوں

میں کھرب ہوئے ہیں۔

(۲) مختلف احکامات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ان کی اہمیت، فرضیت یا حرمت، استحباب، کراہت، اباحت یا رخصت کا ذکر بھی ہے۔ بعض افعال یکساں جن میں لیکن ان میں کوئی فرض ہوتا ہے اور کوئی مستحب اور کوئی محض بدیع۔ بعض افعال یکساں قبیح ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی حرام ہوتا ہے اور کوئی مکروہ۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض افعال یکساں حرام ہوتے ہیں لیکن ان کی حرمت اور شناخت کے درجات مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح بعض افعال یکساں فرض ہوتے ہیں لیکن ان کی فرضیت کے مراتب میں فرق ہوتا ہے۔ اس طرح کے فروق اور امتیازات کا ذکر قرآن مجید کی بعض آیات میں صراحت کر دیا گیا ہے۔ بعض میں اشارۃً اور بعض آیات سے قیاساً مستنبط کیا جاسکتا ہے۔ چند مثالوں سے یہ بات ہیئت واضح ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ذیل کی آیات پر غور کیجیے۔

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا	وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل
فَجَزَاءُ مَا جَفَئَهُمْ خَالِدًا فِيهَا وَكَغِيبِ	کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَالْعَذَابُ لَهُ عَذَابًا	رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی
عَظِيمًا ۝	لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب

مہیا کر رکھا ہے۔

(نساء: ۹۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ	اؤ ایمان والو! خدا سے ڈرو اور جو کچھ
وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الزَّيْوَاتِ لَكُمْ	تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو
مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذْكُرُوا	اگر واقعی تم ایمان لائے ہو لیکن اگر تم نے ایسا
بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ	نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی
تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ	طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔
لَا تَطْلُمُونَ وَلَا تَطْلُمُونَ ۝	اب بھی تو بہ کر لو۔ (اور سود چھوڑ دو) تو اصل لینے

کے لیے تم حق دار ہو۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔

{ بقرة
۲۶۸-۲۶۹ }

حرام بہت سی چیزیں ہیں لیکن قتل عدا وراکل ربو کی حرمت کی طرح ہر حرام فعل کی حرمت نہیں ہے۔

۱۳
 یا مثلاً فتنہ الغیزی اور قتل و دونوں حرام افعال ہیں لیکن ذیل کی آیت میں فتنہ کو قتل سے شدید تر قرار دیا گیا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ
 قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ
 كَبِيرٌ وَصَدَقْتُ عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ وَكُفْرٍ بِهِ وَالْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْهُ أَكْبَرُ
 عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
 مِنَ الْقَتْلِ (البقرة: ۲۱۷)

لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا؟
 کہو! اس میں لڑنا بہت برا ہے۔ مگر راہِ خدا
 سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور
 مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور
 حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ
 کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور۔
 فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔

انتقام اور عفو دور گذر و دونوں کام جائز ہیں لیکن عفو انتقام کے مقابلے میں زیادہ محمود اور
 اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔

إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْهُمْ بِمِثْلِ
 مَا عُوْذِبْتُمْ بِهِمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ
 خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۝ (النحل: ۱۲۶)

اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر
 قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو لیکن اگر تم صبر کرو تو
 یقیناً بہ صبر کر لے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔

خیرات و صدقات کے معاملے میں میانہ روی اچھی اور زیادہ قابل عمل صورت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل
 کی جن آیات کا ترجمہ اوپر کیا گیا ہے ان میں اس کی تعلیم ملتی ہے لیکن بااوقات اپنی ضروریات
 کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضروریات پوری کر دینا بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
 كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُؤْثِرْ
 ثُمَّ تَفْسِدُوا بِلَدِّكُمْ هُمْ مُمْلِكُونَ ۝ (الحشر: ۹)

اور ترجیح دیتے ہیں اپنے مقابلے میں (دوسروں)
 کو اگرچہ ان کو فاقہ کیوں نہ ہو اور جو لوگ اپنی
 طبیعت کے نخل سے محفوظ رکھے جائیں وہی فلاح پانے
 والے ہیں۔

قرآن مجید کی طرح احادیث نبویہ میں بھی مختلف اعمال کی شناخت اور مختلف اعمال کی بھلائی اور
 سُوء کے مراتب کا ذکر ہے۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، رخصت اور عزیمت، واجب اور مستحب وغیرہ

تصویرات انھیں فروق پر مبنی ہیں۔ اگرچہ دوسرے اسباب بھی ہیں اور ہوتے ہیں جن کی بنا پر اعمال کی قوت اور قدرا ثبات یا تغیر متعین کی جاتی ہے، لیکن یہاں ان کا تذکرہ مقصود نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ بات کہنی مقصود ہے کہ قرآن و سنت نہ صرف بعض اعمال کو برا یا جملہ قرار دیتے ہیں بلکہ ان کی برائی اور بھلائی کے درجات کا عمومی اعتبار سے تعین بھی کرتے ہیں۔ دنیا و آخرت میں ثواب و عذاب انعام و عقاب یا سزا و ملامت کے مختلف اسباب میں سے ایک اہم سبب افعال کی بھلائی اور برائی کے درجات میں فرق بھی ہے۔ اس لیے جن افعال کے مراتب کا صراحتہ ذکر نہیں آیا ہے ان کے اوپر مرتب ہونے والے ثواب یا عذاب اجر یا سزا سے (جن کا ذکر آیا ہو) ان کے مراتب اور اہمیت کا استنباط کیا جاسکتا ہے۔

یہ معاملہ نہ صرف اعمال اور افعال ہی تک محدود ہے بلکہ فضائل اور رذائل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے قرآن و سنت انسان کی بعض کیفیات کو نہ صرف تحسین یا حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں بلکہ ان کے حسن و قبح کے درجات کی طرف بھی بسا اوقات اشارہ کرتے ہیں۔ عادل اور محسن دونوں طرح کے افراد محمود ہیں لیکن محسن عادل کے مقابلے میں محمود تر ہے۔ سارق اور زانی دونوں ہی مذموم اور قابل ملامت ہیں لیکن زانی سارق کے مقابلے میں زیادہ ملامت کا مستحق ہے۔

اس فرق کی اتنی وضاحت کرنا بظاہر ایک غیر اہم کام معلوم ہوتا ہے لیکن اس وضاحت کی اہمیت اس لیے ہے کہ مختلف نظام ہائے اخلاق کے فروق و امتیازات کے مطالعہ میں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر مغربی دنیا میں اگرچہ اب بھی سارق اور زانی دونوں کو عموماً برا سمجھا جاتا ہے لیکن سارق کو زانی کے مقابلے میں زیادہ برا خیال کیا جاتا ہے۔ اسلامی نظام اقدار میں یہ بات بالکل الٹی ہے۔ کسی ذی نفس کو ایذا پہنچانا برا ہے۔ یہ اصول مذہب میں مسلم ہے لیکن بدھزم اور بالخصوص جینزم میں اس اصول کو آخری حد تک پہنچا دیا گیا ہے۔ ایسا یقیناً اسلام اور بعض دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مختلف نظام ہائے اخلاق میں برے اور بھلے افعال اور کیفیات کی فہرست میں اختلاف بہت ہی کم ملے گا لیکن ان افعال اور کیفیات کی بھلائی اور برائی کے مراتب اور ان کے اضافی ترقی و تہمت کے بارے میں مقابلہ بہت زیادہ اختلاف نظر پڑے گا۔ اگر

ہے انسانی نظام اخلاق یا کسی اور نظام اخلاق کو سمجھنے کے لیے یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

ایک دوسرے اعتبار سے غور کرے یہ مسئلہ اور بھی اہم بن جاتا ہے۔ اقدار کی ذاتی یا مافی اہمیت کے تعین کرنے میں آخری فیصلہ عقلی دلائل نہیں کرتے بلکہ دوسری مافوق عقلی قوتیں رتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ بیچے۔ زوج کے انتخاب کے مسئلے میں کس بات کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ ہونے والے شوہر یا بیوی کو یا ان کے والدین کو اگر انفرادی آزادی اور والدین کی اتھارٹی کے مسئلے میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں۔ دونوں باتوں کی اہمیت اور قدر و قیمت سے یہی کوئی انکار کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے اور دونوں کی اضافی اہمیت و قدر متعین کرنے کے سلسلے میں مختلف رائیں رکھی جاسکتی ہیں اور رکھی گئی ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ہر رائے کی پشت پر کچھ دلائل بھی رہے ہیں لیکن انفرادی آزادی اور والدین کی اتھارٹی کے بارے میں اضافی اور ترجیحی فیصلہ بالآخر فوق عقلی بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انفرادی آزادی کو قدر سمجھے تو ہم کسی بھی عقلی دلیل سے اسے قائل نہیں کر سکتے اور یہی حال والدین کی اتھارٹی کو ترجیح دینے کے بارے میں بھی جاسکتی ہے۔

مختصر یہ کہ اقدار کے تعین اور ان کی اضافی اہمیت کا مسئلہ خاصا اہم ہے اور اسلام کے ماخذ و سنت میں بہت سی باتیں صراحتہ و اشارۃً مل جاتی ہیں جو اسلامی اخلاق کے تصور قائم کرنے کے اتنی ہی ضروری ہیں بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہیں جتنی کہ مختلف انفرادی اخلاقی احکامات اور اصول (۳) قرآن مجید میں تیسری طرح کی آیات جو اسلامی اخلاق کے تصور کے لیے ضروری ہیں وہ ہیں جو (۱) اور اس کے مراتب اور خیر اعلیٰ کی نشان دہی کرتی ہیں۔ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی وہ کون سے عناصر ہیں اور وہ کون سی کیفیات اور تجربات ہیں جو خیر ہیں۔ وہ بلند ترین زندگی جو مقصود ہے کیا ہے۔ اس کے کیا عناصر ہیں اور ان عناصر میں کیا تعلق ہے۔ قرآن مجید انسان کی بلند ترین زندگی کی زندگی کو قرار دیتا ہے۔ اس زندگی کا نقشہ جن آیات میں پیش کیا گیا ہے ان میں سے چند پہلو جمع کی جاتی ہیں:-

بلاشبہ متقی لوگ باخوں اور چشموں میں چھو

اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ

اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں
سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر ان کے دلوں میں
جو تھوڑی بہت کھوٹ کھوٹ ہوگی اسے ہم نکال
دیں گے وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے
سامنے تختوں پر بیٹھیں گے انھیں نہ وہاں کسی
مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں سے
نکلے جائیں گے۔

بلاشبہ کبر کے دن جنت کے لوگ اپنے
مشغلوں میں خوش دل ہوں گے وہ اور ان
کی بیویاں سایوں میں سہریوں پر تکیہ لگائے
بیٹھے ہوں گے ان کے لیے وہاں ہر طرح کے
میدے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا
ان کو پروردگار رحیم کی طرف سے سلام
فرمایا جائے گا۔

ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ
سبحان اللہ اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا سلام
ہے۔ اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی الحمد للہ
بِسْمِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

ان کا نور ان کے دلہنے اور ان کے
سلنے دوڑتا ہوگا اور وہ یوں ماکرتے ہوں
گے کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے
اس نور کو مکمل کر دیجیے اور ہماری مغفرت فرمادیجیے
آپ ہر شے پر قادر ہیں۔

عَمُوبَہ اَدْخَلُوْہَا بِسَلَامٍ
اٰمِنٰیۃ وَنَزَلْنَا مَا فِیْ صُدُوْرِہُمْ
مِّنْ خِلَیۃٍ اِخْوَانًا عَلٰی سُرُوْرٍ
مَّتَّعًا یَّۤاٰمِنِیۃ لَا یَمَسُّہُمْ فِیْہَا
نَصَبٌ وَّمَا ہُمْ فِیْہَا
بِمُغْرِبِیۃٍ ۝

(حجر: ۴۸)

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْیَوْمَ فِیْ شَہْلِ
مَنَاجِہُۃٍ ۝ مُّوَدَّ اٰذْوَ اٰجِہُۃٍ
فِیْ ظِلٍّ عَلٰی الْاَرَآئِکِ مُتَّکِفُوْنَ
لَهُمْ فِیْہَا مَنَاجِہُۃٌ ذَلٰہُمُ
مَا یَدْعُوْنَ ۝ سَلَامٌ تَوَلَّوْا
مِّنْ رَّبِّ رَٰحِیۃٍ ۝

(یونس: ۵۵-۵۸)

دَعُوْاہُمْ فِیْہَا سُبْحَانَکَ اٰلِہُمَّ
وَلَمَّحِیَّتُہُمْ فِیْہَا سَلَامٌ وَّاٰخِرُ
دَعْوَاہُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ
الْعٰلَمِیۃِ ۝ (یونس: ۱۱)

نُوْرُہُمْ یَّشْعٰی بَیۡنَ اَیۡدِیۡہِمُ
وَبَاِیۡمًا نِّہُمْ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا
اٰتِہُمۡ لَنَا نُوْرًا وَّاٰخِرَ لَنَا
اِنَّکَ عَلٰی شَیۡءٍ حَدِیْرٌ ۝
(التحریم: ۸)

قرآن و سنت میں اہل جنت کی زندگی کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ لذات جسمانی اور روحانی حسن و علم، صحت و تندرستی، خاندانی مشاغل اور سماجی روابط، تسبیح و حمد اور اللہ کی قربت خوشگوار سبھی پر حاوی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے خیر کا جو تصور پیش کیا ہے اس میں یہ سب عناصر داخل ہیں۔ ان مختلف عناصر کی باہمی اہمیت اور قدر و قیمت میں یقیناً تفاوت ہے لیکن اس مسئلے سے یہاں بحث کرنی مقصود نہیں ہے، اس کا موقع پھر آئے گا۔ یہاں تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام کے تصور میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔

ان آیات کے علاوہ قرآن مجید میں ایسی آیات بھی ملتی ہیں جو براہ راست اسلام کے تصور خیر پر روشنی ڈالتی ہیں۔ مثال کے طور پر۔

لَا تُدْرِكُنِي الْفِتَنَاتُ وَلَا يَحِيثُ فَقُلْ وَخَرُّوْا عَلَیْ سَبْعٍ مِّائَةٍ

يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (البقرہ: ۱۷۹) بے قیام میں زندگی ہے۔

اس آیت میں یہ بات نہیں ہے کہ زندگی خیر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا

الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْعَابُ وَالْذُّكْرُ خَبِيرٌ

مِنْ حَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ

الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِرِ وَيَعَصِدُّكُمْ عَنْ

الذِّكْرِ وَلَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوا

عَنِ الشَّيْءِ حَتَّى تُفْلِحُوا

فَلَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُسْتَعِذُونَ

فَلَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُسْتَعِذُونَ

فَلَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُسْتَعِذُونَ

فَلَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُسْتَعِذُونَ

فَلَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُسْتَعِذُونَ

فَلَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُسْتَعِذُونَ

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عداوت و بغض اور اللہ کی یاد سے غفلت شر میں اور محبت اور مودت اور ذکر الہی خیر ہیں۔ اسی لیے جو اعمال ان برائیوں سے بچاتے اور ان بھلائیوں کی طرف سے جاتے ہیں وہ صائب ہیں اور ان کے مخالف اعمال غیر صائب۔

(۴) قرآن مجید میں جو بھی قسم کی آیات جو اسلام کے اخلاقی تصورات اور نظریات کی عکس ہیں

پھر درمی ہیں وہ ہیں جن میں انسانیت کے اکابر اور صاحبین کی زندگی پیش کی گئی ہے۔ اور ان کے مختلف اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ جن سے اس اخلاقی زندگی کا آئیڈیل سامنے آ جاتا ہے اسلام کو مطلوب ہے۔ ایسے بزرگ اور مقدس ستیروں کی فہرست میں انبیاء و رسل کے علاوہ نعت انبیاء کے حواریین و اصحاب، اصحاب کہف، اصحاب لاخود، لقمان، ذوالقرنین، مریم، حضرت عمران اور اہلبیت فرعون شامل ہیں۔

اگرچہ ان صلحائے انسانیت کے تذکرے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلامی اخلاق کے نمونے پیش کیے جائیں اور لوگوں کو ان کے اُسوے کی اتباع کی ترغیب دی جائے لیکن بعض آیات اس مقصد کی طرف صاف صاف اشارہ فرما بھی دیا گیا ہے۔ مثلاً:-

فَدَكَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةً	ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی
حَسَنَةً فِيْ اَبْرَاهِيْمَ وَالْاَزْوَاجِ (الممتحنہ)	زندگی، میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔
فَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا	اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون
اِمْرَاةٍ فِرْعَوْنُ اِذْ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ	کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ جب اس نے
رَاٰی عِندَكَ بِنْتًا فِی الْجَنَّةِ وَنَحْنُ	کہا کہ اے میرے پروردگار میرے واسطے
مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَسَلٰیہُ وَنَحْنُ مِنَ الْقَوْمِ	اپنے پاس جنت میں ایک لکھ باندھیے اور مجھے
الظّٰلِمِيْنَ وَكَوْنِیْ مِّنْ اٰتِیِّ	فرعون اور اس کے کام سے نجات دیجیے اور
عِیْرَانِ الَّتِیْ اُخْصِنْتُ	مجھے ظالم لوگوں کے اندر سے نکال دیجیے۔ اور
فَرَجَّہَا فَنَفَخْنَا فِیْہِ مِنْ	مریم بنت عمران کی مثال بیان کی جس نے اپنی
دُجْنًا وَصَدَّقَتْ بِکَلِمَاتِ	شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں پھونک دی
رَبِّہَا وَکُتِبَہُ وَکَانَ مِنَ	اپنی طرف سے ایک بیان اس نے اپنے رب کی باتوں کو
الْقَائِمِیْنَ ۝ (التحیمہ: ۱۱-۱۲)	اس کی کتابوں کو سچا مانا اور وہ بندگی کرنا لایں گی

خلاقی مسائل میں رسول کی اتھارٹی قرآن مجید کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاقی احکامات کا قاصد و مبلغ بنا کر ہی نہیں بھیجا بلکہ آپ کے بارے میں دو چیزیں فرمائیں جو اخلاقی نظراور عمل و دلوں کے لیے

بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔

(۱) پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی ارشادات اور احکامات بھی آپ کے دوسرے احکامات کی طرح واجب الطاعت ہیں جس کا نتیجہ یہ کہ نہ صرف قرآن مجید کے اخلاقی احکامات اور اصول ہی اسلامی اخلاق کی تشکیل میں بنیاد ہیں بلکہ رسول اللہ کے فرمودات بھی بنیاد ہیں۔ کتب اللہ کے ساتھ ساتھ سنت نبوی بھی اسلامی اخلاق کا واحد سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی فرمودات کے واجب الطاعت ہونے کے لیے قرآن مجید میں الگ سے آیات نہیں ہیں بلکہ اس کے لیے وہی آیات نقل کی جاسکتی ہیں جو آپ کے دوسرے احکامات کی اطاعت کے لحاظ سے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ اس لیے ان آیات کا یہاں دہراؤ غیر ضروری ہے۔

(۲) قرآن مجید نے نہ صرف یہ کہ آپ کے اخلاقی احکامات کی پابندی اور التزام کے لیے سند عطا کی ہے بلکہ آپ کی زندگی کو اخلاق کا بلند ترین نمونہ بنا دیا ہے اور اس کی اتباع کو لازم قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر ذیل کی آیات ملاحظہ ہوں۔

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (النور: ۴) (درجہ فک تم (محمد) اخلاق کے عالی درجے پر ہو۔)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (آل عمران: ۲۰) (تو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوۂ حسنہ ہے جو کوئی اللہ اور یوم آخر کی امید رکھنا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔)

بُعِثْتَ لَدُنَّكُمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (احزاب: ۲۱) (مجھ کو تمہارے اخلاق کی نیکیوں کے لیے بھیجا گیا ہے)

اور

إِن خَلِيزَ الْهَدَىٰ هَذَا مُحَمَّدٌ (احزاب: ۲۱) (خدا کی تخلیق، ملکیت، حاکمیت اور اس کے نظہ کے طور پر رسالت کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اب خدا کی صفات کے ایک اور پہلو کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے جس کا اخلاقی منکر اور مل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ خدا کی صفات کا یہ دہرا پہلو ہے جو اس کی رحمت و عنایت اس کے لطف و کرم اس کے انعامات و اکرامات اس کی محبت و شفقت اور

زندگی کا بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے۔

اس کی خبر گیری اور درجہ جہاں اس کی پرورش اور کفالت اس کی تہذیب اور تربیت اس کی مرکزیت اور کشش اس کی سدویت اور قدوسیت اس کے کمال و جمال پر حاوی ہے۔ قرآن و سنت میں ان صفات کے لیے مختلف نام آئے ہیں مگر ربوبیت اور الوہیت کے الفاظ بڑی حد تک ان صفات کو سمیٹ لیتے ہیں۔

خدا کی مالکیت و حاکمیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بے چون و چرا اس کی اطاعت کرے اس کے احکامات کے سامنے تسلیم خم کر دے۔ اس کی بندگی کو ایک فرعن تصور کرے اس کی مرضیات کی تعمیل کے لیے اپنے کو باند کرے۔ اسی میں اپنی نجات جانے اور اس سے انحراف میں اپنی تباہی سمجھے نجات کی یہ امید اور عذاب کا یہی خوف اس کی اطاعت کا محرک ہو۔

لیکن ان صفات کا جن کا ذکر الہی کیا گیا ہے اور جن میں ربوبیت اور الوہیت کے الفاظ سمیٹ لیتے ہیں تقاضا یہ ہے کہ انسان کے سر کے جلنے اس کا مل اللہ کی اطاعت میں جھک جائے خوف کے جلنے اللہ کی محبت اس کے اعمال کی محرک بن جائے۔ اس کے انعامات و عنایات کا احساس قلب کرے شکر و امتنان کے جذبے سے لبریز کر دے اس کی محبت اور خبر گیری اس کا عاشق بنا دے اس کی کفالت و پرورش اس کی راہ میں سب کچھ نثار کر دینے کے لیے آمادہ کر دے۔ اس کا لطف و کرم ہر قربانی کے لیے تیار کر دے۔ اس کی کشش کی تاثیر ایسی ہو کہ اعضا و جوارح سے نیک عمل ہی سرزد ہوں اس کی قدوسیت کے اثر سے برائی سے نفرت اور بھلائی کی رغبت پیدا ہو جائے مختصر یہ کہ خدا کی مالکیت و حاکمیت اور جبروت کے اثر سے جو عمل خارجی تھا وہ داخلی ہو جائے جو اطاعت فرض کا احساس کی جا رہی تھی وہ تقاضائے طبیعت بن جائے۔ خوف و اندیشہ کی جگہ محبت لے لے۔ رضائے الہی کی طلب میں خوشی محسوس ہونے لگے اور اس کی نافرمانی میں دل کو اذیت اور بے چینی ہونے لگے۔ ربوبیت اور الوہیت کے تصورات اخلاق کو واقعی بنادیتے ہیں اور بغیر ان کے گہے شعور کے اخلاق کے بلند اعلیٰ نہیں ہو سکتے۔ ذیل کی آیات میں خدا کی صفات کے انہیں پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے اور اخلاقی زندگی پر ان کے مطلوبہ اثرات کی وضاحت کی گئی ہے۔

اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَنْفُسًا
لِّنُكَلِّمَکُمْ فِیْہِ وَالتَّحْمِلَ مَبْصُرًا
اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَکُمُ اَنْفُسًا
بَنَیْ اَکْثَرُ اَمْسٍ مِّنْ اَمْسٍ لَّکُمْ
بَنَیْ اَکْثَرُ اَمْسٍ مِّنْ اَمْسٍ لَّکُمْ

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ
ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِئٌ عَنِ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآفَاقِي تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ السَّيِّئُ جَعَلَ لَكُمْ
الْأَرْضَ مَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(المومن: ۶۱-۶۵)

وَادْعُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ خَافُونَ أَنْ يَخْلَقَكُمْ النَّاسُ فَأَوَّلَكُمْ وَآخِرُكُمْ بِتَضَرُّعٍ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(الانفال: ۲۶)

أَحْسَنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

إِلَيْكَ (القصص: ۱)

روشن بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا فضل ہے لیکن اکثر انسان شکر نہیں کرتے۔ یہ اللہ ہی ہے تمہارا رب وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں سو تم لوگ کہاں الٹے چلے جا رہے ہو اللہ ہی جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا آسمان کو محبت بنایا اور تمہاری صورت گری کی سو عمدہ صورت بنائی اور تم کو اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے بڑا عالی شان ہے اللہ جو سارے جہان کا پروردگار ہے وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں سو تم غفلت خالص کر کے اس کو بکار و تمام خوبیاں سی اللہ کہے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہان کا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تعویذ تھے زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ کہیں تمہیں مٹا نہ دیں پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا مثلاً کہ تم شکر گزار بنو۔

• اور احسان کریدے گا اللہ تعالیٰ نے تم پر

احسان کیلئے۔

ربوبیت اور الوہیت کے تصور اور اخلاقی زندگی کو قائم کرنے کے علاوہ اخلاقی تصور کو بھی متاثر کرتے ہیں مثال کے طور پر محرمات کا ران سے اس طرح متاثر ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں ایک فعل اخلاقی تہذیب و قیمت کا نسخہ اسی وقت ہوتا

ہر جب کڑھنے والی کے لیے کیا جائے اور اس کے ساتھ دل کی رغبت شامل ہو یہ وہ بات ہے
کی طرف ذیل کی آیات و احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّى يَخِمْزُوكَ فِي مَا شِئْتَ بَيْنَهُمْ
شُمُورًا يَحْصِي وَافِي الْأَفْسُوسِمْ حَزَّ
مِمَّا أَفْعَيْنَتْ وَتُسَلِّمُوا أَسْلِمَاهُ
(النساء: ۶۵)

(اے محمد!) تمہارے رب کی قسم یہ کبھی
مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات
میں یہ تم کو پھینک دالانہ مان لیں۔ پھر جو
کچھ تم فیصلہ کر دے اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی
تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سربس تسلیم کر لیں۔

وَلَعَنَ اللَّهُ حَبَّابَ إِلَيْكُمْ
الْإِيمَانِ وَذِيَّتَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَكُرَّ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ
وَالْعُصْيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
(حجرات: ۱)

لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت
دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا
اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو نفرت
دے دی۔ ایسے لوگ ہی خدا تعالیٰ کے فضل
اور انعام سے راہ راست پر ہیں۔

حدیث نبوی ہے

إِذَا سَرَّكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءُ
سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ (ماہ: ۱۰۰)
مَنْ هَلَ سَيِّئَةٌ فَكَّرَهَا حَيِّنٌ
يَعْمَلُ وَهَلْ حَسَنَةٌ فَسَرَّهَا هُوَ
مُؤْمِنٌ (مسند اکرم کتاب ایمان ص ۲۶)

جب نیک کام سے تجھے خوشی ہو اور
برے عمل سے تکلیف پہنچے تو تو مومن ہے۔
جس نے برائی کرتے وقت اسے پسند
کیا اور بھلائی کرتے وقت خوشی محسوس کی
وہ مومن ہے۔

محرک کی طرح بعض دوسرے اخلاقی تصورات بھی ربوبیت اور الوہیت کی صفات سے
جڑے ہیں مگر ان کی تفصیل یہاں بیان کرنی مقصود نہیں ہے۔

قرآن مجید نے خدا کی بہت سی دوسری صفات اور بھی بتائی ہیں جو انسان کی بالخصوص اخلاقی
لی تعمیر میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا علیم و حکیم اور جنت پسند ہونا انسانی
دل کے مقابلے میں اٹل اور بے غرور کر دینا اور مستقبل کے سلسلے میں پُر امید بنا دینا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ
الْكَافِرِينَ إِنَّا اللَّهُ
كَانَ عَلَيْنَا حُكْمُهُ وَأَسْمِعْ مَا يُحْيِي إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ إِنَّا اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى
بِاللَّهِ وَكِيلًا (احزاب: ۱-۳)

اے نبی اللہ سے ڈنا و کافروں اور
منافقوں کا کہنا نہ مان۔ بے شک اللہ علم اور
حکمت والا ہے اور تیرے پروردگار کی طرف
سے جو تجھ پر وحی ہوتی ہے اس کی پیروی کر۔
بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔
اور اللہ پر بھروسہ رکھ۔ اللہ کافی کارساز ہے۔
جو لوگ ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں
ہم انہیں اپنے راستے بتاتے ہیں اور بے شک
اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُحْسِنِينَ (مکہوت: ۶۹)

اِشْلَاقِہ کا عقیدہ ایک طرف انسان کو فخر و تکبر سے اور دوسری طرف مایوسی اور غم سے بچانا ہے
کونئی آفت نہیں آتی زمین میں اور نہ تمہاری
جانوں پر جو کبھی نہ ہو ایک کتاب میں پہلے اس
سے کہ پیدا کریں ہم اس کو دنیا میں۔ بے شک
یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ تاکہ تم غم نہ کرو اس
پر جو اٹھائیں آیا اور نہ شکی کر اس پر جو تم کو
اس نے دیا۔ اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی اتارنے
والا اور شکی کرنے والا۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ
نَنْبُرَاهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ
بَسِيرٌ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا
أَنكَرْتُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ هَلْ يُخْتَالُ فَخُورُهُ
(الحمدید: ۲۲-۲۳)

گناہ کس سے نہیں ہوتا لیکن سچی توبہ کرنے والا اللہ کی مدد اور رحمت سے نوازا جاتا ہے۔
کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے
اور پرزیا دتی کی ہے۔ خدا کی رحمت کی ایسی ش
ہو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں
کو معاف فرما دے گا۔ وہی وہ بڑا بخشنے والا
اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُفْسِدُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ لَذُنُوبٍ مِمَّنَّ
نَهَ مَوْلَانِ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
(الزمر: ۵۳)

رضائے الہی کی طلب اور اس کی ناخوشی سے گریز ساقبت فی انجرات کھانا ہے۔
 صَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
 کی طرف جس کا پھیلاؤ آسمان و زمین کے پھیلاؤ
 جیسا ہے جزیرہ کی گئی ہے اللہ اور اس کے
 رسول پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ اللہ کا
 فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ
 بڑے فضل والا ہے۔ (المحیدین: ۲۱-۲۰)

خدا کا خوف اور اس کی محبت بے لوث خدمت، ایثار و قربانی اور اخلاص کی اونچی منزلوں تک پہنچاتی ہے۔

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِمْ
 مسکینا ویتیمًا وَاَسِيرًا اِنْ شَاءَ
 نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید مِنکُم
 جزاء وَاِنْ شَاءَ اِنَّا نَخَافُ
 مِن رَّبِّنَا یَوْمًا عَبَسَ وَطَسَّ
 اور وہ لوگ خدا کی محبت سے غریب،
 یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم کو نہیں
 خدا کی رضا جوئی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں نہ
 ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ ہم
 اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ
 دن کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ (الدھر: ۱۰-۸)

(باقی)

اقامتِ دین

(حضرت شاہ ولی اللہؒ کے افکارِ عالیہ کی تفہیم و تشریح)

(مولانا عبد سلیم اصلاحی)

بن کا تصور حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں :- ”انسان کی حقیقی سعادت یہ ہے کہ اس کی قوتِ بہیمہ (حیوانی قوت اور خواہش) اس کے نفسِ نطقیہ (روحانی قوت) پر بوجھ کرے۔ اس کی (مادی) خواہشیں عقل سے مغلوب اور اس کی مطیع بن جائیں۔“

”اس سعادت کے حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں :- ایک تو یہ کہ قوتِ بہیمہ ناپید ہی ہو جائے انسان مؤثر تدبیریں اختیار کر کے اپنی مادی خواہشوں کی آگ بالکل بجھا کر رکھ دے۔ حیوانی رجحانات کو روٹھے اور اس دنیا سے نظریں ہٹا کر عالمِ جبروت کی طرف پوری طرح متوجہ ہو رہے اور ان کے حصول میں فرق ہو جائے جن کا اس زمان و مکان سے کوئی تعلق نہ ہو، یہاں تک کہ اپنے جسم کو مٹا جلا بھی یکے ترک کر دے، اس کی طلب ان کی طلب سے بالکل مختلف ہو جائے اور جن کا انہیں خوف و اندیشہ ہو اگر تاہم ان سے کوئی خوف اور اندیشہ رکھنے کا اس کے لیے کوئی ہی باقی نہ رہ جائے۔ مختصر یہ کہ وہ انسانی ہستیوں سے نکل کر کوسوں دور چلا جائے۔ یہ طریقہ ”اشراقیہ“ اور مجذوب صوفیا کا اختیار کیا ہو طریقہ ہے۔ بلاشبہ یہ راہ چل کر ان میں سے زلِ مراد تک پہنچ بھی گئے۔ لیکن ان کی تعداد بہت ہی محدود ہے، ورنہ اکثریت کا حال یہ رہا ہو گا کہ انہیں منزل کے اعتبار سے ہی رہ گئیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قوتِ بہیمہ (کو فنا کر ڈالنے کے اس کی اصلاح کر لی جائے) اس کی کچی کو دور کر دیا جائے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا اس اصول پر قائم کیا ہے کہ زیادہ قریب اور چل راستے کو اختیار کیا جائے، اور کچھ مخصوص افراد نے اسے طاعتِ افرادِ انسانی کے مصلحِ ملحوظ کے جائیں اور دنیا و آخرت دونوں کی اصلاح کی بے قرار

کہا جائے، اس لیے اس کے فضل و کرم کا تقاضا یہی ہوا کہ وہ اپنے پیغمبروں کو اصلاً وبالذات ایسی دوسرے طریقے کے نافذ کرنے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے مبعوث کرے۔

”اس طریقے کو اختیار کر کے مطلوبہ سعادت جن چیزوں کے ذریعے حاصل ہوا کرتی ہے ان کی تعداد بہت بڑی ہے، لیکن ان کو چار بنیادی اور کلی صفات میں سمیٹا جاسکتا ہے، اور یہی وہ صفات ہیں جن کی دعوت دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے تھے، اور ہر شریعت دراصل انہی کی تفصیل ہوا کرتی تھی۔ یہ بنیادی صفات حسب ذیل ہیں:-

(۱) طہارت جس کا مطلب نجاستوں اور مادی کثافتوں سے اپنے کو پاک کر لینا اور پاک رکھنا ہے۔ جب انسان ان نجاستوں اور کثافتوں کا ازالہ کر لیتا ہے تو اپنے اندر واضح طور پر ایک طرح کا روحانی انبساط و سرور محسوس کرتا ہے، اور اس کے اندر سے انقباض و کثرت دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:- الطہور شرط الایمان (طہارت نصف ایمان)۔
”إِنَّ اللَّهَ تَطِيفٌ نَّجِيبٌ النَّظَافَةُ“ (اللہ پاک ہے اور پاک کو پسند کرتا ہے)

(۲) اخبات۔ یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو رہنا۔ انسان جب ذہنی یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا اندرون بیدار ہو جاتا ہے، اور اس کے سائے حواس اور اعضا و جوارح اللہ تعالیٰ کے روبرو جھک پڑتے ہیں۔ ”حدیث احسان“ میں اسی صفت کا ذکر ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں ”الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه“ (احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

(۳) سماحت۔ سماحت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل قوتِ ہیمیہ کے مطالبات کی غلامی سے آزاد ہو رہے۔ سخاوت، عفت، صبر اور تقویٰ کی صفتیں اسی ایک بنیادی صفت کی مختلف شکلیں ہیں۔

(۴) عدالت۔ عدالت سے مراد انسان کے باطن کی ایسی خاص کیفیت یا قوت ہے جس سے وہ احوال صادر ہوتے رہیں جن کے ذریعے انسان کی معاشرتی اور سیاسی زندگی کو صلح اور

دلالت نظام میر ہو تا ہے۔ یہ صفت عدالت بھی ایک بڑی جامع صفت ہے۔ جب اس کا تعلق سان کی نشست و برخاست سے، اس کے سونے اور جاگنے سے، اس کی چال و چلن سے، اس کے اٹھنا اور بٹھانا سے اور اسی طرح کے دوسرے انفرادی اور ذاتی نوعیت کے طور طریقوں سے ہوتا ہے تو اس وقت اسے 'ادب' کہا جاتا ہے، دولت کمانے اور صرف کرنے کے معاملے میں اسے 'کفایت' سے تعبیر کیا جاتا ہے، گھر لیڈ نظم و انصرام کے سلسلے میں اسے "حریت" کا نام دیا جاتا ہے دوسرے افراد انسانی سے تعلقات کے باب میں اسے 'حسن معاشرت' کہا جاتا ہے، اور ملکی نظم و سن میں وہ "سیاست" کہلاتی ہے۔

شاہ صاحب کے ان ارشادات سے دین کا جو تصور متعین ہو تا ہے ہر صاحبِ نظر و بوجہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ پوری طرح متوازن اور ہر پہلو سے جامع و ہمہ گیر ہے۔ ان کی رو سے اخیات اور توجہ الی اللہ کی صفت انسان کی مطلوبہ سعادت کے حصول کے لیے اگر بنیادی اہمیت رکھتی ہے تو اس کے پہلو پہلو پوری انسانی زندگی میں — ذاتی طور طریقوں میں بھی اور گھر لیڈ معاملات میں بھی، معاشی زندگی میں بھی اور پچھلے ہوئے معاشرتی تعلقات میں بھی، اجتماعی مسائل میں بھی اور سیاسی میدان میں بھی — اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ راہوں پر چلنا بھی جسے انھوں نے 'عدالت' کے ایک جامع لفظ سے تعبیر کیا ہے، جائے خود ایک بنیادی اہمیت کی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان ایسے حالات میں گھر ہوا ہو جن میں وہ اس صفت عدالت کو پوری طرح اپنا نہیں سکتا۔ تو وہ اپنی مطلوبہ سعادت کے حصول میں بوری طرح کامیاب بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اجتماعی اور سیاسی زندگی میں دین کی بتائی اور متعین کی ہوئی راہوں پر چلنا صرف کچھ مخصوص حالات ہی میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ اصلاً مطلوب ہے کیونکہ جن باتوں پر اس کی حقیقی سعادت کا کامل حصول موقوف ہے۔ انہی میں سے ایک چیز 'عدالت' بھی ہے اور ظاہر ہے کہ موقوف علیہ کی حیثیت نہیں ہو ا کرتی کہ اگر سازگار حالات موجود ہوں تب تو اس کی عملی اہمیت ہو، ورنہ نہیں، اور اسی شکل میں وہ اس قابل نہیں کہ اس کی کوئی پروا کی جائے، حصول سعادت کی تکمیل اس کے بغیر ہی ہو جائے گی۔

مصلح شریعت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

ہر وہ مصلحت جس کے حاصل کرنے پر شریعت نے ہمیں ابھارا ہے، نیز ہر وہ مفید جس سے اس میں باور ہے کہ تقنین کی ہے، درج ذیل تین اصول باتوں میں سے کسی ایک سے لازماً اس کا تعلق نکلیے۔

(۱) ان چار بنیادی اور جامع صفات (طہارت، اجابت، ساحت اور عدالت) کے ذریعہ جو شریعت میں کام آنے والی ہیں یا ان تمام اہم مصلحتوں کے ذریعہ جو دنیا میں فلاح پہنچانے والی ہیں، نفس کی اصلاح و تہذیب سے — یا

(۲) اللہ کے کلمے کی بلندی، احکام دین کی پابجائی اور ان کی اشاعت سے — یا

(۳) انسانی معاملات کے انتظام، ان کے اصول کار کی اصلاح، اور رسوم و عادات کی

ترستی سے —

مصلحت شریعت کی یہ وضاحت بھی صاف بتاتی ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک دین و شریعت کے فائزہ مقاصد سے حیات انسانی کا کوئی گوشہ بھی باہر نہیں رہ گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز دین کے مصالح و مقاصد میں شامل ہو وہ مجبوری کے حالات میں معطل اور متروک تو ہو سکتی ہے، مگر کسی حال میں بھی نامطلوب اور غیر ضروری نہیں ہو سکتی۔

ناز باجماعت اور نماز جمعہ کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اعلام کلمۃ الحق اور غلبۃ اسلام کے لیے ضروری تھا کہ خاص و عام چھوٹے اور بڑے دیہاتی اور شہری، سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے کسی ایسے دینی شعار اور عمل طاعت کی خاطر ایک جگہ اکٹھے ہونے کا ضابطہ مقرر کر دیا جاتا جو دین کا عظیم ترین شعار اور نمایاں ترین عمل ہو۔ یہی ضرورت تھی جس کے پیش نظر جمعہ اور جماعت کو مشروع فرمایا گیا ہے۔“

زکوٰۃ کے مصلح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

”زکوٰۃ کی دو مصلحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، دوسری یہ کہ اس سے ملکیت کی لازمی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور یہ اس طرح کا ایک طرف تو اس مال زکوٰۃ سے محتاجوں

بلکہ مددوں کو زندگی کا سہارا ملتا ہے، دوسری طرف ملکی نظم و نسق اور اس کی دفاعی ضرورتوں کے لیے وہ مال و اسباب فراہم ہوتا ہے جس پر اس کی بعت موقوف ہے۔
اسی طرح حج کے مصالح واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”حج مسلمانوں کی قوت عظمت کا مظہر ہے، اس سے ان کی اجتماعیت اور اجتماعی شوکت کا بار ہوتا ہے، وہ ان کے لشکروں کا ذریعہ اجتماع بنتا ہے اور ان کی ملی شان عظمت کو جلا دیتا ہے۔
”حج میں جو مصلحت مد نظر رکھی گئی ہے وہ اعلا رکلمہ اللہ کی مصلحت ہے۔“

نماز، زکوٰۃ اور حج، دین کے ارکان ہیں، ان ارکان دین میں ان مصالح کا وجود تھا کہ شاہد حقیقت واضح سے واضح تر کر دی ہے کہ اسلام کا تصور دین کتنا جامع اور کتنا انقلابی قسم کا ہے، چنانچہ جن امور کو لوگ عام طور سے مذہب اور وحرم کی حدود سے باہر اور دنیوی امور دیتے ہیں، وہ اسلام میں خالص دینی امور ہیں، حتیٰ کہ دین کے ارکان اور اس کی بنیادی جہاد میں ان کی مصلحتوں کو سمولیا گیا ہے۔

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت بیان
نت محمدی کا مقصد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”دنیا کے حالات تقاضا کر رہے تھے کہ ایک ایسا امام رشد و ہدایت مبعوث کیا جائے جو مختلف قوموں اور ملتوں کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو خلیفہ راشد ظالم حکمرانوں کے ساتھ کیا ہے۔ ایسا امام رشد و ہدایت جسے دنیا کی تمام قوموں کو ایک ہی دین پر جمع کرنا تھا اس کے لیے بطور پر ضروری تھا کہ وہ عام باتوں کے علاوہ حسب ذیل چند خاص اصولی امور پر بھی کار بند ہو۔
(۱) وہ پہلے ایک گروہ کو راہ راست کی طرف بلائے، پھر (جب وہ ایمان لائے تو) پوری
سے اس کی اصلاح و تربیت کر کے اسے اپنا دست و بازو بنائے، اس کے بعد دوسرے
سے جہاد کرے۔ یہی منشاء ہے آیت لَنْبُکُمْ خَيْرًا مِّنْهُ اُخْرِجَتْ لِنَّاسٍ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کا۔“

(۲) پہلے دست و بازو بننے والے اس گروہ کو دین کی تعلیم دے اس میں خلافت عامہ
م اسلامی کے قیام کی بات بھی سمیٹی ہوئی ہو۔ اور وہ اپنے ہونے والے خلفاء کو دین کی اتمام

اور شاعت کی تاکید فرما جائے۔

(۱۳) اپنے دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے، اور کسی شخص کو اس کے غلبہ و اقتدار سے آزاد نہ رہنے دے۔

ایک اور جگہ نبوت عامہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے تاکہ وہ اس کے دین کو قائم کرے اور لوگوں کو تارکیبوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، اور لوگ عدل پر قائم ہو جائیں، تو جو کوئی اس نور کے پھیلانے میں سستی و ہمد کرتا ہے اور اس کے لیے لوگوں کے اندر راہ ہموار کرتا ہے وہ رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور جو اس نور کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ ملعون و رانڈہ درگاہ فرار پاتا ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر خاص نبوت محمدی کے سلسلے میں فرماتے ہیں۔

”جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری خلق کی طرف مبعوث تھے تاکہ اپنے دین کو تمام دنیا پر غالب کر دیں، صاحب عزت کی عزت کے ساتھ یا صاحب ذلت کی ذلت کے ساتھ، اس لیے آپ کے دین میں مختلف قسم کے لوگ داخل ہو گئے، ان کے دوسری جگہ کہتے ہیں:-

”معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت عامہ (اقتدار اسلامی) کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں اور آپ کے دین کا دوسرے تمام دینوں پر غالب ہونا جہاد اور سر و سامان جہاد کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ شاہ صاحب کے ان ارشادات میں یہ حقیقت بار بار دہرائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کا مشن دین حق کی مکمل اقامت تھا، اسی مکمل اقامت جو دوسرے تمام دنیوں کی مظلومیت اور ان کے ماننے والوں کی سرافکندگی کو لازم ہو۔

یہ حقیقت حضرت شاہ صاحب نے جن آیتوں سے اخذ کی ہے ان میں سے ایک ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ“ کی آیت ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں موصوف اپنی کتاب ”ازالۃ الخفاء“ میں لکھتے ہیں:-

لے حجة انشا بآلہ، جلد اول، صفحہ ۱۱ - لے جلد اول، صفحہ ۵۵ - لے جلد اول، صفحہ ۱۶۳

لے جلد دوم، صفحہ ۱۱

جب دنیا میں الوہیت کے متعلق غلط تصور اور راجائی عقیدہ پھیل گیا، یعنی اعمال کی اہمیت تم ہو گئی اور انجام بد کا خوف دلوں میں باقی نہ رہ گیا، جو تمام انبیاء کی تعلیمات کے خلاف بات تھی، تو غضب الہی جو شس میں آیا اور عالم ملکوت میں انتقام کا ارادہ پیدا ہوا۔ پھر ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیے جانے کا حسب قانون الہی لکھ لکھ کر ایک وقت مقرر ہو گیا۔ چنانچہ جب بے وقت آگیا تو حق تعالیٰ نے نوع انسانی کے سب سے افضل فرد ذات اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اپنی وحی آپ پر نازل فرمائی۔ آپ نے انتہائی کوشش کے ساتھ اس ہدایت اور دین الحق کی طرف لوگوں کو بلایا۔ قبول حق کی صلاحیت رکھنے والے اس سعادت سے ہرہ ور ہوئے اور بد بخت ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پائے۔ اس بعثت میں ان لوگوں سے انتقام لینے کا ارادہ پوشیدہ تھا جو الوہیت کے متعلق فاسد خیالات رکھتے تھے۔ اس انتقام کے معاملے میں آپ کی اور آپ کے اصحاب کی حیثیت جارحہ (آلے اور ذیے) کی قرار پائی، جس طرح کہ حضرت بریل قوم ثمود کے لیے صحیح والے عذاب کے وقت قدرت کا جارحہ بنے تھے۔ اسی بنا پر جو غزوے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوئے ان میں شرکت کرنے والوں کے لیے وہ غزوے نزول برکات کا سبب ہیں، اور ان ٹرائیوں میں ایک گھڑی کی شرکت باطن کا تزکیہ کرنے میں صد سالہ عباد کے برابر ثابت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت میں جہاد کا ثواب تمام عبادتوں کے ثواب سے افضل ہے، اور اہل بدراہل اہل اہل حدیبیہ کی فضیلت ثابت شدہ اور قطعی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اصلاح عالم کی اور انتقام عدلے دین کی ایک خاص شکل اللہ تعالیٰ کے نزدیک طے پائی، جو یہ تھی کہ یہ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں، یا ان پر آسمان سے پتھر برسا دیے جائیں، یا کسی پیچھے سے ہلاک کر دیے جائیں، اس خاص شکل کے تعین کا کیا سبب تھا؟ اسے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ہر حال وہ خاص شکل یہ تھی کہ اوہان باطلہ کے حامیوں اور داعیوں کو قتل اور قید و بند کر کے یا انھیں سزاؤں کی کے ساتھ خراج اور جزیہ دینے پر مجبور کر کے، اور اس طرح ان کی شوکت کو ہمال و حقیقت ناکر آپ کے دین کو غالب کر دیا جائے۔ یہ خاص شکل آپ کی بعثت کے ساتھ وابستہ تھی اور آپ کی بعثت اس صورت خاص کو حاوی تھی۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَالْمُؤْمِنَاتِ** (وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام ذیل

پر غالب کر دے) اور یہی مدخل ہے اس حدیث قدسی کا کہ اے محمد میں نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ تمہاری آزمائش کروں اور تمہارے ذریعے لوگوں کی آزمائش کروں۔

اس موقع پر اگر یہ سوال اٹھ رہا ہو حالانکہ اسے اٹھانا چاہیے کہ غلبہ دین ہے شاہ صاحب کی مدعا کیلئے؟ تو اس کا جواب خود ان کی اپنی قریبوں میں پوری راحت سے موجود ملے گا۔ مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”دین اسلام کا دوسرے تمام دینوں پر غلبہ چند باتوں سے متحقق ہوتا ہے۔

(۱) اسلامی شہادت کے اعلان و اظہار کو دوسرے دینوں کے مقابلے میں فوقیت حاصل ہو۔

(۲) دین و ملت کا سربراہ لوگوں کے ہاتھ دوسرے ادیان کے شہادت کا (اسلام کے بالمقابل) اعلان و اظہار کرنے سے روک دے۔

(۳) قصاص دیت، نکاح اور سربراہی کے مناصب میں وہ اسلام کے منکرین کو مسلمانوں کے برابر نہ رکھے۔

(۴) لوگوں کو اس بات کا سختی سے پابند بنائے کہ دین میں نیکی اور بدی کے متعینہ قابضوں کو (یعنی احکام شریعت کو ان کی متعینہ مشکلوں کے ساتھ) لازماً ملحوظ رکھیں اور ان میں سے کسی کو اس خیال یا مادے کے تحت نظر انداز نہ کر دیں کہ دین کے حقیقی معنی کے پیش نظر عمل کے اس مخصوص قاصد کی کوئی اہمیت نہیں۔

(۵) چونکہ قوت کے ذریعہ حاصل کیے جانے والے غلبہ دین کے زیر اثر قبول ایمان غیر باطنی کمالات سے پاک نہیں ہوا کرتا اور اس امر کا امکان موجود رہتا ہے کہ ایسے لوگ کفر کی طرف بھر لوث جائیں گے، اس لیے سربراہ ملت کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے برحق اور قابل اتباع دین ہونے اور دوسرے دینوں کے باطل اور ناقابل اتباع ہونے کی حقیقت کو مدلل طور سے واضح کرتے رہنے کا اہتمام رکھے۔

ایکسا در مقام پر اور خود اسی آیت پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-

”جان لینا چاہیے کہ اس آیت کے سلسلے میں صحیح توجہ یہ ہے کہ دین حق کو جس قدر بھی غلبہ

لے لے کر غلبہ نہ حاصل ہو کہ حجۃ اللہ بالانفہ، جلد اول ص ۱۱۱

حاصل ہوا وہ سب لفظوں میں داخل ہے۔ اور وہ سب سے بڑا غلبہ جو کہ کسریٰ اور قیصر کی حکومتوں کے زیر و زبر کر دیے جانے کی شکل میں ظاہر ہوا، اس لفظ کے اندر بدرجہ اولیٰ داخل ہو سحر کے حامل خلفائے راشدین تھے، اور ان حضرات کی یہ مسامحیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقتضایہ تھیں، اور اس کے عملی پروگرام میں شامل ہیں۔

مندرجہ بالا اقتباس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے آیت **هُوَ الَّذِي** **رَسَّلَ رَسُولَهُ** الخ سے یہ سمجھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فایت بعثت اسلام کا مکمل لمحہ تھا اور یہ غلبہ صرف قریش یا بنی اسماعیل یا اہل عرب کی مغلوبیت ہی تک محدود نہ تھا بلکہ اس کی حدود قیصر و کسریٰ کی عظیم ترین شہنشاہیتوں کی ملکوں ساری بھی شامل تھی، جو آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلفائے راشدین کے عہد میں ظہور میں آئی۔ اس طرح خود خلافت راشدہ گویا بعثت محمدی کا ثمرہ فیہ بلاشبہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ عرب و ایران اور روم کی پامائیاں اور نگرں ساریاں الم ملکوت کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ انتقام کے تحت ظہور میں آئیں، لیکن اسی کے ساتھ ہی اسی طرح سے ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس ارادے اور فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی افریقہ یا رقیے سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ محض اسی طرح یہ سب کچھ دنیا کے عمل کے اندر ظہور میں آیا جس طرح عالم اسباب کے اندر دوسرے واقعات ظہور میں آیا کرتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ذریعہ ہی اس ملکوتی ارادے اور خداوندی فیصلے کو جامہ عمل پہنایا گیا، اور دشمنان کی ہلاکت یا ان کی محکومی و باج گزاری کا، اور اسلام کے غلبے کا جو واقعہ ظہور میں آیا وہ اسباب ظاہری نقطہ نظر سے قطعی طور پر نبی و اصحاب نبی کی کوششوں اور قربانیوں ہی کا نتیجہ تھا۔ اس لیے یہ کہنا اسی طرح غلط نہ ہو گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور آپ کی آمد کا مشن دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ و نفاذ تھا۔ کیونکہ شاہ صاحب کی اس توضیح کے مطابق تو اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعثت اسی ارادہ الہی کو عملی جامہ پہنانے ہی کی خاطر ہوئی تھی، اور آپ اس واقعے کے لیے جاؤں۔ آ کہ کی حیثیت میں بھیجے گئے تھے جو غلبہ اسلام کی شکل میں ظہور میں لایا جانے والا تھا۔ آخر آپ کو آپ کے اصحاب کو اس مقصد کے حصول کے لیے آ کہ اور ذریعہ مقرر کیا جانا اس کے سوا اور کیا

معنی رکھتا ہے کہ یہی بات آپ کی بعثت کی غایت تھی۔ کیونکہ جہاں تک ارادے اور آگے کی بحث کا تعلق ہے وہ صرف اسی ایک معاملے کے ساتھ مخصوص تو نہیں ہے، بلکہ فی الازل وہ ایک عام اور چمکیر نوعیت رکھتی ہے۔ اس نیا میں جو کچھ بھی ظہور میں آیا وہ سب ارادہ الہی کی بنا پر ہی ظہور کیا ہے اور اس کا مؤثر حقیقی طبع یہ ہے کہ اس سے ہر اکرتا ہے اور وہ شخص جس کی عملی جدوجہد کے نتیجے میں کوئی واقعہ وجود پذیر ہوتا ہے وہ اس کا فاعل حقیقی اور مؤثر ذاتی ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ ارادہ الہی کے لیے صرف آلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس فلسفے کو بنیاد بنا کر اس طرح سوچنے لگیں کہ چونکہ انسان اپنے جمیع اعمال میں ارادہ الہی کے صرف آلے کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے کسی عمل کے بارے میں بھی اس کو ذمہ دار نہیں ٹھیرایا جاسکتا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سراسر بے عقلی کی بات ہوگی۔ اس کے بخلاف ہر شخص بالبدلتہ محسوس کرتا ہے اور اس امر کا یقین رکھتا ہے کہ جس کسی کے ذریعے یعنی جس کی عملی جدوجہد کے نتیجے میں کوئی فعل یا واقعہ وجود میں آتا ہے وہی اس کا فاعل کہا جاتا اور اس کا ذمہ دار قرار پاتا ہے اور اس کے بارے میں یہی کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام اس شخص کے ارادہ و عمل کا نتیجہ ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کے بارے میں فکر و تعبیر کا یہ اصول باقی نہ رہ جائے۔

چنانچہ شاہ صاحب نے قومِ ثمود کے معاملے میں حضرت جبریل کی حیثیت کو مثال کے طور پر پیش کر کے اس بات کو خود بھی صاف کر دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ فاسد عقائد رکھنے والوں سے انتقام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیثیت جاریہ (آلے اور ذریعے) کی قرار دی تھی جس طرح کہ ثمود پر حجج کا عذاب نازل کرنے میں حضرت جبریل 'جارحہ' کی حیثیت رکھتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جبریل کے جارحہ الہی ہونے کی واقعی شکل یہی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر مامور کیا تھا کہ جا کر اس قوم کو اپنی حجج کے ذریعہ ہلاک کر دو۔ دوسرے لفظوں میں حضرت جبریل کی یہ ڈیوٹی مقرر کی گئی تھی اور وہ اس 'مشن' پر بھیجے گئے تھے کہ ثمود کو ہلاک کر دیں۔ اس لیے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 'جارحہ الہی' ہونا بھی یہی معنی رکھتا ہے کہ ان حضرت کی یہ ڈیوٹی اور آپ کا 'میشن' تھا کہ آپ اہل کفر و ضلال کو پامال کر کے یا انہیں باج گزار بنا کر اللہ کے دین کو غالب کر دیں

دوسری آیت جس سے حضرت شاہ صاحب نے بعثتِ نبوی کی یہ غایت سمجھی اور متعین فرمائی ہے سورہ شوریٰ کی آیت شَرِّمَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا دُصِّ بِهٖ نُوْحًا وَالدِّیْنِ اَوْحٰیْنَا لَیْکَ

وَمَا دُعَيْنَا بِهِ اِذَا بُرِئَ عَلَيْهِمُ مَوْسَىٰ وَعِيسَىٰ اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَخْشَوْا فِتْنَةً يَّجِيْءُ بِهَا نَجَاتٌ
 ہی وجہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مقصدِ نبوت کے اظہار و بیان کے لیے 'علیہ دین' کے علاوہ 'اقامتِ
 دین' کے الفاظ بھی کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جو واضح طور پر اسی آیت سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ایک جگہ
 یہ آیت درج کر کے اس کے فشار کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اصل دین (ہمیشہ) ایک ہی رہا ہے جس پر تمام انبیاء علیہم السلام متفق رہے ہیں، اختلاف
 صرف شرائع اور منہاج میں رہا ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سارے انبیاء اس بات پر متفق تھے
 میں کہ عبادت اللہ واحد ہی کی کرنا چاہیے اور مدد بھی صرف اسی سے مانگنا چاہیے، اسے ہر نقص سے
 پاک یقین کرنا اور اس کی صفات میں الحاد کو حرام سمجھنا چاہیے، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس
 کی پوری پوری تعظیم کریں، اور اس میں ذرہ برابر کوتاہی سے کام نہ لیں، اس کے حضور اپنے چہروں
 و ردوں کو جھکا دیں، اس کے شعائر کے ذریعہ اس کی نزدیکی چاہیں، یہ یقین رکھیں کہ وہ واقعات کو وجود
 میں لانے سے پہلے ہی انہیں مقدر کر چکا ہوگا، اس کے فرشتے اس کے تابع فرمان ہیں، کبھی اس کی
 افرانی نہیں کرتے، وہ اپنی کتاب جس پر چاہتا ہے نازل کر لے اور اس کی اطاعت بندوں پر
 واجب قرار دے دیتا ہے، قیامت کا آنا، مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور جنت و دوزخ سب برحق ہیں
 اسی طرح یہ حضرات انبیاء ”بر“ (خیر و صلاح) کا، تمام قسموں — طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج نیز
 عا، ذکر اور تلاوت کتاب جیسی نفل عبادتوں کے ذریعہ اللہ کی قربت کے حصول — پر متفق ہیں۔ پھر کیا
 ریح نکاح کی مشروعیت، زنا کی حرمت، لوگوں کے درمیان عدل کے قیام، مظالم کی حرمت، مجرموں پر
 مدد اللہ (اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں) کے نفاذ، دشمنانِ خدا کے خلاف جہاد اور اللہ تعالیٰ
 کے احکام اور اس کے دین کی اشاعت کی جدوجہد پر بھی ان سب حضرات کا اتفاق رہا ہے۔
 اس یہ وہ امور ہیں جو اصل دین ہیں۔ چونکہ یہ سب امور ان سب لوگوں کے درمیان مسلم تھے جو قرآن
 کے مخاطب تھے، اس لیے اس نے ان کی لیت کے بارے میں بہت کم گفتگو کی ہے۔ اختلاف (حضرت
 نبیؐ کے کرام کے دینوں میں جو کچھ تھا وہ) ان اصولی امور کی صرف صورتوں اور قابلوں میں تھا، مثلاً
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قبلہ بیت المقدس تھا اور شریعت محمدیہ میں کعبہ ہے، ان کے بیان
 اتنی کی سزا صرف رجم تھی، ہمارے بیان شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے اور دوسروں کے لیے سزاؤں

کی بار۔ ان کے یہاں صرف قصاص کا حکم تھا، ہمارے یہاں قصاص اور خون بہا دونوں مشروع ہیں۔ اسی طرح عبادتوں کے اوقات، ان کے آداب اور ان کے ارکان مختلف شریعتوں میں مختلف رہے ہیں۔

شاہ صاحب کے ان ارشادات کا مفہوم بالکل واضح ہے، یعنی یہ کہ آپ کے نزدیک آیت مذکورہ بالا (شروع لکھن الدین الخ) میں جس الدین کی اقامت کا حکم ہے وہ اپنی منطقی علی تفصیل میں دین و شریعت کے پورے مجموعے پر حاوی ہے۔ اور اس کے اصل دین یا تمام انبیاء کا متفقہ دین ہونے کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں کہ اس کی حدیں صرف ایمانیات اور ایمانی صفات تک، یا ان سے کچھ اور آگے بڑھ کر اخلاق حسنہ اور معروف عبادات تک ہی محدود ہیں، بلکہ اصل دین ہونے کے باوجود اس کی حدود میں "اقامۃ العدل بین الناس" (معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا قیام) "تحریم المظالم" (مظالم کی حرمت اور ممنوعیت)، "اقامۃ الحمد و علی اہل المعاصی" (مجرموں پر حمد و الشکر اور شرمی سزاؤں کا اجراء و نفاذ)، "الجماد مع اعداء اللہ" (دشمنانِ خدا سے جہاد) جیسے احکام و ہدایات بھی شامل ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ انتہائی قسم کے اجتماعی اور سیاسی احکام بھی اگر اس "الدین" میں شامل ہیں جس کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے تو اقامت دین کے اس حکم خداوندی کی تفصیل منطقی طور پر پورے دین کی اقامت کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سوال کا جواب کے سارے اجتماعی اور سیاسی احکام بھی اصل دین، نہ ہونے اور تفصیلی احکام ہونے کے باوجود اقامت دین کے اس حکم میں کس طرح شامل ہیں، یہ ہے کہ اصل دین میں جو چیز شامل نہیں ہے وہ زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے نازل ہوئے ہوئے اصولی احکام کی صورت وہ تفصیلی شکلیں ہیں جو مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہیں نہ کہ فی نفسہ یہ اصولی احکام، کیونکہ مختلف انبیاء کے لئے ہوئے دینوں میں جو اختلاف تھا وہ ان اصولی احکام کی تفصیلی شکلیں ہی ہیں تھا، ان احکام میں ہرگز نہ تھا۔ مثلاً یا اختلاف اس بات میں تھا کہ لوگوں کے نثرانی معاملات کا حوالہ فیصلہ کرنے میں عدالتی ضوابط کیا ہوں؟ فی نفسہ فیصلہ اور عادلانہ فیصلہ کیے جانے میں نہ تھا، اس بات میں تھا کہ کس مجرم کو کیا سزا دی جائے؟ فی نفسہ مجرم کو سزا دیے جانے کے بارے میں نہ تھا۔ — چیک اسی طرح جس طرح نماز کے اوقات اور اس کی اشکال، زکوٰۃ کا نصاب اور اس کی نثران

روزے کا ایام اور اس کے اوقات، حج کے مقامات اور اس کے مراسم میں اختلاف رہا ہے، نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہے۔ اس لیے جس طرح تمام انبیاء کے دینوں میں یہ بات مشترک اور متفق علیہ رہی ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، آخرت پر یقین رکھا جائے، رسول کو تسلیم کیا جائے، نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ دی جائے، روزے رکھے جائیں اور حج کیا جائے، اسی طرح یہ بات بھی مشترک اور متفق علیہ ہی رہی ہے کہ معاشرے میں عدل قائم کیا جائے، چوروں، ڈاکوؤں، زانیوں اور قاتلوں پر حدود اللہ جاری کی جائیں، عدلے دین سے پیدا کیا جائے، مختصر یہ کہ انسانی زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے جبر احکام بھی ہوں ان کی پیروی کی جائے، اس حقیقت کے واضح ہوجانے کے بعد ایک معنی عقل و فہم کے انسانی پر بھی یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی کہ پھر عمل کی دنیا میں اس حقیقت کے معنی کیا نکلیں گے؟ امت جب اس اصل دین اور متفقہ دین کی اقامت کرنا چاہے گی تو اسے کیا کچھ کرنا ہوگا؟ یقیناً اور لازماً اسے یہی کرنا ہوگا کہ دین کے ایک ایک حکم کی تعمیل کرے، اصولی اور بنیادی احکام کی بھی اور تفصیلی احکام کی بھی۔ کیونکہ اصولی احکام کی پیروی اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کی متعلقہ تفصیل و اشکال کی پیروی کی جائے، دوسری طرف ان اصولی اور متفقہ احکام میں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف ایمانیات اور اخلاق اور بنیادی عبادات ہی تک محدود نہیں ہیں بلکہ دنیا و مافیہا کی معاملات تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے اصل دین یا دین کے سارے اصولی و متفقہ احکام کی پیروی و اقامت پورے دین کی اقامت کے ہم معنی ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی یہ بات جو انھوں نے آیت شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا كَادُوا مُعْتَضِينَ اِنْ فَرَمْتُمْ يَوْمَئِذٍ کہی ہے عقل کا صریح تقاضا ہے۔ کیونکہ اگر اسے تسلیم نہ کیا جائے تو اس کا منطقی نتیجہ نہایت عجیب و غریب اور نامعقول شکل میں ظاہر ہوگا۔ اس کے تسلیم نہ کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاں کوئی مسلمان عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، نمازوں میں کبچے کی طرف رخ نہیں کرتا۔ روزے رکھنے کے لیے رمضان کے تیس دنوں کا نین نہیں کرتا، حج خانہ کعبہ کا نہیں کرتا، تو بھی وہ اس اقامت دین حق ادا کرنے والا قرار پاسکتا ہے جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔ کیونکہ پچھلے انبیاء کے دینوں میں ان امور کی ہدایات موجود تھیں، اس لیے وہ اصل دین، اور متفق علیہ دین انبیاء سے ہر حال صحیح ہیں اور جب اصل دین سے خارج ہیں تو ان کی تعمیل بھی اَنْ اَقِمُوا الدِّينَ کے حکم میں نہیں آتی۔

میں ہو سکتی۔ فوراً کیجیے بات کہاں پہنچ رہی ہے! اس لیے بھی اس آیت کا کوئی اور مفہوم مدعا پر گز نہیں لیا جاسکتا۔ چنانچہ صرف حضرت شاہ صاحب ہی پر کیا موقوف ہے، جس مفسر قرآن کو دیکھیے وہ اپنے الفاظ میں بیشک یہی بات کہنا دکھائی دے گا۔ وہ اصل اور متفق علیہ دین کی وضاحت کوئے ہوئے جہاں دوسری بنیادی باتوں کا ذکر کرنے کا وہیں طاعتہ سبحانہ (اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت) یا طاعتہ اللہ فی ادا امرہ و نواہیہ (اللہ تعالیٰ کے ادا امر و نواہی میں اس کی فرماں برداری) کا نام بھی ضرور دے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ سارے ادا امر و نواہی میں جس طرح یہ بات اصولی اور مشترک رہی ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، آخرت و نبوت پر ایمان لایا جائے، نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، وغیرہ، اسی طرح یہ بات بھی اصولی اور مشترک ہی رہی ہے کہ جس نبی اور جس امت کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ ادا امر و نواہی میں ملیں وہ ان کی اطاعت کرے جس کی عملی شکل اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ امت اپنے پیغمبر کی معرفت ملنے والی پوری شریعت کی پیروی اور اقامت کرے۔ ورنہ طاعتہ اللہ سبحانہ کا تحقق ہرگز نہ ہو سکے گا۔

موصوف نے اقامت دین کے مفہوم کی بھی وضاحت اپنی کتاب "ازالۃ الخفاء" میں ایک اور انداز سے کی ہے۔ فرماتے ہیں:-

"آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عامۃ الخلائق کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے ان کے ساتھ سے معاملات و تصرفات کیے اور اس سلسلے میں اپنے نائب مقرر کیے، اور ہر معاملے میں بطحا اہتمام سے لیا، ان سارے امور کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں اور جزئیات (جزئی معاملات و مسائل) سے کلیات (اصولی امور) کی طرف پھر ان کلیات سے ایک ایسی کلی کی طرف آتے ہیں جو ساری کلیات کو حاوی اور سب جامع ہو، تو ان سب کی جنس عالی (یعنی ان ساری کلیات پر حاوی ہونے والی اور سب کی جامع کلی) اقامت میں متعین ہوتی ہے، جو ساری کلیات کو محیط ہے، اور اس کے تحت دوسری جنس (یعنی ذیلی امور و مفہوم) باہر ان میں سے ایک جنس (ذیلی اصولی بات) دینی علوم کی اشاعت ہے۔۔۔۔۔ دوسری نسا رکان اسلام کی اقامت ہے۔ کیونکہ یہ ایک معزز حقیقت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ بدین اور پنج وقتی نازوں کی اقامت پورے اہتمام سے خود کرتے تھے اور مختلف مقامات میں اس کے پھیلانے مقرر فرماتے، زکوٰۃ وصول کرتے اور اس کے مصارف میں سے خرچہ کرتے اور ان کا ہول کے

یہ حال مقرر فرماتے۔ اسی طرح ہلال رمضان اور ہلال حید کی رویت پر شہادتیں سننے اور اس کے بعد نہ
 لکھنا نہ رکھنے کا حکم فرماتے۔ علی ہذا القیاس آپ نے حج کی اقامت کی دینی اپنی امامت میں لوگوں کو
 کرایا اور سفر میں جب آپ مکہ مکرمہ تشریف نہ لے جاسکے تو حضرت ابو بکرؓ کو بھیجا تاکہ وہ حج
 رائج۔ اسی طرح آپ کا جہاد کو قائم کرنا، سرداروں کا مقرر کرنا، فوجوں اور فوجی دستوں کا بھیجنا، نرائٹا
 فیصلے کرنا، بلاد اسلامی میں قاضیوں کا تقرر کرنا، شرعی سزاؤں کا نفاذ کرنا، اچھے کاموں کا حکم دینا
 برے کاموں سے روکنا محتاج بیان نہیں۔ پھر جب آپ نے رفیق اعلیٰ کی طرف انتقال فرمایا تو اس
 ت بھی اقامت دین اسی تفصیل مذکورہ کے ساتھ واجب رہی۔

شاہ صاحب نے اپنی اس تقریر میں بھی یہ بات بالکل صاف کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اپنی پوری مدت نبوت میں جو کچھ کیا، تبلیغ دین سے لے کر انتظام مملکت اور قیام ہدایت تک وہ
 سب کا سب اقامت دین تھا، دین و شریعت کے مجموعہ احکام کا کوئی جزو بھی اس سے خارج نہیں ہے۔
 شاہ صاحب نے بعثت محمدی کی جو غرض و غایت بتائی ہے اس
 مت مسلمہ کا مقصد وجود کے معلوم ہو جانے کے بعد امت مسلمہ کے وجود کی غرض و غایت خود
 دم متعین ہو جاتی ہے۔ لیکن مناسب یہی ہے کہ یہ بات بھی موصوف کے اپنے لفظوں میں سن لی جائے۔
 مانوں کے لیے خلیفہ کی ضرورت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ایسے مصالح کی بنا پر جو ایک خلیفہ کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے مسلمانوں کے اندر ایک خلیفہ کا
 واجب ہے۔ یہ مصالح تعداد میں بہت زیادہ ہیں جن کو دو اصولی قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:-
 ۱۔ وہ قسم جس کا تعلق ملکی نظام سیاست سے ہے مثلاً مسلمانوں سے درپے جنگ ہونے والی فوجوں
 مابین ظالموں کو مظلوموں پر ظلم کرنے سے روکنا، مقدمات کا فیصلہ وغیرہ۔ دوسری وہ جس کا تعلق
 سے ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دین اسلام کی شان و عظمت کا دوسرے سارے دینوں
 قلبے میں اظہار برتری اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ مسلمانوں میں ایک خلیفہ ہو، جو ان لوگوں کے خلاف
 نواقعات کرتا رہے جو ملت سے علمی کی احتیاج کریں حوام کاموں کا ارتکاب کریں اور فرض کاموں
 و بیٹھیں دوسرے تمام اہل مذاہب کو سرنگوں بنا کر رکھے اور ان سے جزیہ وصول کرے۔“

اس اعتبار سے کہ غور سے پڑھیے۔ اس سے جہاں ایک طرف یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک مسلمان اس وقت تک اسلامی زندگی بسر ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ پورا اسلامی نظام قائم نہ ہو۔ کیونکہ اسلامی اقتدار و دینی نظام کی عدم موجودگی میں بے شمار دینی مصالح ایسے ہوں گے جن کے پائے جانے کی صورت ہی نہیں پیدا ہو سکتی، دوسری طرف اس اعتبار سے یہ حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ موصوف کے نزدیک ملت اسلامیہ کا مقصد وجود اور اس کی غایت منجس دین کا ایسا غلبہ ہے جس کے سامنے دنیا کے سارے ادیان ہست اور ساری ملتیں سرنگوں ہوں، سیاسی بالائری اسلام کے لیے مخصوص ہو اور جو قومیں اس پر ایمان نہ لائیں وہ اس کی باج گزار ہو کر رہیں۔ چنانچہ ایک اور جگہ پوری صراحت کے ساتھ کہتے ہیں:-

”اس امت کے نصب کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد وہ ہے کہ اللہ ہی کا کلمہ بند رہے اور زمین پر اسلام سے اونچا کوئی دین نہ ہو۔“

۱۰ مجتہد الشیخ ابوالفتح، جلد دوم ص ۲۵

شرائط ایمنیسی

(۱) ایمنیسی کم سے کم پانچ رسائل پر دی جائے گی۔

(۲) رسائل حسب ضرورت لیے جائیں۔ اگر فروخت نہ ہوئے تو واپس نہیں لیے جائیں گے۔

(۳) کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا۔ البتہ پچاس یا فائدہ رسالوں کی خریداری پر کمیشن ۳۳ فی صدی ہوگا

(۴) رسائل کی روانگی کا صرف ہمارے ذمے ہوگا اور جبری یا دلی یا کفر یا بحث صاحبان کے ذمے ہوگا۔

(۵) رقم ہر حال میں پیشگی آنی چاہیے یا پھر دی پی بھیجے کی اجازت دی جائے۔ دی پی کے مصارف زیادہ ہوں گے۔

غیر رسالہ زندگی ”امپورر پری“

ختم نبوت

(مولانا سید جلال الدین عمری)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ آپ کی رسالت قیامت تک لیے ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اب نہ تو کوئی رسول آئے گا اور نہ کسی سابق رسول کی جائز ہوگی جو شخص آپ کو رسول مانسکے لیکن آخری رسول میں اتنا وہ حقیقت میں آپ کی رسالت ادا اقرار اور ادا اقرار کرتا ہے اور یہ چیز اسکا رہی کے ہم معنی ہے۔ آپ کی رسالت کے دو جزو ہیں ایک آپ کا رسول ہونا اور دوسرا آپ کے ذریعے رسالت کا ختم ہونا۔ کیونکہ آپ نے صرف اپنی نبوت ہی کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ ختم نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ آپ کی رسالت پر ایمان اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب کہ ہم دونوں اجزاء کا اقرار کریں۔ ان میں سے کسی بھی جز کو اپنے عقیدے سے الگ کرنے کے بعد انسان مومن نہیں رہ سکتا۔ قرآن نے ایک خاص موقع پر صفات الفاظ میں علما کیا ہے کہ رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا وہ آپ تک پہنچ کر ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا۔

وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ (الحزاب: ۴۰)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حیثیت کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہاں چند روایات نقل کئے ہیں:-

میری اور محمد سے پہلے دوسرے پیغمبروں

کے فرق کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک

شخص نے ایک مکان تعمیر کیا اور اسے خوب

آراستہ پیراستہ کیا۔ البتہ کوئی نہ ایک مٹی

اِنْ مَثَلِيْ وَمَثَلِ الْاَنْبِيَاِ

مِنْ مَثَلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى

بِنْتَهُ وَاجْمَلَهُ اِلَّا مَوْضِعَ

لَبَنَةٍ مِنْ ذَاوِيْهِ فَعَمِلَ لِنَاسٍ

کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس مکان کو دیکھ کر
حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ آخر یہ اینٹ کیوں نہیں
لگا دی گئی چنانچہ میں وہی اینٹ ہوں
اور میں خاتم النبیین ہوں۔ مسلم کی
ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں آیا اور
پیغمبروں کی آمد روک دی۔

يَعْلَمُونَ بِهِ وَيَتَجَنَّبُونَ لَهُ
يَقُولُونَ سَلَا وَضَعْتَ هَذِهِ
النَّبِيَّةُ قَالَ فَاَنَا النَّبِيَّةُ وَاَنَا خَاتَمُ
النَّبِيِّينَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ
فَقَعْتُمْ إِلَّا نَبِيَاءَ عَلَيْهِمُ
السَّلَامَةُ

بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء علیہم السلام
کرتے تھے۔ جب ایک نبی وفات پاتا تو دوسرا
نبی آتا لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا
میرا نام خاتم ہے یعنی وہ جس کے بعد
کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ
تَسُوسُهُمُ الرِّبِّيَّامُ عِلْمًا هَلَكَ
نَبِيٌّ خَلْفَهُ بَنِي دَاوُدَ نَبِيٌّ بَعْدِي
أَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ
بَعْدَهُ نَبِيٌّ

ختم نبوت کا اعلان حقیقت میں اس بات کا اعلان ہے کہ آپ کی رسالت عالمگیر رسالت ہے آپ
صرف اس دور کے پیغمبر نہیں ہیں جس دور میں آپ پیدا ہوئے بلکہ ہر دور میں آپ کی اتباع فرض ہے۔ آپ
علیٰ بیشت کسی خاص خطہ زمین اور کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہوئی تھی بلکہ آپ کو ہر خطہ زمین اور ہر قوم کے
لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ تمام عالم کے بادی و ماہنامہ ہیں اور آپ ہی سے دنیا راہ راست پا سکتی ہے۔ آپ
کے ذریعہ خدا کی ہدایت آخری بار نازل ہو چکی ہے۔ اب نہ کسی ہدایت کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی کے
فی میں مفید ہو سکتی ہے ختم نبوت کا تصور اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا کہ آپ کو ساری دنیا کا پیغمبر مانا جائے
اور آپ کی ہدایت کو عالمی وابدی ہدایت تسلیم کیا جائے۔

قرآن و حدیث میں بار بار اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ آپ کی رسالت تمام زمانوں اور تمام انسانوں
کے لیے ہے۔ اور اب جس کسی کو بھی ہدایت مل سکتی ہے آپ ہی سے مل سکتی ہے۔

۱۔ بخاری کتاب المناقب، باب خاتم النبیین۔ ۲۔ مسلم کتاب الفضائل، باب ذکر کونہ خاتم النبیین۔ ۳۔ بخاری
کتاب الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل۔ ۴۔ مسلم کتاب الفضائل، باب فی اسمائہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ
اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالَّذِي إِذَا هُوَ يُهَيِّئُ وَيُعِيدُ
فَأَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
الَّذِي يَكُونُ بِاللَّهِ
كَلِمَتُهُمْ وَأَتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ (الاعراف: ۱۵۸)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ
الْأَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ
(السبا: ۲۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

كَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ
خَاصَّةً وَبَعَثَ إِلَى النَّاسِ
عَامَّةً

یہی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے

كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يَبْعَثُ إِلَى
قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبَعَثَ إِلَى كُلِّ
أَحْمَدُ دَاوُدُ

ایک اور موقع پر آپ فرماتے ہیں:-

أَرْسَلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً

اے محمد ان سے کہو کہ اے لوگو! میں تم
سب کی طرف خدا کا پیغمبر ہوں۔ اس خدا کا پیغمبر
جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے
اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی زندگی
عطا کرتا اور مارتا ہے۔ پس تم ایمان لاؤ اللہ
اور اس کے رسول نبی امیؐ پر جو اللہ اور اس کے
کلمات کو اتاتا ہے۔ اور اس کی پیروی اختیار کرو
امید ہے کہ تم ہدایت پاؤ گے۔

ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے (اللہ کے
انعامات کی) خوشخبری دینے والا اور اس
کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن
اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔

ہر نبی مخصوص طور پر اپنی قوم کی طرف بھیجا
جاتا تھا لیکن میری رسالت عام ہے اور مجھے تمام
انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔

ہر نبی مخصوص طور پر اپنی قوم کی طرف بھیجا
جاتا تھا لیکن مجھے تمام سرخ و سیاہ انسانوں
(عرب و عجم) کی طرف بھیجا گیا ہے۔

مجھے تمام خلق خدا کی طرف بھیجا گیا ہے اور

لہذا نبی کا پیغمبر کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اس کے رسول

دختم فی النبیون
میرے ذریعہ نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے آخری رسول ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ نجات کے لیے
آپ کی اتباع کو ضروری قرار دیا جائے۔ لیکن بعض لوگ اس معاملے میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔
ان کے نزدیک نجات صرف آپ کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ کسی بھی رسول کے پیچھے چل کر انسان نجات
پاسکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام انجام دیا ہے جو کام آپ سے پہلے دوسرے رسول انجام
دیتے رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پیروی انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے لیکن یہ
دعویٰ صحیح نہ ہوگا کہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے رسول کی اتباع انسان کو خدا سے دور کر دے گی۔
خدا کے رسولوں کے ذریعہ مختلف قوموں اور ملکوں میں ہدایت کے چراغ روشن ہوتے رہے ہیں۔ ان میں
سے جس کسی کی بھی کوئی اتباع کرے وہ ہدایت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ ہر پیغمبر کی راہ خدا کی راہ ہے
اس راہ کا راہی ناممکن ہے کہ اپنی منزل سے بھٹک جائے۔

اس استدلال کی خامی یہ ہے کہ اس میں آپ کی رسالت کا مطالعہ ایک غلط رخ سے کیا گیا ہے۔
آپ نے انسانوں کو خدا کی بندگی کی دعوت دی، اور اس میں شک نہیں کہ یہ دعوت کوئی نئی دعوت
نہیں ہے بلکہ یہ نوع انسانی کو اس وقت سے لے رہی ہے جبست وہ اس زمین پر آباد ہے۔ لیکن
یہ ایک اصولی بات ہے۔ جب آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اب آپ ہی کی اتباع
تمام انسانوں پر واجب ہے۔ اس کے دو خاص وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ دنیا کی وہ عمومی حالت ہے جو
آپ کی بعثت کے وقت تھی۔ آپ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جس میں نہ کوئی آسمانی کتاب اپنی
صحیح شکل میں موجود تھی اور نہ کسی پیغمبر کا اسوہ محفوظ تھا۔ دنیا گرفتار بہت تھی اور ہدایت کے چشمے خشک
ہو گئے تھے۔ آپ نے انسانوں کو خدا کا پیغام اس وقت سنایا جب کہ وہ مٹ چکا تھا۔ جو شخص خدا تک
پہنچنا چاہے اس کے لیے صحیح راہ مفقود تھی، آپ نے اسے صحیح راہ دکھائی۔ انسان خدا کو بھولا ہوا
تھا، آپ نے اس کے اندر خدا کی یاد پیدا کی۔ خدا سے بندوں کا تعلق ٹوٹ چکا تھا۔ آپ نے اس
تعلق کو پھر سے مضبوط کیا۔ اب انسان کو خدا کی معرفت صرف آپ ہی کے ذریعہ مل سکتی ہے۔ جو
شخص خدا کو پانا چاہے اس کے لیے صرف ایک ہی راہ کلی ہے اور وہ آپ کی بتائی ہوئی راہ ہے۔
لے سلم کتاب المساجد و مواضع الصلوٰۃ

ی حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے :-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولُنَا بُيِّنَ لَكُمْ عَلَى فُتْرَةٍ
مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَ
بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَاءَكُمْ
بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ
شَدِيدٌ

اے اہل کتاب! یقیناً اب تمہارے
پاس ہمارا رسول آچکا ہے جو تمہیں کھل کھل کر
دین کی باتیں بتا رہا ہے۔ اس کی آمد کیا یہی
وقت ہی ہوئی ہے جب کہ مدت سے فلاں
رسول نہیں آسکے تھے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کوئی نذیر
دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہمارا کچھ
ہیں یا پس بے ہمتی پس تو بخیر نبی نے والا اور عذاب
سے ڈرانے والا آگیا۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

(المائدہ :- ۱۹)

آپ کی اتباع کو ضروری قرار دیئے جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا کا پیغام آپ کے
انسانوں کو آخری بار ملا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں
پا سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ کیونکہ خدا کی طرف سے کسی شریعت کا نفاذ صرف اسی وقت تک
یہ ہوتا ہے جب تک کہ اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہ آجائے۔ اور جب وہ آجاتی ہے تو سی بھی شخص کو
است کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس نئی شریعت کو چھوڑ کر سابقہ شریعتوں کی اتباع کرے
بکہ خدا کا آخری رسول آگیا اور اس کے ساتھ خدا کی شریعت بھی آخری بار نازل ہو گئی تو پھر
دوسری شریعت پر عمل کر کے انسان کیسے نجات پاسکتا ہے؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

وَالَّذِي نَفْسِي مَحْتَبٍ صَلَّيْ
اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ بِسَيِّدٍ لَا يَسْمَعُ
فِي أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ
وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يَدْعُ
بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَتْ مِنْهُ خَطِيئَةٌ

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے خواہ
کوئی یہودی ہو یا نصرانی جو بھی میری آمد کے
بارے میں سنے اور پھر میرے لئے ہوئے نہ
پرایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ قطعاً جہنمی ہوگا

ایک اور موقع پر آپ فرماتے ہیں :-

کتاب الایمان باب وجوب الایمان برسالة نبينا محمد الى جميع الناس نسخ المثل بملته

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری
جان ہے اگر آج موسیٰ بھی تمہارے سامنے نہ آ
ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے
لگو تو راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر وہ
بھی زندہ ہوتے اور میرے دور نبوت کو پلٹے
تو میری ہی اتباع کرتے۔

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
لَوْ جِئْتُ وَلَكُمْ مُوسَىٰ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَ
تَرَكْتُمُونِي لَفَضَلْتُمْ مَعَهُ عَنْ سَبِيلِ
السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَ
أَذَلِكَ يَبُوءُنِي لَا تَبْعَنِي ۝

اسی بات کو آپ نے ان الفاظ میں بھی ظاہر فرمایا ہے :-

لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا
دَسَعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي ۝

اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے پیچھے
سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ میری اتباع کریں
ان تصریحات کا حاصل یہ ہے کہ نجات صرف آپ کی پیروی میں ہے۔ جو شخص بجائے آپ کی
پیروی کے کسی دوسرے رسول کی پیروی کو نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے وہ آپ کی رسالت کا منکر ہے
اس کے لیے خدا کی رحمت کے دروازے بند ہیں۔

۱۔ رواہ احمد و ابی یوسف فی شعب الایمان (مشکوٰۃ المعانی، کتاب الایمان، باب الایمان بالکتاب والسنۃ) ۲
۳۔ رواہ الدارمی (مشکوٰۃ المعانی، کتاب الایمان)

قرآنی تعویذ

(قسط ۵)

(مولانا محمد یوسف اصلاحی)

عورتوں کی دلجوئی کرو **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ**
 اے نبی! کیوں حرام کرتے ہیں وہ **اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاحِكَ**
 جیسے جہان لئے آپ کے لیے جائز ٹھہرائی **وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** (تحریم ۱۰)
 اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کسی بیوی کی خوشنودی اور دل جوئی میں شہید کھانا چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی رحمت اپنی بیویوں کی رضا جوئی اور دل داری کا کس درجہ خیال رکھتے تھے۔ اس میں امت کے لیے یہ ترغیب ہے کہ وہ بھی بیویوں کے معاملے میں اسی طرح، ایثار، مہربانی اور دل داری سے کام لیں۔ لیکن یہ اصولی حقیقت بہر حال سامنے رکھیں کہ رضا جوئی اور دل داری میں اس حد تک نہ بڑھ جائیں جس سے دین کا نقصان ہونے لگے۔ دین بہر حال ہر چیز پر مقدم ہے، کسی کی خاطر ایسی قربانی جس سے دین پر زور پڑتی ہو، قرآنی تعلیم کے قطعاً منافی ہے۔

عورتوں کو احکام الہی کا پابند بناؤ **وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ** اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (طہ ۱۳۲) اور اس پر جمے رہو۔

عورتوں کی مادی ضرورتوں کا اہتمام ان کے آرام و سائش کا خیال ان کے جذبات و احساس کا احترام — بلاشبہ یہ سوہرہوں کے فرائض ہیں لیکن ان سب سے بھی بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ انہیں دینی احکام کا پابند بنائیں۔ ان کے اندر دین کی محبت پیدا کریں اور انہیں بڑا اسلامی احکام کی تاکید کرنے میں اپنا اثر قوت اور بلند تر حیثیت سے کام لے کر گھر والوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور

دوسرے ارکان دین کا پابند بنائیں۔ قرآن حکیم نے اس کا ایک ہی حکم بھی دیا ہے اور انبیاء کی زندگی سے اس کی شہادت بھی پیش کی ہے :-

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْقَلَّةِ
وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ
تَاكِيْد كَرُو رَقِيْم مَوْضِيَاه (مریم ۵۵)

نماز اور زکوٰۃ کی تاکید سے مراد محض ان دو ارکان کی تاکید ہی نہیں ہے بلکہ دین کے تمام ہی احکام کی تاکید ہے۔ دراصل نماز اور زکوٰۃ تمام دینی احکام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نماز آدمی کو تیار کرتی ہے کہ وہ خدا کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کرے، خدا سے صحیح تعلق استوار کرے اور بندگی کے گہرے جذبات سے اپنی زندگی کو سنوارے، زکوٰۃ آدمی کو تیار کرتی ہے کہ وہ مال و دولت اور دنیا کی بے جا محبت سے اپنے دل کو پاک کرے، خدا کے بندوں کے حقوق کا واقعی حس پیدا کرے، ادا ان کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کرے۔ غور کیجیے اگر واقعتاً کوئی شخص صحیح جذبات کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرے تو وہ دین کے جس حکم میں کوتاہی کرے گا؟ نہ وہ خدا کے حقوق میں کوتاہی کرے گا اور نہ ہی بندوں کے حقوق میں۔ اسی اہمیت کے پیش نظر یہاں ان دو اہم ترین اسلامی ارکان کا ذکر ہے اور اشارہ دین کے تمام ہی احکام کی طرف ہے۔ آیت کی روشنی میں ہر مرد کی یہ ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ وہ اپنے گھروالوں کو دین کے احکام کا پابند بنانے کی پوری پوری کوشش کرے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
عورتوں کے سچے خیر خواہ بنو

خانگی زندگی کی خوشگواہی کا انحصار بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ زوجین اسلامی تعلیمات سے واقف ہیں، خدا اور بندوں کے حقوق جانتے ہوں اور اپنے اپنے فرائض سے بخوبی واقف ہوں، جہاں تک محبت کا تعلق ہے، مرد کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اس کے نان و نفقہ اور مادی ضرورتوں ہی کا انتظام کرے بلکہ مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرے۔ اسے ایک صلح بیوی کے فرائض بتائے۔ ایک اچھی ماں کے فرائض بتائے۔

خدا اور رسول کے احکام اور حقوق بتائے تاکہ وہ ایک صالح بیوی کی حیثیت سے خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکے۔ اور جہنم کی تباہی سے بچ سکے۔ یہی عورت کی سچی خیر خواہی ہے۔

عورتوں کا نان نفقہ ادا کرو ^{وَمَا أَنْفَقُوا} ^{الْأَمْوَالُ} (مرد کو عورت کا نگلاں اس کو بنایا گیا ہے) کہ وہ اپنا مال مان پر خرچ کرتے ہیں۔

مال خرچ کرنے میں مہر اور نان نفقہ وغیرہ سب کچھ شامل ہے، خوش گوار تعلقات کے لیے انتہائی ضروری ہے، کہ عورت نے جب خود کو مرد کے حوالے کر دیا ہے تو وہ خوش دلی اور فیاعنی کے ساتھ اس کی تمام ضروریات پوری کرے، اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دے۔ اور جہاں تک ممکن ہو اُسے آرام پہنچائے۔

بیوی پر زیادتی نہ کرو ^{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا} ^{أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ} ^{النِّسَاءِ} ^{وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيزُوا} ^{كُلَّ الْمَالِ فَمَنْ رُؤُوسًا} ^{عَالِمُ الْعَقْبَةِ}
اور بیویوں کے درمیان پورا پورا انصاف تو تمہارے بس ہی میں نہیں ہے تم اگر کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے۔ پس (حکیم خداوندی کا منشاء پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے) کہ کسی ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ مال ہو جاؤ کہ دوسری کو (کس برسی کی حالت میں) لگتا چھوڑ دو۔ (النساء: ۱۲۹)

یہ تو صحیح ہے کہ ایک سے زائد بیویوں کی شکل میں سب کی طرف طبیعت کا یکساں میلان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی تمام حیثیتوں سے عورتوں کے درمیان برابری کر سکے۔ اور نہ ہی اس کا مطالبہ ہے، مطالبہ صرف یہ ہے کہ مرد اپنی سب بیویوں کی ضروریات کا پورا پورا خیال رکھے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرے، کوئی ایسی روش اختیار نہ کرے جس سے عورت پر زیادتی ہو، اور نکاح کے باوجود عورت سے اس طرح بے تعلق نہ ہو جائے کہ گویا اس کا وجود نہیں ہے، کسی عورت کو نکاح میں لینے کے بعد مرد کی یہ ذمہ داری ہے، کہ وہ امکانی حد تک عورت کو زندگی سے طے اندازہ نہ ہونے کا موقع بہم پہنچائے۔

مرد عورتوں کے نگراں اور

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ

محافظ ہیں۔

النِّسَاءِ (۳۲)

عورت طبعی طور پر کمزور مخلوق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کا نگہبان اور محافظ بنایا ہے کہ وہ اس کے حقوق، جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرے، اور ہر نقصان اور خطرے سے اس کو بچانے کی کوشش کرے۔

اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی اور

وَالَّذِي يَخْتَفُونَ تَتَذَكَّرُ

نافرمانی کا اندیشہ ہو تو نصیحت کرو۔

فَيَعِظُوهُنَّ (النساء ۳۴)

خواب گاہوں میں ان سے مل جل کر

وَأُحْضِرُوهُنَّ فِي

رہو۔

الْمُضَامِعِ (النساء ۳۴)

اور (اگر باز نہ آئیں) تو انہیں

وَأَضْرِبُوهُنَّ

مارو۔

(النساء ۳۴)

اگر عورت نادانی میں سرکشی اور نا فرمانی کی روش اختیار کر کے خانگی زندگی کے سکون کو برباد کرنے لگے تو مرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اصلاح اور تنبیہ کی ان ہدایات اور تدبیروں پر عمل کر کے اس خانگی سکون کو برباد نہ ہونے دے اور از دواجی زندگی کو خوش گوار رکھنے کی انتہائی کوشش کرے۔

پہلے مرحلے میں تو وہ نہایت سوز و محبت کے ساتھ عورت کو سمجھائے، سرکشی کے برے نتائج سے ڈرائے، اس کی ذمہ داریاں یاد دلانے اور نہایت نرمی اور خلوص سے نیکیاں روپے کی تلقین کرے، لیکن اگر وہ باز نہ آئے تو پھر تنبیہ کرے۔ تنبیہ کی پہلی شکل یہ ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں منقطع کرے۔ اگر عورت میں کچھ بھی احساس ہے اور اس نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کر لیا، تو شوہر کا قطع تعلق اس کی اصلاح کے لیے بالکل کافی ہے، لیکن اس تنبیہ کے باوجود بھی اگر وہ اپنے روپے میں کوئی تبدیلی نہ کرے، تو پھر اس کو مارے، ہو سکتا ہے کہ اس آخری تدبیر ہی سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن یہ ایک آخری اور ناپسندیدہ چارہ کار ہی ہے۔ یہی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات سے اس حکم کی جو تشریح ملتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے

مارنے کی جب کبھی اجالت ہی ہو، بادل ناخواستہ ہی دی بے اور پھر بھی اسے ناپسند ہی فرمایا ہے اور یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اگر اس تدبیر پر عمل کرنا ہی پڑے تو مارنے میں پوری پوری احتیاط کی جائے۔ منہ پر نہ مارا جائے۔ بے رحمی سے نہ مارا جائے۔ اور کسی ایسی چیز سے بھی نہ مارا جائے جس سے جسم پر نشان پڑ جائیں یا شدید ضرب آئے۔

سنا کے بیانی نہ ڈھونڈھو فَلَا تَبْغُوا
فَإِنْ أَطَعْتُمْ لَکُمْ
پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے
لگیں تو خواہ مخواہ ان کو ستانے کے بہانے نہ
عَلَيْهِنَّ سَبِيلُهُ (النساء-۳۴) تلاش کرو۔

اگر ان تدبیروں سے عورتیں اپنے رویے میں تبدیلی کر لیں اور اطاعت گزار بن کر رہنے لگیں تو پھر مردوں کو چاہیے کہ ان کی طرف سے دل صاف کر لیں۔ ان کی پچھلی غلطیوں سے درگزر کر لیں اور محبت و سلوک سے ان کے ساتھ زندگی گزاریں پچھلی بھڑاس نکالنے کے لیے خواہ مخواہ بیہانے بنا بنا کر ان کو ستانے کی راہیں تلاش نہ کی جائیں۔

حق زوجیت ادا کرتے رہو حَزَنَتْ لَکُمْ
فَنَسَاؤُكُمْ
تمہاری عورتیں تمہاری
کھینچاں ہیں تمہیں اختیار ہے کہ جس طرح
چاہو ان کی کھیتیں میں جاؤ۔ (البقرہ-۲۲۳)

مرد اور عورت کا تعلق کسان اور کھیت جیسا ہے کسان کبھی بھی اپنے کھیت سے غافل ہو کر اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اس سے پیداوار حاصل کرنے کے لیے برابر اس میں مشغول رہتا ہے۔ عینک اسی طرح مرد کو عورت کی فطری خواہش سے غافل ہو کر اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے بلکہ برابر حق زوجیت ادا کرتے رہنا چاہیے۔

جائز طریقے کا اہتمام کرو حَيْثُ أَمَرَكُمْ
فَاتَّبِعُوا مِنْ
تو عورتوں کے پاس اس فطری طریقے
سے جاؤ جس کا حکم اللہ نے تمہیں دیا۔

اللہ۔ (البقرہ-۲۲۲) ہے۔

اللہ کے حکم کے مطابق عورتوں کے پاس جانے سے مراد وہ فطری طریقہ ہے جو انسان اور حیوان
سب کو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیا ہے اور جو بقولے نسل کا ذریعہ ہے

رسائل و مسائل

عقیدہ اور اس کے متعلق چند مسائل

ل:- میرے خاوند مبلغ چالیس روپے کے لازم ہیں اور یہاں ایک بکرا ساٹھ سو روپے میں ملتا ہے میرے ایک بچے کی ولادت کے بعد خاوند نے والدین کو لکھا کہ آپ عقیدہ غائبانہ طور پر اس کے نام پر کر دیں پھر انچاس طرح عقیدہ ہو گیا۔ میرا آبائی مسلک اہل حدیث ہے۔ اب کچھ لوگ طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں اور میں یا تو میرے خاوند سخت ذہنی الجھن میں مبتلا ہیں آپ کی بڑی عنایت ہوگی اگر آپ ماہنامہ زندگی میں مندرجہ ذیل باتوں کی مدلل وضاحت فرمادیں گزشتہ یہ ہے کہ چاروں مذاہب کو سامنے رکھ کر جواب دیں اور عربی عبارتیں بھی نقل کر دیں۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔

۱۔ عقیدہ کی شرعی حیثیت کیسے آیا یہ واجب و یا سنت یا مستحب؟

۲۔ کیا ہر مال میں عقیدہ کرنا لازم ہے مالی گنجائش ہو یا نہ ہو؟

۳۔ کیا غائبانہ عقیدہ درست نہیں ہے؟

۴۔ کیا حقیقہ کے جانوریں قربانی کے جانور کی تمام شرطیں ضروری ہیں؟

۵۔ کیا بچے کے والدین کے علاوہ کوئی دوسرا عزیز قریب عقیدہ کر دے تو ادا نہ ہوگا؟

۶۔ کیا یہ بات ثابت کی جاسکتی ہے کہ صحابہ نے ہر میں عقیدہ نہیں کیا ہے؟

ترجمہ! آپ کے دو خط ملے ذیل میں سوالات کے مختصر جوابات درج ہیں

عقیدہ اصحاب اہل ہر اور حضرت حسن بصریؒ کے نزدیک واجب، اہل بیت، ائمہ ثلاثہ اور جبرہ و نقباء

کے نزدیک سنت اور مذہب خفی میں نقل یا مستحب ہے۔ شوکانی لکھتے ہیں:-

القاتلون بانها واجبة، هم الظاهر
والحسن البصري وذہب الجمہود
من المعترة وغیرہم الی انہا سنتہ وذہب
ابو حنیفۃ الی انہا لیست فرضاً
لا سنتہ وقیل فہا عند قطع (نیل الاوطار)

علامہ شامی نے شرح طحاوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ عقیقہ تطوع (نفل) ہے لیکن راقم الحروف نے ہندستان کے علما کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ اس کو مستحب کہتے ہیں اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ زیادہ سے زیادہ سنت یا مستحب ہے، موطا امام مالک کی ایک حدیث یہ ہے:-

مسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم عن العقیقۃ فقال لا احب
العقوت وکانہ انہا کراۃ
وقال من ولد لہ وولد فاحبان
ینسک عن ولدہ
فلیفعل۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ
کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں
عقوت (نافرمانی) کو پسند نہیں کرتا گویا آپ نے
اسم عقیقہ کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ جس کے یہاں
کوئی بچہ پیدا ہوا وہ اپنے بچے کی طرف سے
جانور فسخ کرنا پسند کرے تو اسے چاہیے کہ

(موطا کتاب العقیقہ) ایسا کرے۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کوئی دینی فریضہ نہیں ہے بلکہ کرنے والے کی
رضی پر موقوف ہے وہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے اسی مضمون کی حدیث ابو داؤد نے ایک
دوسری سند سے روایت کی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نو مولود بچے کی طرف سے
نور فسخ کرنا چاہے تو کرے، حقیقے کے شرعی حکم کا امام بخاری کا اس ترجمہ باب سے بھی پتہ چلتا ہے جس
میں لکھا گیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے اس کا نام پیدائش کے دوسرے ہی دن رکھ دینا چاہیے اس
کی شروح میں علامہ ابن حجر لکھتے ہیں:-

مصلحت پر دان یقین عند لا
یؤخر قسمیتہ الی السابم کما وقم
فی قصتہ ابراہیم بن ابی موسیٰ و
عبد اللہ بن ابی طلحہ و عند اللہ
ابراہیم بن ابی موسیٰ علی اللہ علیہ وسلم
عبد اللہ بن النضر بیدرافانہ لم یقل
انہ حق احد منهم و من ارید
ان یقین عندہ توخر قسمیتہ
الی السابم
(مختصر تفسیر ج ۱ کتاب العقیقہ)
کی جلتے گی۔

علامہ ابن حجر کی یہ عبارت عقیقہ کے مسئلے میں خامی اہمیت رکھتی ہے اس کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
مہدیہ سالت میں پہنچے کا عقیقہ نہیں ہوتا تھا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو گا کہ حضورؐ نے خود اپنے صاحبزادے
کا عقیقہ نہیں کیا، اگر حضورؐ کا عقیقہ کرتے تو پھر یہ بات ناقابل فہم ہو کہ حدیث و سیر میں اس کا ذکر نہ آیا جبکہ حضرت جن جن میں
عقیقے کا ذکر متعدد احادیث میں آتا ہے۔ یہی دلائل ہیں جن کی بنا پر جمہور فقہائے مجتہدین نے عقیقے کے واجب
ہونے کی نفی کی ہے، لیکن بعض حدیثوں سے عقیقے کے حکم کی تاکید ثابت ہوتی ہے اس لیے تمام احادیث
کو مسئلے رکھ کر انہوں نے اس کی سنت قرار دیا ہے۔

۲۱ آپ کا یہ سوال سمجھ میں نہ آیا۔ کیا کسی شخص کا خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عقیقہ ہر حال میں لازم ہے چاہے
مالی گنجائش ہو یا نہ ہو؟ اگر کوئی یہ خیال رکھتا ہے تو اس کا خیال بے نکاحا در بے دلیل ہے، اسلامی شریعت
کا یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ جن واجبات و سنن کی ادائیگی مال پر موقوف ہے اس کے تکلف وہی لوگ ہوتے
ہیں جو اپنی لادبی ضروریات سے زیادہ اتنا مال رکھتے ہوں کہ ان واجبات و سنن کو ادا کر سکیں مگر بالفرض
عقیقے کو دینی فریضہ واجب اور اسلامی شعار بھی مان لیا جائے تو اس کی ادائیگی اسی شخص پر ضروری ہوگی جس
کے مال میں اس کی گنجائش موجود ہو مالی گنجائش موجود نہ ہوتے ہوئے اس کو واجب قرار دینا شرعی احکام
سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔

(۳) اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص اپنے بچے کا عقیدہ غائبانہ کر دے تو میرے نزدیک حقیقتہً ہو جائے گا اور سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مالی واجبات و سکن کی ادائیگی کے لیے اس مقام پر اس شخص کی موجودگی ضروری نہیں ہے جہاں کوئی سنت یا واجب اس کی طرف سے ادا کیا گیا ہو مثلاً کوئی شخص اگر سفر میں ہو اور اس کی اجازت سے کوئی دوسرا شخص اس کے وطن میں اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہی مسئلہ قربانی کا بھی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کسی مسلک میں بھی یہ بات لازمی اور ضروری قرار دی گئی ہو کہ جس کی طرف سے قربانی کی گئی ہو اس کا اس مقام پر موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی قربانی کی جتنی جنہوں نے خود قربانی نہ کی ہو۔ ظاہر ہو کہ وہ تمام لوگ جن کی طرف سے آپ نے قربانی کی مدینے میں موجود نہ تھے۔

عن جابر بن عبد اللہ قال	جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے وہ کہتے
شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ	ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
وسلم الاضحی فی المصلی فلما قضی	ساتھ عید گاہ میں عید اضحیٰ کی نماز پڑھی جب
خطبۃ نزل من منبرہ واتی بکبش	حضرت خطبے سے فارغ ہوئے تو منبر سے اترے
فذبہ (سر) اللہ صلی اللہ علیہ	اور آپ کے پاس ایک مینڈھا لایا گیا تو آپ
وسلم بیسدا وقال بسم اللہ واللہ	نے اپنے دست مبارک سے اسے ذبح کیا اور
اکبر ہذا ہنی وعن من	کہا بسم اللہ واللہ اکبر یہ میری طرف سے
لم یضہ من امتی	ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے
(ابوداؤد)	جنہوں نے قربانی نہیں کی۔

صاحب عون المعبود نے ابن ابی شیبہ اور ابویعلیٰ موسلی کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ نے دو مینڈھے ذبح کیے ایک اپنی اور اپنی آل کی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اہل حدیث حضرات اس حدیث کو بھی ایک مینڈھے یا ایک کبے میں متفقہ افراد کی شرکت کو جائز قرار دینے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پھر کوئی اہل حدیث یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جائے اس کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر نفوذ بالذات لوگوں

حجرت سے حضرت کی قربانی میسر نہ رہے گی جو دینے میں موجود نہ تھے اور جب قربانی فائیدہ ادا ہو جاتی ہے تو پھر حقیقہ فائیدہ کیوں میسر نہ ہوگا جب کہ زموں لوہے کی موجودگی اور عدم موجودگی اس لحاظ سے متاثر ہے کہ اس کو اس کی خیر نہیں ہوتی۔ یہ خیال رہے کہ گفتگو یہ نہیں ہو رہی ہے کہ بہتر کیا ہے بلکہ یہ ہو رہی ہے کہ کسی معذوری کی بنا پر اگر عقیقہ فائیدہ کر دیا جائے گا تو وہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ اور کے دلائل سے ثابت ہوا کہ ادا ہو جائے گا۔

(۴) جمہور فقہاء مجتہدین کے نزدیک عقیقہ کے جانور کو ان عیدوں سے خالی ہونا چاہیے جن سے قربانی کے جانور کو حلالی ہونا ضروری ہے ان کے مسلک کی دلیل قربانی کے جانور پر قیاس ہے امام شافعی نے اس کے اختلاف کیلئے اور انہیں کی رائے صاحب تحفۃ الاحوذی نے بھی اختیار کی ہے مولانا مبارک پوری لکھتے ہیں:-

قلت لم یثبت الاشتراط بحديث	میں کہتا ہوں کہ اشتراط باطل ثابت نہیں ہے
مجمع حاصل ولا یثبت غصیف.....	نہ کسی مجمع حدیث سے اور نہ کسی ضعیف حدیث سے
قال الشوكاني في النيل هل يشترط في شوكانی نے نیل الاوطار میں کہا: کیا
العقيدة ما يشترط في الاضحية ذبیه	عقیدہ کے جانور میں جی وہ شرط لگائی جائے گی
وجهان للشافعی وقد استدلل باطلا	جو قربانی کے جانور میں ہے: امام شافعی کے ہی
الشافعی علی عدم الاشتراط وهو الحق	مسئلے میں دو قول ہیں عقیقہ کی حدیث میں بغیر
لكن لا یثبت الاطلاق بل لعدم ورود	کسی قیاس کے دو حکم یاں ذبح کر کے کہہا گیا ہے اس
ما یثبت ههنا علی تلك الشروط والعین	اطلاق سے استدلال کیا گیا ہے کہ عقیقہ کے جانور قربانی
المنکوحۃ فی الاضحية وهی احکام	کے جانور کی شرط نہ ہوگی اور یہی حق ہے
شرعیۃ لا تثبت بدون	ہر لیکن اصل اطلاق کی وجہ نہیں اس لیے کہ عقیقہ کی
دلیل	امادیت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان شرطوں میں سے ہے

(تحفۃ الاحوذی ص ۳۱۵)

ان مجتہدین کی طرف سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ قیاس بھی تو ایک دلیل شرعی ہے اور جب قیاس سے شرط ثابت ہو رہی ہے تو اسے بلا دلیل کہنا کس طرح صحیح ہے اس کے باوجود اہل حدیث حضرات کے لیے

اس کی گنجائش موجود ہے کہ وہ شوکانی اور مولانا مبارک پوری کی رائے پر عمل کریں۔

(۵) اگر ماں باپ کی اجازت سے کوئی دوسرا شخص عقیقہ کر دے تو ہو جائے گا۔ اس کی ایک دلیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ نے حضرت جن وحید رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقہ کیا تھا۔ دوسری دلیل حدیث کا یہ لکھنا ہے جس میں یٰٰدُجُ عَنَّا یَوْمَ سَابِعِہِ کا جملہ آتا ہے۔ یعنی ساتویں دن بچے کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے گا، کون ذبح کرے گا اس کا ذکر نہیں ہے چنانچہ یٰٰدُجُ عَنَّا کے فعل مجہول سے اس پر استدلال کیا گیا ہے۔ شوکانی اس جملے کی شرح میں جتے ہیں۔

وفیہ دلیل علیٰ انہ یصح ان	اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ
ینوی ذالک الاجنبی کما یصح ان	عقیقہ کوئی اجنبی شخص بھی بچے کی طرف سے
یتولا القریب عن قریبہ و شخص	کر سکتا ہے جس طرح یہ صحیح ہے کہ کوئی رشتہ
عن نفسہ	اپنے رشتہ دار کی طرف سے کر دے یا کوئی
(نیلا لاد طارح ۵)	شخص اپنا عقیقہ خود کرے۔

اپنا عقیقہ خود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو بالغ ہونے کے بعد اس کی گنجائش ہے کہ وہ خود اپنے عقیقے میں ایک جانور ذبح کرے، شوکانی کی اس جہالت سے معلوم ہوا کہ کسی بچے کے باپ کی ذمہ داری اگر کوئی دوسرا شخص اٹھائے تو جائز ہے۔

(۶) یہ سوال بھی مسائل کی مسائل شرعیہ سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ سفر میں تو بہت سے فرائض و واجبات میں بھی تخفیف پیدا کی گئی ہے اور ان کی ادائیگی کو مؤخر کرنے کی رخصت دی گئی ہے، کیا عقیقہ رونے، نانا و نقر بانی سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص اس کا مدعی ہو کہ صحابہ سفر میں بھی عقیقہ کیا کرتے تھے تو ثبوت اس کو پیش کرنا چاہیے۔ اوپر آچکا ہے کہ صحابہ بلکہ خود حضور نے سفر میں بھی عقیقہ کو ترک کیا ہے۔ سفر کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔

سید احمد قادری

تنقید و تبصرہ

۲۲۲

مصنف جناب بشیر احمد ڈار، کاغذ، کتابت، طباعت اور سطح صفحہ

تاریخ تصوف (قبل از اسلام) جلد نمبر گروپش قیمت چار روپے ۲۵ پیسے۔ ناشر: ادارہ

ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور۔

ایک تصوف تو وہ ہے جس کی تعبیر "احسان" سے کی جاتی ہے۔ اس تصوف سے نہ کسی عالمِ دینی نے اختلاف کیا ہے اور نہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ کیونکہ "احسان" نہ صرف یہ کہ کتاب و سنت میں منصوص ہے بلکہ وہ عبادت و اطاعت کی روح اور اس کا جوہر ہے۔ اور ایک تصوف وہ ہے جو فلسفہ یونان کی روشنی میں باضابطہ ایک "فن" بن گیا ہے۔ اس میں ذات و صفات کی فلسفیانہ بحث ہیں۔ مینیوں دقیق اصطلاحیں ہیں۔ مقامات ہیں، تنزیلات سنہ ہیں۔ ابن عربی کا وحدۃ الوجود اور منصور کا نعرہ انا الحق ہے۔ یہ تصوف سیکڑوں برس سے علماء کے درمیان مختلف فیہ بنا ہوا ہے تصوف کی اس قسم کو سمجھنے کے لیے زیر تبصرہ کتاب، ایک اچھا مقدمہ، عمدہ دیباچہ اور بہتر تعارف ہے، اس سے فلسفیانہ تصوف کے اصل مآخذ کا پتہ چلتا ہے۔ اس کتاب میں یونانی تصوف، یہودی تصوف، عیسائی تصوف اور عینی تصوف کو بڑی قابلیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اگر اس کتاب میں ہندو تصوف یا ویدانت کا بھی ایک باب ہوتا تو کتاب جامع ہو جاتی۔ فاضل مصنف نے کتاب بڑی محنت سے مرتب کی ہے اور اس موضوع سے دل چسپی رکھنے والے اہل علم کے مطالعہ کے لائق ہے۔ عام لوگ جو فلسفہ اور فلسفیانہ تصوف سے واقفیت نہیں رکھتے ان کے لیے اس کتاب سے فائدہ اٹھانا دشوار ہے۔

فاضل مصنف نے یونانی، یہودی، عیسائی اور عینی تصوف کے تنقیدی اور تاریخی جائزے سے پہلے ہندو تصوفات کا ایک پیش لفظ بھی لکھا ہے اور اس میں تصوف اور مذہب کے فرق کو واضح کیا ہے۔ نیز یہ بات بھی واضح کی ہے کہ چند خیزوں میں اشتراک کے باوجود مسلمانوں کا تصوف دوسرے تصوفوں

سے الگ بھی پہچانا جاتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ کہ فلسفیانہ تصوف کو پسند کرنے والے صوفیہ کے نزدیک بابہ الاشتراک کو اصل کی حیثیت حاصل ہے اور مذہبی بابہ الامتیاز کو وہ ثانوی درجہ دیتے ہیں اور یہیں سے علماء کے درمیان اختلاف و نزاع کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔

ایک جگہ مذہب اور تصوف کے باہمی تعلق کی وضاحت کے لیے لکھا گیا ہے۔

”سوال یہ ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جن کے زیر اثر کسی مذہب اور خاص کر توحیدی مذاہب میں تصوف نمودار ہوتا ہے؟ اکثر تصوف کے متعلق یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہر مذہب حقیقی معنوں میں تصوف ہے یا تصوف پر مبنی ہے۔ اگر تصوف سے مراد خدا سے بلا واسطہ تعلق کا احساس ہے تو ہر مذہب کی بنیاد اس اساس پر قائم ہے۔

جہاں خدا اور انسان کے درمیان جذبہ اتحاد اور محبت موجود نہیں۔ مذہب محض جذبے جان رزکا کا مجبور بن کر رہ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم مذہب اور تصوف میں تیز کرتے اور کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی زندگی کے حالات بائبل اور قرآن میں تفصیل سے مذکور ہیں اور ان کے تجربات اور خدا سے تعلق کی نوعیت اس تعریف کے مطابق تصوف کے دائرے میں آتی ہے لیکن کوئی بھی انہیں صوفی نہیں کہتا۔ وجہ یہ ہے کہ صحیح مذہب انسان کے تمام داعیات کی تسکین کا سامان ہمایا کرتا ہے اس میں جہاں عقل و دانش کے سرچشموں کو کبھی شک نہیں ہونے دیا جاتا وہاں جذبات و عمل کے داعیات کی تسکین کا سامان بھی موجود ہوتا۔ اگر حضرت موسیٰ (اور حضرت ابراہیم) کی زندگی میں جذبہ محبت و الفت اس مادی دنیا کے تمام پردوں کو یک قلم ہٹا کر ان کے جمال حیات آفریں کا متنی نظر آتا ہے تو وہی حقیقت بھی عیاں ہے کہ ان کا فہم ذات خداوندی بھی اتنا ہی گہرا، ہمہ گیر اور واضح ہے جس میں ریب و شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر اس جذبہ الفت اور فہم مستقیم کے ساتھ ساتھ سخاوت کی زندگی سزا یا عمل و حرکت نظر آتی ہے گویا وہ داخلیت اور خارجیت دونوں کے علمبردار ہیں۔ مذہب کے مقابلے پر تصوف کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی صرف جذباتی اور داخلی زندگی کے پہلو پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے اور اسی کو اجاگر کرنے کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بلند پایہ صوفیہ میں اس داخلیت کے ساتھ فہم و دانش اور عمل و حرکت کے آثار بھی پائے جاتے ہیں لیکن یہ صرف مذہب کے اثرات کے باعث یا انسان کی

زندگی کے عام تقاضوں کا نتیجہ ہے۔ تصوف صرف جذباتیت اور داخلیت کا ہی نام ہے عام طور پر جب کہا جاتا ہے کہ فلاں مذہب میں تصوف کا کم یا زیادہ عنصر ہے تو درحقیقت یہ سوال ہی صحیح نہیں۔ ہر مذہب میں چونکہ زندگی کے جذباتی داعیات کی تسکین کا سامان موجود ہے اس لیے بظاہر نظریاتی آتا ہے کہ اس میں تصوف کے عناصر کا رفرما میں حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کوئی مذہب تصوف سے متاثر نہیں چونکہ تصوف تاریخی طور پر بعد کی پیداوار ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تصوف مذاہب کے جذباتی عناصر کو ایک علیحدہ اور منفرد شکل دینے کی کوشش کا نام

(صفحہ ۲۰۲)

ہے۔ یہ اتنا س مصنف کے گہرے مطالعہ کی دلیل ہے۔ ان کے خیال سے اختلاف کیا جاسکتا ہے لیکن آسانی سے اسے رو نہیں کیا جاسکتا۔

مترجمہ مولانا محمد جعفر شاہ پھلاڑی۔ صفحات ۱۶۴ مجلد ۱۶ گر دوش قیمت پانچ روپے چار آنے۔

ناشر:- ادارہ ثقافت اسلامیہ۔ کلب روڈ۔ لاہور۔ پاکستان۔

الفخری

یہ کتاب ساتویں صدی ہجری کے مورخ محمد بن علی بن طباطبائی (جو ابن طقطقی کے نام سے مشہور ہے) کی تاریخ الفخری فی الادب السلطانیہ والدول الاسلامیہ کا ترجمہ ہے۔ اس کے فاضل مترجم ہندوپاک کے اہل علم مہا بل تصوف کے درمیان ایک معروف و مشہور شخصیت ہیں۔ انھوں نے اس قدیم تاریخ کا ترجمہ کر کے اور ادارہ ثقافت اسلامیہ نے اس کو شائع کر کے ایک علمی خدمت انجام دی ہے۔ فاضل مترجم نے دنیاچے میں اس تاریخ کی حیثیت اور اس کی خصوصیات پر گفتگو کی ہے اور اس کے ایک انگریزی ترجمے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس انگریزی ترجمے کی چند فاحش غلطیوں کی نشان دہی بھی کی ہے۔ تبصرہ نگار کے پاس اہل کتاب موجود نہیں ہے ویسے مترجم کے علم پر بھروسہ کر کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کا ترجمہ درست ہی ہوگا۔ ترجمے کی زبان شستہ، شگفتہ اور رواں ہے۔

تبصرہ نگار کے نزدیک مصنف کا دیباچہ اور تاریخ کی فصل اول جو سلطانی امور اور فرماں روایات سے متعلق معنائیں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ اس کتاب میں خلافت راشدہ سے لے کر خلافت بنی عباس کے خاتمے تک کے واقعات درج ہیں۔

فاضل مترجم نے اپنے دیباچے میں ابن خلدون پر ایک واقعے کے سلسلے میں تنقید فرمائی ہے لکھتے ہیں
 "ابن خلدون تاریخ کے نام تسلیم کیے جاتے ہیں اور فی الواقع ہیں بھی لیکن وہ اپنے مقدمے میں
 جعفر عباس کی داستانِ عاشقہ کے متعلق لکھتے ہیں: - نعوذ باللہ ہم رسول اللہ عباس بن عبد المطلب
 کے خاندان میں بھلا ایسا واقعہ ہو سکتا تھا؟"

ہم نہیں کہتے کہ یہ واقعہ ضرور صحیح تھا ہو سکتا ہے کئی واقع غلط ہوا و محض اتہام ہو لیکن اس
 کے غلط ہونے کی یہ کیا دلیل ہوئی کہ بھلا آل عباس میں ایسا واقعہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟
 دنیا بھر کی حرکاتِ شیعہ ہوتی ہیں اور میری معمولی و فطری واقعہ نہیں ہو سکتا؟ تو دیکھ دوسری عقلی شہادتوں سے
 ہوتی چاہیے نہ کہ جذباتی و عصبیاتی دلیل سے۔

تبصرہ نگار یہ نہیں کہتا کہ ابن خلدون تعصب سے پاک تھے لیکن اس معاملے میں ان پر فاضل مترجم
 تنقید صحیح نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن خلدون نے اس واقعے کی تردید میں صرف وہی جملہ نہیں لکھا
 ہے جس کا اظہار یہاں مترجم نے کیا ہے بلکہ بہت سی خالص عقلی شہادتیں اس نے جمع کی ہیں۔ نیز یہ کہ اصول
 یس کے خلاف جو چند تاریخی واقعات کی مثالیں اس نے پیش کی ہیں ان میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے
 اس کے معنی یہ ہیں کہ ابن خلدون نے اصولِ درایت کے لحاظ سے اس کو غلط قرار دیا ہے نہ کہ جذباتی و عصبیاتی
 اسے۔ افسوس ہے کہ مختصر تبصرے میں ابن خلدون کے پورے بیان کا تجزیہ پیش نہیں کیا جاسکتا اس لیے
 یہاں صرف اسی زیر تبصرہ کتاب سے وہ ایک الزام نقل کرتا ہوں جو برا مکہ کی تباہی کے سلسلے میں ہارون الرشید
 لگایا جاتا ہے۔ ابن طقطقی لکھتے ہیں:-

"سیر تاریخ والوں کا زوال برا مکہ کے اسباب میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رشید کو
 نہ اپنی بہن عباس کے بغیر جن آتا تھا نہ جعفر بن یحییٰ کے بغیر اس لیے رشید نے کہا کہ: "میں تمہارا عباس سے
 نکاح کر دیتا ہوں تاکہ تمہارے لیے اس کا دیکھنا جائز ہو جائے مگر اس سے جنسی تعلق قائم نہ کرو۔ یہ
 دونوں جوان تھے اور جب یک جا ہوتے تو رشید وہاں سے ان دونوں کو تنہائی میں چھوڑ کر اٹھ جاتا
 آخر ایک دن جعفر نے عباس سے جنسی تعلق قائم کر ہی لیا۔ عباس عالم ہو گئی اس طرح اس نے دہچے
 بچے مگر اسے پوشیدہ رکھا آخر رشید کو علم ہو گیا۔ گویا یہ سب ہوا برا مکہ کا۔" ۲۵۳

فاضل مترجم نے یہاں بھی فٹ نوٹ میں ابن خلدون پر تنقید کی ہے۔ اب ناظرین خود فیصلہ کریں

۴۲

۱۔ کیا اس واقعہ کو عقل تسلیم کرتی ہے؟ اس واقعے کو صحیح تسلیم کرنے کے لیے کئی باتوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ (۱) اہل دین و شیعہ دینی مسائل سے بالکل ناواقف تھا۔ (۲) بے غیرت تھا۔ (۳) وہ جعفر و عباسہ کو فرشتہ سمجھتا تھا۔ (۴) انتہائی احمق تھا۔ (۵) اپنے گھر بلکہ اپنی اس بہن کے حالات سے بھی بالکل بے خبر تھا جس کے بغیر اس کو چین نہ آتا تھا اور اسی لیے اس نے عجیب و غریب نکلچ کی احمقانہ حرکت کی تھی۔ حالانکہ تاریخ ان میں سے ہر بات کی تردید کرتی ہے۔ اگر اس طرح کے واقعات میں صرف امکان کو کافی سمجھ لیا جائے تو پھر کس کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے؟ (ع-ق)

فہرست مندرجات ماہنامہ زندگی

از جولائی ۱۹۶۳ء تا دسمبر ۱۹۶۳ء

اشارات

بر شمار	لکھنے والے	موضوع بحث کا مختصر تعارف	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	سید احمد قادری	بیبی اسمیٰ میں سٹر علی جن کے پیش کیے چٹے مسوڑے کا تجربہ، موصوف نے تعدد ازواج کو روکنے کے لیے مسوڑے پیش کیا تھا۔	۳۱	۱	جولائی ۱۹۶۳ء
		اصول استنباط احکام ہے نا واقعہ لوگ بعض مسئلہ احکام شرع کے بارے میں قرآن کی صریح آیتوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے بعض مطالبوں پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔		۲	اگست ۱۹۶۳ء
		ایٹمی تجربات کے جزوی امتناع کے معائد پر اظہار خیال		۳	ستمبر ۱۹۶۳ء
		اقیموا الدین کے ترجموں کی توضیح		۴	اکتوبر ۱۹۶۳ء
		اقیموا الدین میں الدین سے کیا مراد ہے		۵	نومبر ۱۹۶۳ء
		مسلمان حکمرانوں کا حال اور علماء کا فریضہ		۶	دسمبر ۱۹۶۳ء

ارشادات رسول

۱	سید احمد قادری	دینی تعلیم کا ایک مفید اور آسان طریقہ	۳۱	۳	ستمبر ۱۹۶۳ء
---	----------------	---------------------------------------	----	---	-------------

مقالات

۱	سید احمد قادری	انسان کا اخلاقی وجود قسط ۸	۳۱	۱	جولائی ۱۹۶۳ء
		تعدد ازواج قرآن کی روشنی میں		۲	اگست ۱۹۶۳ء
		صلہ رحمی		۳	ستمبر ۱۹۶۳ء
		شمراب		۴	اکتوبر ۱۹۶۳ء

نمبر شمار	لکھنے والے	عنوانات	جلد	شمارہ	مہینہ
۲	مولانا ابوالکلیث ندوی اصلاحی	خطبہ افتتاحیہ (مسلم پرسنل لاکٹوشن)	۳۱	۳	ستمبر ۱۹۶۲ء
۳	جناب فضل حسین صاحب ایم اے	طریقہ تعلیم	۳۱	۴	اکتوبر ۱۹۶۲ء
۴	مولانا جلال الدین عمری	خدا کیا چاہتا ہے خدا کا آخری رسولؐ	۳۱	۲	اگست ۱۹۶۲ء
				۴	اکتوبر ۱۹۶۲ء
				۵	نومبر ۱۹۶۲ء
				۶	دسمبر ۱۹۶۲ء
۵	مولانا حامد علی شاہ جہاں پوری	کارکنان تحریک اسلامی کے لیے لمحہ فکریہ	۳۱	۲	اگست ۱۹۶۲ء
۶	مولانا سلیمان فخر آبادی	نور و فلاح اور قرآن کریم	۳۱	۵	نومبر ۱۹۶۲ء
				۶	دسمبر ۱۹۶۲ء
۷	مولانا صدیق الدین اصلاحی	روح القرآن	۳۱	۵	نومبر ۱۹۶۲ء
۸	جناب عبدالباری ایم اے	برہمنی ہوئی آبادی کا مسئلہ اور اسلام (آخری قسط)	۳۱	۱	جولائی ۱۹۶۳ء
۹	جناب عبدالحمید انصاری ایم اے	اسلامی اخلاقیات کی دینی بنیادیں	۳۱	۶	دسمبر ۱۹۶۲ء
۱۰	جناب وحید الدین خاں صاحب	الحمد والیہ خدا پرستی	۳۱	۱	جولائی ۱۹۶۳ء
۱۱	مولانا محمد یوسف اصلاحی	قرآنی تعلیمات	۳۱	۳	ستمبر ۱۹۶۳ء
				۴	اکتوبر ۱۹۶۳ء
				۵	نومبر ۱۹۶۳ء
				۶	دسمبر ۱۹۶۳ء

تراجم و اقتباسات

۱	احمد رضا	اشترکی الحاد اور اس کے اثرات محمد عبداللہ العزلی کے مقالے کا ترجمہ	۳۱	۱	جولائی ۱۹۶۳ء
		تقریرت دین و ملت سے اونچا کوئی کام نہیں (شیخ عبدالحق محمد زبوی کے ایک مکتوب کا ترجمہ)		۲	اگست ۱۹۶۳ء
		ایک الزام کا جواب مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے در خطبہ کا اقتباس		۳	ستمبر ۱۹۶۳ء
				۵	نومبر ۱۹۶۳ء

اخبرک وافکار

۱	ادارہ	۱- پاکستان دینی نقطہ نظر سے ۲- مشرقی پاکستان کا طوفان — مائی قاضی	۳۱	۱	جولائی ۱۹۶۳ء
					اگست ۱۹۶۳ء

مسائل و مسائل

۱	سید احمد قادری	لوند پول سے نامہ افکار کا مطلب کیا ہے جنگ کا سود — براؤنٹن فنڈ کی تحریک کا مسئلہ مجبوری کی توجہ — محمد باقری کا کاروبار امرا نامہ فیہ انفسہ کی مجموعہ ناولی — اسلامی حکومت کے قیام کی جگہ	۳۱	۳	ستمبر ۱۹۶۳ء
				۴	اکتوبر ۱۹۶۳ء
				۵	نومبر ۱۹۶۳ء
				۲	اگست ۱۹۶۳ء
۲	مولانا صدیق الدین اصلاحی	دردِ آدم مجلس شوری			
۱	محمد جمالت اسلامی ہند	دردِ آدم مجلس شوری شیعہ ستمبر ۱۹۶۳ء			
			۳۱	۵	نومبر ۱۹۶۳ء

زندگی

رمضان المبارک ۱۳۷۲ھ
فروری ۱۹۵۲ء

جلد: ۳۲
شمارہ: ۲

مدیر: سید احمد قادری

۲

سید احمد قادری

اشارات

ارشادات رسول

اسلامی تعلیمات کے سات نکات

مقالات

۹

مولانا سید بلال الدین عمری

پیغمبروں کی دعوت

۲۰

جناب عبدالحق انصاری ایم اے

اسلامی اخلاقیات کی دینی بنیادیں

۳۲

مولانا محمد یوسف اصلاقی

روزہ

نہراجم و اقباسات

۴۳

شیرین عثمانی

کیا مذہب گئے گزرے زمانے کی چیز ہے؟

۴۹

عق

التقید و تبصرہ

نیچر "زندگی" ریمپور۔ یوپی

خط و کتابت: سید احمد قادری

زیر سالانہ: ۱۰۰ روپے - فی پرچہ - پچاس نئے پیسے

ممالک غیر سے: ۱۰۰ روپے - دس شلنگ بشکل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب مندوب ذیل پتہ پر موصول ہونے والے رسائل فرمائیں

نیچر ہفت روزہ شہاب، ج/اشاہ عالم مارکیٹ - لاہور

اسد جماعت اسلامی ہند۔ اڈیشا، سید احمد قادری۔ پرنٹنگ: سید احمد قادری۔ طبع: دہلی پرنٹنگ کرسٹن جلال آباد

مقام اشاعت: دفتر زندگی، دہلی ریمپور یوپی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکات

سید احمد قادری

وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں اور نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا ایک ایسا اہل کدہ ہے جس میں ہر اہل طرح کے خوش نگہ غرضیوں پھول کھلتے ہیں اور ان کی فزائی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وسیع سے وسیع دامن بھی تنگ ہو جاتا ہو آخر بندے کے دامن تنگ اور آقا کی رحمت بے کراں میں کوئی حجابی نسبت کب ممکن ہے کہ کوئی شخص اسے بتا سکے، لینے والا ہفت در لینا چاہے، لے دینے والے کے خزانے میں کمی کا کوئی سوال نہیں، غرض صرف یہ ہے کہ لینے والا اپنے آپ کو مالک کی نگاہ میں مستحق ثابت کر دکھائے۔

جس میں دین کا ذکر ہے وہ دنیوی بیوا نہیں، اخروی کار و بار ہے۔ دنیوی خرید و فروخت نہیں، اخروی تجارت ہے، یہ تجارت کی وہ قسم ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے۔ **هَلْ أَدْرَاكُمْ** **هَلْ تَخْلُقُ تَخْلُفُكُمْ مِنْ هَذَا أَلِیْمٌ** (میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں عذاب الیم سے نجات بخشنے گی) اور جس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے: **يُزْجُونَ تَجَارَةً لَّنْ تَبْزُورَ** (وہ ایسے بیواہ کے امیدوار ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں)

ہر عبادت کے حقیقی اور کامیاب عبادت بننے کے لیے پہلی ضروری چیز حسن نیت ہے۔ ممالک و دوزخ کی نگاہ سب سے پہلے اپنے بندے کی اس قلبی کیفیت اور اس نیت پر پڑتی ہے جس نے اسے کسی عبادت پر ابھارا ہے۔ دوسری چیز محنت عبادت ہے۔ خدا یہ دیکھتا ہے کہ بندے نے عبادت اس طرح کی یا نہیں جس کا طریقہ اس نے اپنے رسول کے واسطے سے سکھایا ہے **مِنْ أَمْرِ عِبَادَتِ**

خدا کی نگاہ میں دو کوڑی کاموں بھی نہیں رکھتی، مگر چار روزہ عبادت ہے۔ عبادت جاننا بھی ہوتی ہے اور بے جان بھی۔ ہر عبادت کا ایک مخصوص اثر اور اس کی ایک مخصوص روح ہوتی ہے، اگر جسم عبادت میں وہ روح نہ دوڑ رہی ہو تو دیکھنے میں وہ عبادت ہوگی لیکن حقیقت میں ایک بے اثر اور بے روح ڈھانچہ ہوگا اور چوتھی چیز غایت عبادت ہے۔ اللہ نے جس غرض و غایت سے جو عبادت فرض کی ہے اگر وہ حاصل نہ ہو رہی ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بندے نے اس کی حدود و شروط کا لحاظ نہیں رکھا ہے

عبادت صوم جس غرض سے فرض کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روزے رکھنے والے بندگانِ خدا متقی بن جائیں۔ اللہ کے ادا امر کی تعمیل اور اس کے نواہی سے اجتناب، ان کی عادت و خصلت اور صنعت بن جائے۔ ان کے اندر ضبط نفس اور صبر کی قوت اتنی ترقی کر جائے کہ از کتاب بمعیت ایک سخت مشکل کام بن جائے۔ اس غرض غایت کو سامنے رکھ کر ہمیں آپ کو اور ہر روزہ دار کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم میں تقویٰ کی یہ صفت پیدا نہیں ہوئی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے روزے ناقص ہیں۔ پھر سوچنا چاہیے کہ نقص کو دور کرنے کی تدبیر کیا ہے؟ اس کی تدبیر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے احتساب کو سخت کر دیں۔ فریضہ صوم کی غرض و غایت کو سامنے رکھیں، اپنے غصہ کو بیدار کر لیں، روزوں کو مکمل کرنے والی جہاد توں کو، دل پوری رغبت اور شوق کے ساتھ ادا کریں۔ اس میں خراب کرنے والی چیزوں سے بالکل پرہیز کریں اور ساتھ ہی ساتھ خدا سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اداۓ عبادت میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں کامیاب کرے۔

عبادت کوئی بھی ہو حقیقت یہ ہے کہ جب تک مہمور کی محبت اور اسے راہنمی کر لینے کی لگن پیدا نہ ہو، اس کے فائدہ حاصل نہیں ہوتے، اس میں جان آتی ہے اور لذت، وہ ایک بے کیف رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی بات ہے جسے اقبال نے یوں کہا ہے:

صفیں کج، دل پریشان، سچے بے ذوق، کہ جذبِ اندہوں باقی نہیں ہے

یہ جذبِ اندہوں، وہ چیز ہے جو عبادت کو عبادت بناتی ہے۔ یہ باقی نہ رہے یا پیدائی نہ ہو کہ تو مقصد عبادت نیت ہو جاتا ہے۔ ناز و دل میں حضورِ طلب اور شریع نصیب نہیں ہوتا، اداۓ نذرانہ سے مال کی محبت کم نہیں ہوتی، روزوں سے تقویٰ پیدا نہیں ہوتا اور حج سے خدا کی محبت میں اضافہ نہیں ہوتا

ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور صبح بھی کھاتے ہیں لیکن جس چیز کو حدیثوں میں حلاوتِ ایمان کہا گیا ہے وہ بہت کم نصیب ہوتی ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جذبِ اندروں کیسے پیدا ہو، اور اگر قدرے قلیل موجود ہو تو کیسے باقی رہے اور کس طرح ترقی کرے۔ اس سوال کے جواب میں متعدد تدبیریں بتائی جاتی ہیں اور یقیناً مفید بھی ہیں لیکن تمام تدبیروں کی افادیت موقوف ہے دو چیزوں پر تذکرہ و تفکر، وہ تذکرہ و تفکر جن کی تاکید قرآن کرتا ہے اور جن کی علی تفصیل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین کی سیرتوں میں ملتی ہے۔ — رمضان کا مبارک مہینہ، روزوں کا مہینہ تو ہے ہی۔ یہ نمازوں کی کثرت اور ملکوت و استماعِ قرآن کی کثرت کا مہینہ بھی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن کہاں کہاں اور کس کس انداز میں تذکرہ و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ انہیں نوٹ کیجیے، سمجھیے اور ان پر غور کیجیے، ذہن میں اسے جلیے اور پھر علمائے تذکرہ و تفکر کر کے دیکھیے، سوچیے کہ اقامتِ دین کو نصب العین تسلیم کر لینی اور علمائے علویہ دین اور علمائے کلمۃ اللہ کی جدوجہد میں لگ جانے کے بعد بھی کیا ہمیں جذبِ اندروں کی دولت بے بہا حاصل ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں اور حاصل ہے تو کس درجے میں؟

”ارشاداتِ رسولؐ کے تحت اگے کے صفحات میں جو حدیثیں آپ پڑھیں گے وہ ایک تریقی اجتماع کے لیے منتخب کی گئی اور اس میں سنائی گئی تھیں۔ مناسب معلوم ہوا کہ اس مبارک مہینے میں انہیں شائع کیا جائے تاکہ میں خود اور قارئینِ زندگی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ان صفحات کو اس مہینے کے اشاعت کا جزو سمجھنا چاہیے۔“

تین چیزیں ہیں جن سے حلاوتِ ایمان نصیب ہوتی ہے۔

(۱) اللہ و رسولؐ ہر اسوئی سے زیادہ محبوب ہوں۔

(۲) اللہ کے جس بندے سے بھی محبت ہو اللہ کے لیے ہو۔

(۳) کفر سے نجات پانے کے بعد پھر اس کی طرف پلٹنا ایسا ناگوار ہو جیسا آگ میں ڈال دیا جانا۔

اسلامی تعلیمات کے سانکھات

(سید احمد فاضل درہ)

حسن نیت اور اخلاص فی العمل

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔

(ریاض الصالحین بحوالہ مسلم)

اس حدیث میں جو بات بتائی گئی اور تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کسی شخص اور اس کے عمل کی مقبولیت و نامقبولیت کا دار و مدار اس کے ظاہر پر نہیں بلکہ اس باطنی کیفیت اور نیت ہے جو قلب میں چھپی ہوئی ہے۔ نیت اور اخلاص کا عمل چونکہ طلب ہے اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے عمل کا محرک کیا ہے اور تم نے جو کام انجام دیا ہے اس میں تمہاری نیت کیا ہے اور اس سے مقصد کیا ہے۔ اگر تمہارا عمل کا محرک رضائے الہی کا حصول ہے۔ اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ خدا اس کام سے خوش ہو اور اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ آخرت میں تمہیں سرخ روئی اور کامیابی نصیب ہو تو بے شک تمہارا عمل مقبول و رضائی اللہ تعالیٰ ہے اور اگر تم اپنے عمل سے صرف دنیا کی کوئی غرض حاصل کرنا چاہتے ہو رضائے الہی اور اطاعت امر تمہارے عمل کا محرک نہیں ہے۔ آخرت کی غنیمت کامیابی تمہارا مقصد نہیں ہے تو تمہارا عمل نامقبول ہے ورنہ اولاد و ذر و زرع عذاب ہے۔

پھر اس کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی واضح کی گئی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں تمہاری مقبولیت و محبت کا دار و مدار تمہارے جسم اور تمہاری صورت پر نہیں ہے بلکہ تمہارے قلب پر ہے۔ اگر تمہاری صورت چڑھی ہوئی ہو جیل تمہارا جسم بہت قوی و توانا اور تمہارا رنگ و بنایت سرخ و سفید ہو لیکن تمہارا دل کالا سیلا اور گھبراہٹ

ہو، برے عقائد و خیالات اور بڑے جذبات سے بھر ہوا ہو تو تم خدا کی نگاہ کرم کے نہیں، اس کی نگاہ غضب کے مستحق ہو، اس کی رحمت سے دور اور اس کی بارگاہ سے مردود ہو اور اگر تمہاری صورت قبیح تمہارا جسم کمزور اور تمہارا رنگ سیاہ ہو، لیکن تمہارا دل روشن صاف اور پاکیزہ ہو، اچھے عقائد و خیالات اور اچھے جذبات سے ملو ہو تو تم خدا کی نگاہ کرم کے مستحق، اس کی رحمت سے قریب اور اس کی بارگاہ میں مقبول ہو، ابولہب اپنے سوخ کالوں اور سفید رنگ کے باوجود خدا کی نگاہ میں مغضوب ہے اور بلال اپنے کلمے رنگ کے ساتھ خدا کے محبوب ہیں، جسم کی قوت، چہرے کا جمال اور رنگ، روشن کاسن، ایسا لائق نعمت کے ساتھ بے شک خدا کی ایک نعمت اور قابل تحسین و تعریف ہے، لیکن ایمان و تقویٰ کے بغیر خدا کی نگاہ میں اس کی قیمت ایک کوڑی ٹھنی نہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا: کوئی شخص اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے اور کوئی قوی و خاندانی حیثیت کے جوش میں نبرد آزما ہوتا ہے اور کوئی دکھاوے کے لیے جنگ کرتا ہے، ان میں سے کس شخص کی جنگ فی سبیل اللہ شمار ہوگی؟ اپنے فرمایا: جو شخص اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے مرنے کی جنگ فی سبیل اللہ شمار ہوگی۔ (بخاری و مسلم)

اوپر کی حدیث میں جو بات ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر کہی گئی ہے، اس حدیث نے اس کو ایک مثال سے واضح کر دیا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال انسانی اعمال خیر میں بہت بڑا عمل غیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اگر اس جنگ کا محرک یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب اور سر بلند ہو تو بے شک یہ قتال، قتال فی سبیل اللہ ہے، راہ خدا کی جنگ ہے، لیکن اگر محرک یہ نہیں ہے، بلکہ لڑنے والے کے دل میں کوئی دوسری نیت، کوئی دوسرا ارادہ اور کوئی دوسرا مقصد چھپا ہوا ہو تو اس کی جنگ فی سبیل اللہ شمار نہ ہوگی، دوسرے مقاصد و محرکات میں سے بطور مثال تین چیزوں کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ جو شخص نام و نمود کے لیے جنگ کرتا ہے یا قومی اور خاندانی حیثیت کے جوش میں لڑتا ہے وہ دراصل اپنا اجر انہیں لوگوں سے حاصل کرنا چاہتا ہے جن کی خوشنودی کے لیے وہ لڑا، اس کا مقصور و ضلئے انہی اور ثواب آخرت کا حصول نہیں، اس لیے وہ اللہ کے میاں کسی اجر کا حق نہیں ہے، وہ ناشکری اور کفر ان نعمت کا مجرم اور اللہ کے غضب کا مستحق ہے، چنانچہ ایسے شخص کا

حیرت ناک انجام صحیح احادیث میں مذکور ہے جو لوگ اقامت دین اور کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کی جدوجہد میں شریک ہیں انہیں خصوصیت کے ساتھ اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

ایک بات اور جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت اور رضائے الہی و ثواب آخرت کے حصول کی نیت میں فرق نہیں ہے دونوں حکماً ایک ہیں لہذا وہ تمام کام جو اللہ و رسول کے احکام کی تعمیل کی نیت سے کیے جائیں حسن نیت اور اخلاص فی العمل کے تحت داخل ہیں کیونکہ محض امر الہی کی تعمیل کی نیت سے جو کام کیے جاتے ہیں ان کی غرض یہی ہوتی ہے کہ اللہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو سے پہلے کسی امت میں جو نبی بھی بعوث ہوا اس کی امت میں اس کے کچھ مخصوص اعلان و انصاف اور اصحاب ہوتے جو اس کی روش اختیار کرتے اور اس کے احکام کی پیروی کرتے پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بعد داخل لوگ ان کے جانشین ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں تو جس شخص نے ان لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مؤمن ہے اور جس نے اپنی زبان سے جہاد کیا وہ مؤمن ہے اور جس نے اپنے دل سے جہاد کیا وہ مؤمن ہے اور اس کے بعد ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہتا۔ (مسلم)

اس حدیث سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس مشہور حدیث کی توضیح ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر (برائی) کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دینا چاہیے اور اگر اس کی قدرت نہ ہو تو اپنی زبان سے اور اگر اس کی قدرت بھی نہ ہو تو اپنے دل سے اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جس حدیث کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے اس سے لئی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جہاد اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر ایک ہی حقیقت کی دو میریں ہیں۔ دوسری یہ کہ صرف کفار و مشرکین ہی سے جہاد کا حکم نہیں یا گیا بلکہ اپنی قوم و ملت کے افراد سے بھی جہاد کا حکم دیا گیا ہے جو اپنے قول و عمل سے خرابیاں پھیلاتے ہیں بدعتیں ایجاد کر رہے ہوں جن کے قول و فعل میں تضاد پیدا ہو گیا ہو اور جن کا وجود دین و ملت کے ضعف کا سبب بن گیا ہو اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جہاد بے اوقات کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد سے بھی زیادہ

سارے گھس رہا ہے۔

تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی حیثیت نفلی و استحبائی طور پر محض ہے۔ اگر کسی میں ہے بلکہ اس کا تعلق ایمان کی سلامتی و عدم سلامتی سے ہے۔ یہ ایک ایسا فرض واجب ہے اور اتنا کیا جائے تو انسان کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس حدیث اور دوسری صحیح احادیث سے صراحت یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اگر کسی مومن کے دل سے بدعت و معصیت کی کراہت و نفرت رہے تو بدعت اور مثلاً کا جذبہ بھی نکل جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے دل سے ایمان نکل گیا، ایمان کے سلامت رہنے کی یکم سے کم شرط ہے۔

جو لوگ کفر و شرک اور بدعت و معصیت کے خلاف جہاد کو محض استحبائی و نفلی حکم سمجھتے ہیں انہیں اس حدیث پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے۔

حضرت نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حدود اللہ کو قائم نافذ کرنے والے اور مصلحتوں کا ارتکاب کرنے والے کی مثال اس گروہ جیسی ہے جس نے ایک کشتی میں سفر کرنے کے لیے قمر اندازی کی۔ کچھ لوگوں کو اوپر کا درجہ ملا اور کچھ لوگوں کو نیچے کا نیچے کے لوگ اور پانی کے لیے جلتے ان کے آنے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف پہنچی نیچے قیام کرنے والوں میں سے ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کھڑائی سے کشتی کے نیچے کو کچھ ڈکریاں مائل کرے۔ یہ سن کر اوپر والے نیچے آئے اور انہوں نے کہا: تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا: ہمارے اوپر جا کر پانی لانے سے تم لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور ہمارے لیے پانی حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا تو اس سے بھی نجات دی اور خرد بھی نجات پائی اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور خرد بھی ہلاک ہوئے۔

یہ حدیث امام بخاری نے کتاب الاشرکۃ اور کتاب الشہادات میں روایت کی ہے اور امام ترمذی نے کتاب المغتن میں ترمذی کی روایت میں کچھ اور وضاحت ہے اس لیے اس کا ترجمہ بھی پیش کر رہا ہوں

نعمان بن بشیرؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منہیات و معاصی سے منع کرنے والے اور اس میں ممانعت کرنے والے کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک جماعت ہے جس نے کشتی میں قیام کرنے کے لیے قمر اندازی کی بعضوں نے اوپر کا درجہ پایا اور بعضوں نے نیچے کا (باقی صفحہ پر منظر)

پیغمبروں کی دعوت

مولانا سید جلال الدین عمری

ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں وہ کام انجام دینا ہے جو کام خدا کے پیغمبر مختلف زمانوں میں انجام دیتے رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مشکل اور کٹھن کام ہے لیکن ہم نے اپنے رب سے عہد کیا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اسے کرتے رہیں گے۔

خدا کے پیغمبروں کی مثال اس دنیا میں جتنے ہوئے چشمے کی ہے جس سے ہزاروں اور لاکھوں انسان سیراب ہوتے ہیں۔ انسانیت کی کھیتی جب بھی سرسبز و شاداب ہوئی ہے ان ہی سے ہوئی ہے۔ وہ نہ پیدا ہوتے تو انسانیت جل کر راکھ ہو جاتی۔ دنیا ان کو کچھ دیتی نہیں بلکہ ان سے پانی ہے، آپ اُڑی لحاظ سے دیکھیں تو ان کا وجود اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کسی سے کچھ وصول کرنے نہیں آتے بلکہ سب پر احسان کرنے آتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ ٹٹانے کے باوجود قلبی راحت اور سکون محسوس کرتے ہیں، ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی قوتوں کو ضائع نہیں کیا بلکہ انہیں صحیح جگہ میں صرف کیا ہے۔ یہ وہ حقیقی انعام ہے جو انہیں اپنی خدمات کے صلے میں میاں ملتا ہے۔ عام طور پر جو لوگ انسانیت کے خیر خواہ سمجھے جاتے ہیں اور جن کے پیچھے چلنے میں دنیا فخر محسوس کرتی ہے، وہ کسی نہ کسی عنوان سے انسان کی دنیاوی کامیابی چاہتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے سامنے حاشیہ اسکیم ہے، کوئی تعلیمی منصوبہ رکھتا ہے، کوئی آزادی کی تحریک کا حامل ہے، کسی کو سائنس کی ترقی کی فکر ہے اور کوئی تمدن و معاشرت میں انقلاب لانا چاہتا ہے۔ لیکن خدا کے رسول اس نوع کی کوئی تحریک اور منصوبہ لے کر نہیں اٹھتے، بلکہ وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ انسانوں کو ان کے رب کا پیغام پہنچائیں اور انہیں اس حقیقت سے آگاہ کریں کہ وہ سب کے سب خدا کے بندے اور اس کے غلام

ہیں اور انہیں اپنے تمام معاملات میں خدا کی بندگی کرنی چاہیے۔ اس پیغام کو جو شخص قبول کرتا ہے وہ خدا کی نعمت کا مستحق ہوتا ہے اور جو اسے رد کر دیتا ہے وہ خدا کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ خدا کے پیغمبروں کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے اعتراف سے بھی ہم اور آپ عاجز ہیں۔

انسان کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیاں معاشی توازن قائم ہو جائے یا تعلیم اس قدر پھیل جائے کہ ہر شخص پر علم ہو سکے، یا صنعت و حرفت اتنی ترقی کر جائے کہ ضرورت کی تمام چیزیں باسانی دستیاب ہونے لگیں یا غربت و افلاس ختم ہوا اور کوئی شخص کسی کا محتاج اور دست نگر نہ رہے۔ میرا یہ دعویٰ آپ کے لیے یقیناً حیرت انگیز ہو گا اور کچھ بعید نہیں کہ آپ اسے میری جہالت اور ناواقفیت پر محمول کریں۔ کیونکہ دنیا ہمیشہ ان ہی مسائل کو انسان کے بنیادی مسائل سمجھتی ہی ہے اور آج بھی ان ہی مسائل کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور ایک بنیادی مسئلے کی شاخیں ہیں جو لوگ ان شاخوں کی خراش تراش اور ان کے بنانے اور سلوارنے میں مصروف ہیں وہ بہت ہی سطحی اور معمولی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی نظر اس اصل پر نہیں ہے جہاں سے یہ شاخیں پھلتی اور پوری زندگی پر چھا جاتی ہیں۔ اس اصل کی نشان دہی وہ چند افراد کرتے ہیں جن کو خدا کی طرف سے خاص بصیرت حاصل ہوتی ہے اور جو صحیح معنی میں دنیا کے قائم و دائم بنانے لگے جاتے ہیں۔

انسان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آغاز اور انجام سے بے خبر ہے۔ وہ اپنے اس خدا کو بھولا ہوا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور جس کی طرف اسے لوٹ کر جانا ہے۔ وہ خدا کا بندہ ہے لیکن اپنے آپ کو ہر بندہ سے آزاد سمجھتا ہے۔ وہ اس طرح کام کر رہا ہے گویا آخرت نہیں آنے والی ہے اور حساب کتاب نہیں ہونے والا ہے۔ خدا کی نافرمانی اس کے لیے ایک عذاب ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے قریب کر رہا ہے۔ اسے خدا کے غضب سے بچنا چاہیے، لیکن وہ اپنی بد عملیوں سے خدا کے غضب کو مسلسل دعوت دے کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ اس نے خدا کے بارے میں انتہائی غلط رویہ اختیار کر رکھا ہے جو کہ کسی بھی حال میں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔

دنیا و آخرت میں انسان کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ خدا کا بندہ بن جائے اور اس کی غلامی قبول کرے۔ اسی سے اس کی جدوجہد نتیجہ خیز ہوگی اور اس کے تمام الجھے ہوئے مسائل حل ہونگے

خدا کو ماننا انسانی زندگی کے لیے صحیح ترین اساس قرار دیتا ہے اور خدا کو نہ ماننا اس کی تمام غلطیوں کی جڑ ہے۔ اس شخص کی قسمت میں نامرادی لکھ دی گئی ہے جو خدا کی اطاعت سے انحراف کرے اور اس کی پکڑ سے فاضل ہو جائے۔ یہاں ظلم کا وجود اس لیے ہے کہ خدا اور آخرت پر انسان کا یقین نہیں ہے یہاں سیاست اور معیشت میں بگاڑ اس لیے ہے کہ وہ خدا کے قانون سے آزاد ہے، یہاں غربت و افلاس اس لیے ہے کہ لوگوں کے اندر خدا کے بتائے ہوئے اخلاق نہیں ہیں، یہاں تعلیم کے باوجود جمالت اس لیے عام ہے کہ انہاں خدا کی دی ہوئی روشنی سے محروم ہے۔ اسی لیے خدا کے پیغمبر پوری قوت کے ساتھ ایک ہی بنیادی مسئلے کو چھیڑتے ہیں، وہ یہ کہ خدا کو مانو اور اس کی بندگی کرو۔

جب انسان کھلم کھلا خدا سے بغاوت کرتا ہے اور جب اپنے انجام سے اس کی غفلت حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ خدا کی زمین پر ایک بوجھ بن جاتا ہے اور اس قابل ہوتا ہے کہ اسے مٹا دیا جائے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس کا عذاب آنے سے پہلے انسان آگاہ ہو جائے۔ اسے معلوم ہو جائے کہ وہ کدھر جا رہا ہے اور اسے کدھر جانا چاہیے اس کی بدکاریوں پر گرفت اس وقت ہو جب کہ اسے ان کے نتائج کا اچھی طرح علم ہو چکا ہو۔ اسی مقصد کے لیے وہ اپنے رسول بھیجتا ہے۔ خدا کے رسول انسان کی اس باغیانہ روش پر گہری تنقید کرتے ہیں۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ سرکشی اسے زرب نہیں دیتی، کیونکہ اس کے خدا نے اسے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ بہترین ترفیب و ترمہیب کے ذریعے اسے خدا کی طرف بلاتے ہیں اور آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے انجام سے واقف ہو جائے اور خدا کے عذاب سے بچنے کا سامان کرے۔ وہ اس کی نجات کے لیے اپنی زبردست قوتیں اور غیر معمولی صلاحیتیں صرف کر دیتے ہیں اور اسے خدا سے جوڑنے کی جو ممکن تدبیریں ہو سکتی ہیں ان سب کو کام میں لاتے ہیں، وہ اس کے سامنے مضبوط دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ اسے اطمینان کی دولت نصیب ہو۔ وہ اس کی نفسیات سے اپیل کرتے ہیں تاکہ ان کی بات اس کے دل میں اتر جائے، وہ اس کے ضمیر کو بھنجوڑنے میں تاکہ اگر وہ موت کی نیند نہ سوچا ہو تو بیدار ہو جائے، اور اسے تاریخ کی طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ وہ ماضی سے سبق حاصل کرے اور ان غلطیوں سے بچے جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ یہ صبر آزما کام ہے جسے خدا کے رسول ایک لمبی مدت تک انجام دیتے رہتے ہیں حتیٰ کہ حقیقت انسان پر پوری طرح کھول دیتے ہیں کہ نجات کی راہ صرف خدا کی غلامی میں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ خدا کی

صرف دیکھتے تو کم قہامت کے روز اس کا کوئی حذر نہ سنا جائے گا۔ یہ صرف اس کی اپنی بد بختی ہے کہ بچائے جانے کے باوجود وہ غفلت میں پڑا رہا کامیابی و ناکامی کی راہ اس پر کھل چکی لیکن اس نے ناکامی کو پسند کیا۔

خدا کا رسول جب اس طرح انسانوں پر رحمت تمام کر دیتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ خواہ اس زمین پر وہ آکا و تنہا کام کرتے ہوئے خدا کے حضور پہنچ جائے اور کوئی ایک متنفذ بھی اس کا ساتھ نہ دے۔ حق اگر واضح ہو گیا ہے اور رسول پورے دلائل کے ساتھ انسانوں کو ان کے انجام کی اطلاع دے چکا ہے تو کسی کی باطل پرستی کے لیے کل خدا کے ہاں کوئی حذر نہیں سنا جائے گا۔ اب اگر لوگ رسول کی بات مان نہیں رہے ہیں تو یہ اس کی کوتاہی نہیں ہے بلکہ نہ ملنے والوں کی خدا اور رب کا دھری ہے۔ خدا کا رسول اپنے مولیٰ سے صاف عرض کر دے گا خدا یا میں نے ان کو تیری طرف بلانے میں اپنی ساری کوشش صرف کر دی لیکن ان کے دلوں کے دروازے نہیں کھلے۔ میں ان سے مایوس ہوں اب تو ان پر اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسولوں میں بعض ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کی قوم کے ایقین نے بھی ان کی تصدیق نہیں کی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ان رسولوں میں سے کوئی رسول ناکام رہا۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا کے نزدیک رسول کا مقام ہر اس شخص سے بلند ہے جو رسول نہیں ہے۔ اس نے خدا کی راہ میں اپنی تمام قوتیں صرف کر دیں اور جہد و جد کا حق ادا کر دیا اس لیے خدا کی نعمتوں کا وہ سب سے زیادہ حق دار ہو گا خواہ دنیا کے کسی ایک فرد نے بھی اسے خدا کا رسول نہ مانا ہو۔

کسی داعی کی کامیابی و ناکامی کو جانچنے کے دو معیار ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے انسانیت کو ادھر اٹھانے کے لیے کیا نظریہ پیش کیا۔ یہ نظریہ جتنا بلند ہو گا اس کے پیش کرنے والے کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہو گا۔ کچھ لوگ انسانیت کی جزوی اصلاح چاہتے ہیں اور ان کی تنگ و دو انسان کی چھوٹی چھوٹی بہلائیں کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگ ہر پہلو سے انسانیت کی اصلاح کے طالب ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں قسم کے افراد نوع انسانی کے خیر خواہ ہیں لیکن دونوں کی تشبیہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلا گروہ اس فوز عظیم کا حق دار نہ ہو گا جس کا حقدار دوسرا گروہ ہے۔ دوسرا معیار جس سے داعی کی کامیابی و ناکامی جانچا جاسکتا ہے یہ ہے کہ اس کا پیغام اور

نظر سے دنیا کو کتنا فائدہ پہنچا۔ اس نے جو چشمہ جاری کیا اس سے پیاس بجھانے والوں کی تعداد کیا تھی اور اس کے لگائے ہوئے درخت کے سلیے میں کتنے مسافروں نے آرام کیا؟ لیکن یہ کامیابی و ناکامی کو جانچنے کا حقیقی معیار نہیں ہے۔ سچائی اس کی قطعاً محتاج نہیں ہے کہ کوئی اسے اپنائے۔ وہ فی نفسہ خوبی اور کمال ہے۔ اسی طرح سچائی کا ظہر ہر دار ایک اور نچا انسان ہے۔ خواہ دنیا اس کی دعوت کو قبول کرے یا رد کر دے۔ ہاں اگر کوئی شخص اس کی کوشش سے سچائی کو اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی بڑائی کا ایک ظاہری ثبوت ہوگا اور اہل کبرا سے خد کے ہاں ملے گا۔

پھر یہ کہ بتانا بھی بہت مشکل ہے کہ اس دنیا میں کس پیغام کے کیا نتائج ملے؟ کیونکہ اس کے ناپنے کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسے کتنے افراد گزر چکے ہیں جنہوں نے صداقت، اخلاص، امانت، خدا ترسی اور تقویٰ و طہارت کی دعوت دی لیکن دنیا نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اس کے باوجود بیان ہی کی دعوت کی زبردست تاثیر ہے کہ آج تعلیمات ہماری انفرادی و اجتماعی زندگیوں میں گسی ہوئی ہیں۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناکام رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی جان دار دعوت اٹھتی ہے تو لازماً اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہے بعض اوقات یا اثرات ٹھوس اور مادی شکل میں ہمارے سامنے نہیں ہوتے لیکن وہ انسان کی رگوں میں خون بن کر اس طرح دوڑتے رہتے ہیں کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ وہ اس کے جذبات و احساسات میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ محسوس بھی نہیں کرتے پاتا۔

خد کے پیغمبروں کے پاس انسانیت کے لیے بہت بڑا پیغام ہوتا ہے۔ ان کی کامیابی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اس پیغام کے داعی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی دعوت سے انحراف کرتا ہے تو خود ناکام ہے، وہ ناکام نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے پیغمبر کسی اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہے۔ وہ سب سے زیادہ کامیابی کے مستحق تھے اور سب سے زیادہ کامیاب رہے۔

کامیابی و ناکامی کی بحث اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب کہ دنیا رسولوں کی دعوت کو غلامی و کر دے۔ لیکن اگر وہ ان کی دعوت کو رد نہیں کرتی بلکہ اس کی طرف جھکتی اور اسے قبول کرتی ہے تو وہ یہاں خدا کی حکومت قائم کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے باطل مٹتا اور حق ابھرتا ہے۔ اس وقت ان کی دعوت محض تبلیغ و ارشاد ہی نہیں رہے گی بلکہ جیسے جیسے پھیلیں جائے گی اس کی ظاہری شکلیں بدلتی رہیں گی لیکن اس سے اس کی اصل حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ شروع میں بھی دعوت ہی ہوتی ہے اور آخر میں

میں دعوت ہی ہوتی ہے۔

اگر آپ کسی نظریے کے داعی ہیں اور وہ نظریہ محض خیالی فلسفہ نہیں ہے بلکہ اس کا عملی زندگی سے بھی تعلق ہے تو لازماً وہ بہت سے سوالات پیدا کرے گا۔ یہ سوالات نظری بھی ہوں گے اور عملی بھی ہوں گے۔ اس نظریے کے ماننے والے مطالبہ کریں گے کہ آپ اس کی عملی وضاحت کریں اور جن لوگوں نے ابھی اس نظریے کو قبول نہیں کیا ہے وہ اسے فکر و فلسفے کے میدان میں سمجھنا چاہیں گے۔ آپ کی یہ ضروری ہوگا کہ اس نظریے سے متعلق فکری و عملی دونوں طرح کے سوالات کا جواب دیں۔ اس وقت آپ اس نظریے کے شارح بن کر لوگوں کی فکری ابھین میں رفع کریں گے۔ سیاست دان بن کر ان کے معاملات کو حل بھی کریں گے اور ہمارے تہذیب بن کر ایک نئی تہذیب کی تعمیر میں مصروف بھی ہوں گے۔ لیکن ان مختلف کاموں میں آپ کے داعی ہونے کی حیثیت ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ اور زیادہ مستحکم ہوگی۔

مثبت اسی طرح خدا کو ماننا محض کوئی نظریاتی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک خاص فکر ہے جو پوری زندگی میں مخصوص طرز عمل کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر صرف خدا کی غلامی کے جذبات موجود ہوں، وہ اسی کو اپنا معبود سمجھے اور اپنے احساساتِ عبودیت کو اسی کے لیے مخصوص کر دے، اسی کو اپنا حاکم و بڑی مانے اور زندگی کے ہر معاملے میں اس کے حکم کے سامنے اس طرح جھک جائے کہ اس کے اخلاق و عادات، اس کی سیاست و معاشرت، اس کا علم و فن، غرض اس کا ہر کام خدا کی مرضی کا پابند ہو جائے۔

اسی فکر کی طرف خدا کا ہر ایک رسول دنیا کو دعوت دیتا ہے۔ یہ ایک ہیبت ہی وسیع اور مختلف الطرز کا ہے۔ اس کا آغاز تبلیغ سے ہوتا ہے اور پھر یہ پھیل کر کئی کاموں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ خدا کا رسول پہلے دلائل کے ذریعہ انسانوں کو خدا کی طرف بلاتا اور انہیں ان کے انجام سے باخبر کرتا ہے۔ اس کی یہ دعوت جب وسعت اختیار کرتی ہے تو اس کے سامنے بے شمار سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ماننے والوں کی تہذیب، معاشرت، اخلاق اور معاملات میں کون سی چیز اس دعوت سے مطابقت رکھتی ہے اور کون ہی چیز اس سے ٹکرا رہی ہے، ان کے لیے زندگی کا کون سا نقشہ صحیح ہے اور کون سا نقشہ غلط ہے، جو لوگ اس دعوت کو مان رہے ہیں ان کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرے اور جو اس کے مخالفین ہیں وہ کس بڑاؤ کے متبع ہیں؟ صلح کے کیا اصول ہیں اور جنگ کن بنیادوں پر ہو؟ خدا کا رسول ان سوالات

سے صرف نظر نہیں کرتا بلکہ ان کا اعلیٰ نیک نیتی جو اب دیتا ہے۔ اس وقت اس کی دعوت میں اخلاق و عبادت کی تعلیم بھی ہوتی ہے، دین و دنیا کے اصول بھی ہوتے ہیں، حدود و تعزیرات کی تفصیل بھی ہوتی ہے اور صلح و جنگ کے قواعد بھی ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس مرحلے میں خدا کا رسول خدا کی طرف سے تہذیبی تمدن کا پورا نقشہ پیش کرتا ہے اور اسی لحاظ سے اس کے کام میں تنوع بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ انداز و بشیر بھی کر رہا ہے اپنے افراد کو منظم بھی کر رہا ہے، ان کے ذریعے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا کام بھی کر رہا ہے، ان کے درمیان عدالت بھی قائم کیے ہوئے ہے اور خدا کے دشمنوں سے صلح اور جنگ بھی کر رہا ہے۔ لیکن اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پہلے کچھ تھا اور اب کچھ ہو گیا ہے۔ یہ سب کام وہ اپنے دائی ہونے کی حیثیت ہی میں انجام دیتا ہے، کبھی اس کی کوئی دوسری حیثیت نہیں ہوتی۔ خدا کا رسول مبلغ ہو، قاضی اور حاکم ہو، معلم اخلاق اور معارف تہذیب ہو، سپہ سالار اور قائد ہو، ہر حال میں خدا کا داعی ہوتا ہے۔ اس کی دعوت ہزار قالب اختیار کرنے، اس کا ہر قالب دعوتی قالب ہو گا۔ اگر خدا کے رسول کی پکار کا ایک انسان بھی جواب نہ دے اور وہ قتل کر دیا جائے تو بھی وہ دعوت ہی کا کام کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے اور اس وقت بھی وہ دعوت ہی کا کام کرتا ہے جب کہ وہ قاضی بن کر انسانوں کے درمیان خدا کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ کئی بھی دعوت اگر کسی مرحلے میں دعوت نہ رہے تو سمجھیں کہ اس نے اپنی اصل حیثیت کھودی۔ اب اس کے سامنے وہ مقصد نہیں رہا جس کے لیے وہ وجود میں آئی تھی۔ بہت سے لوگ خدا کے رسول کو محض مبلغ اور اس کی دعوت کو محض وعظ و نصیحت کے ہم معنی خیال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انھوں نے دعوت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا ہے اور اس کے وسیع تعلق سے ان کے سامنے نہیں ہیں۔ ان کو سنجیدگی سے دعوت کے صحیح مفہوم اور اس کے وسیع تقاضوں پر غور کرنا چاہیے۔

میں نے آپ کے سامنے کائنات کی تشریح کی ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں صرف خدا کے پیغمبر ہی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ان ہی کے کام کی روشنی میں ہمیں اپنا کام انجام دینا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر چند بنیادی باتوں کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

۱۔ پہلی بات یہ کہ اس وقت ہم ایک ایسے ماحول میں گھرے ہوئے ہیں جس کی تعمیر خدا کے دشمنوں نے کی ہے۔ اسے جس ماحول نے رنگ و روغن عطا کیا ہے وہ پہلے دن سے خدا کے دین سے لڑتا ہے۔

جی۔ اس کی ایک ایک اینٹ خدا سے بغاوت کے جذبے کے تحت رکھی گئی ہے۔ اس ماحول میں ان
 ہی لوگوں کو صحیح معنی میں قیادت کا منصب حاصل ہے جو خدا سے غافل اور آخرت فراموش ہیں۔ ان میں
 سے کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ انسان اپنی صحیح حیثیت سے واقف ہو جائے اور اپنے آغاز و
 انجام کو سمجھ لے۔ موجودہ دور کی تہذیب، اس کی معاشرت، اس کی حکومت، سیاست، اس کا قانون
 اور اس کا تصور اخلاق ہر چیز خدا سے بے نیازی پر مبنی ہے۔ خدا کو زندگی سے اس طرح خارج کر دیا
 گیا ہے کہ کسی بھی موقع پر اور کسی بھی کام میں اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ خدا سے
 یہ بغاوت از خود نہیں پھوٹ پڑی ہے۔ بلکہ اس کے لیے اس کے علم برداروں نے زبردست محنت کی،
 اپنی بہترین قوتیں صرف کیں، اپنی جائیں کھپا دیں، رات دن اس کام میں لگے رہے، نئے نئے علوم ایجاد
 کیے اور ہر علم کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہ خدا ہے اور نہ ہم اس کی ہدایت کے محتاج
 ہیں۔ تب وہ انسانوں کو خدا سے دور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ
 موجودہ انسان خدا سے بغاوت کے لیے جس قدر مسلح ہے اس قدر شاید ہی کسی دور کا انسان مسلح رہا ہو۔
 اس ماحول میں ہم اس ارادے سے اٹھے ہیں کہ خدا کا دین اس کے بندوں تک پہنچائیں گے اور
 اسے غالب و سر بلند کریں گے۔ یہ کام اس طرح انجام نہیں پاسکتا کہ ہم محض یہ اعلان کرتے رہیں کہ خدا
 ہے اور وہی انسان کا مہبود و بگتن ہے۔ بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ہر میدان میں موجودہ دور
 کی فکری و ملی خامیاں نمایاں کی جائیں۔ جب تک ہم ان استبداد کو رد نہیں کریں گے جن پر اس دور
 کی حمایت اٹھی ہے اس کی جگہ خدا پرستی کے دور کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ آج صرف یہی نہیں کہ دنیا خدا کی
 راہنمائی نہیں چاہتی بلکہ خدا کے وجود ہی سے انکار کر رہی ہے۔ آپ کو نعروں سے نہیں بلکہ دلائل و برہین
 کی قوت سے ثابت کرنا ہوگا کہ خدائی الواقع موجود ہے اور ہماری نجات اسی کی غلامی کے ساتھ وابستہ
 ہے۔ یہ ایک طرف تو خاص علمی کام ہے اور دوسری طرف بڑا صبر و ضبط چاہتا ہے۔ اس میں شک نہیں
 کہ اتنے اونچے کام کی صلاحیت ہر شخص میں نہیں ہوتی لیکن یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ہمیں اس کی
 اہمیت کا صحیح احساس نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کے اندر کسی کی کا احساس اسے بے چین کر دیتا ہے اور
 وہ اسے دور کرنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ ہماری علمی زندگی کا اندرون تک پہنچا دینے کے جس حد تک
 ہمارا فکری ارتقار پہنچا ہے ہم اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے اور ہمارے اندر دشمن کے نئے نئے فنون

سے واقفیت کا جذبہ نہیں ہے۔ آپ کا دشمن علم کے ہر گوشے میں تیار ہے اور آپ بغیر تیاری کے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے! اس شان کے ساتھ آپ کبھی اپنے دشمن پر غالب نہیں آسکتے۔ خدا کا حکم ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جتنی بھی طاقت فراہم کر سکتے ہو کرو۔ لہذا ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا کہ اسے آخری حد تک تیاری کرنی ہے اور اپنی پوری قوت اس راہ میں لگانی ہے۔

خدا کے پیغمبر اس طرح اپنی دعوت پیش کرتے ہیں کہ ان کی مخالفت کے لیے کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی۔ آج ہم یہی کام کرنے کھڑے ہیں تو ہمیں بھی دلائل سے اسی طرح مسلح ہونا چاہیے کہ حق کھل جائے اور رسول نے ہمت دھڑوں کے کوئی اس کا انکار نہ کر سکے۔

دوسری بات جو میں اس وقت یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنا ہے اس کا آغاز ہماری اپنے ذات سے ہونا چاہیے۔ جس دین کی دعوت ہم دنیا کو دے رہے ہیں اس کے سب سے پہلے مخاطب خود ہم ہیں۔ ہمیں دوسروں کو خدا پرست بنانے سے پہلے اپنے آپ کو خدا پرست بنانا ہے۔ جس چیز کو ہم نے حق سمجھ کر قبول کیا ہے اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگیاں اس کی گواہی دیں۔ اگر ہم نے نفاق کی روش اختیار کی تو نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں۔ آپ خدا کی پکڑ سے اس لیے محفوظ نہیں ہوں گے کہ اس کے دین کے داعی میں بلکہ اس کے ہاں آپ سے لازماً یہ سوال ہو گا کہ جس دین کی تم دنیا کو دعوت دے رہے تھے اس کا کتنا حصہ تمہاری زندگی میں موجود تھا اور کتنا حصہ ناموجود تھا؟ خدا کی رحمت اس کے فرماں برداروں کو ملتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی فرمائش کا ثبوت نہ دیا تو پھر کیسے اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے؟ آپ خدا کے دین کی گواہی دینے کھڑے ہیں اس لیے آپ کو یہ حقیقت نہیں بھولی چلیے کہ کوئی بے عمل شخص خدا کی طرف سے انسانوں پر رحمت قائم نہیں کر سکتا۔ کیونکہ عمل کا کھوکھلا پن بات کو بے وزن بنا دیتا ہے۔ دنیا آپ کی نصیحت سے زیادہ آپ کے کردار کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ کا عمل آپ کے قول کے خلاف ہے تو آپ اس کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے لوگوں کے نزدیک یہ دلیل کافی ہوگی کہ آپ کی روش اس سے نکلا رہی ہے۔ جب آپ نے دعوت دین کا کام شروع کیا ہے تو دنیا آپ کی کسی چھوٹی سے چھوٹی مصلحتی کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ آپ کی معمولی کوتاہی کو بھی دعوت الٰہی کے

کام کو انجام دے گی اور اسے بدنام کرے گی۔ آپ کی دعوت اسی وقت لوگوں کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے جب کہ آپ کامل اس کی شرح و تفسیر بن جائے۔ اگر آپ کی شخصیت پر خدا کی حکومت نہیں ہے تو آپ قیامت تک دوسروں پر اس کی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ دین کی قدر و قیمت جس چیز سے لگائی ہے وہ یہی ہے عمل دعوت ہے لیکن سوچیے! ہم میں سے کتنے ہیں جن کے لیے دین شب و روز کامیاب و سچا بننا ہوا ہے اور کتنے ہیں جن کی زندگیوں میں وہ فی الواقع اترا ہوا ہے۔ دین کا نام لینے والا دین کو بہت رسوا کر چکے اب ہمیں اس سے بچنا ہے۔

تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے جو اس کی وفاداری کا دعوے کرے یہ کام لینا چاہتا ہے کہ وہ گمراہ انسانوں کو اس کی راہ دکھائے۔ اس لیے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ احساس ہمیں شب و روز بے چین کیے رہنا چاہیے کہ انسان جسے خدا کی ہدایت کے تابع ہونا چاہیے اس کی ہدایت سے بے نیاز پھر رہا ہے۔ یہ کام ٹھیک اسی ڈسٹنگ سے انجام پاسکتا ہے جس ڈسٹنگ سے خدا کے پیغمبروں نے اسے انجام دیا ہے۔ اس کے لیے وہی غلو، وہی سخت اور وہی درمندی چاہیے جو خدا کے پیغمبروں میں ہوتی ہے۔ اسے ہماری زندگی کا بہترین مصروف اور ہماری جدوجہد کا حتمی مقصد بن جانا چاہیے۔ اس وقت دنیا اپنے تاریک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ آئیے کہ اسے خدا کے نور سے بھر دیں۔ لیکن یہ کام فرصت کے اوقات میں کرنے کا نہیں ہے بلکہ یہ ہر وقت ہماری توجہ چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے دوسرے کاموں کو چھوڑ دیں لیکن دوسرے کسی بھی کام کے لیے سے نہ چھوڑیں جس کام کو ہم جو اہمیت دیں گے زندگی میں اسے وہی مقام دیں گے۔ اگر دعوت کا یہ کام ہماری تمام مصروفیات میں مقدم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت سے غافل نہیں ہیں۔ لیکن اگر دوسری مصروفیات نے ہمارے اوقات کو اس لیے گھیر لیا ہے کہ ہم اس کام کے لیے کوئی وقت نہیں نکال سکتے تو گویا ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی خواہ ہم اپنی زبان سے اس کی اہمیت کا دس ہزار بار ہی کیوں نہ اقرار کریں۔ یہ کام اسی وقت انجام پاسکتا ہے جب کہ ہمیں اس سے محبت اور بلی لگاؤ ہو، اس میں جو وقت صرف ہوا سے ضائع نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کا حاصل تصور کریں اس کے بارے میں بھلا یہ خیال نہ ہو کہ یہ کوئی غیر ضروری بوجھ ہے جو ہمارے اوپر لا دیا گیا ہے بلکہ اسے انجام

دے کر سکون اور راحت محسوس کریں۔ یہی نہیں بلکہ اس کام کے لیے اپنی آسائش و راحت کی اپنے وقت اور فرصت کی اپنے مال اور دولت کی غرض ہر اس چیز کی جس کے ہم مالک ہیں قربانی دیں دنیا میں جو لوگ بھی انسانیت پر کسی نوعیت کا احسان کرتے ہیں وہ ہم ہی جیسے انسان ہوتے ہیں۔ وہ بھی ہماری ہی طرح جذبات و احساسات رکھتے ہیں ان کی ہونٹا، پیش ہوتی ہیں، ان کو بھی جان و مال سے محبت ہوتی ہے لیکن وہ اس لیے انسانیت کے محن سمجھے جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کے فائدے کے لیے اپنے جذبات و احساسات کو مسلسل نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ خود کو فقا کر لیتے ہیں تاکہ دوسرے زندگی پاسکیں ان کا سینہ ظلم کے تیروں سے چھلنی ہو جاتا ہے اور وہ خوشی سے ظلم سمجھتے ہیں تاکہ ان کی ذات پر دنیا کا سارا ظلم ختم ہو جائے اور ان کے بعد کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے، وہ مجبور کے رہتے ہیں اور ضرورتاً ان کی قوتوں کو کمزور کر دیتا ہے تاکہ دنیا فقر و فاقہ کی مار سے محفوظ رہے جب آپ بھی ایک کارِ عظیم انجام دینا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو گھٹلا دیں اور اپنا سب کچھ اس کی راہ میں قربان کر دیں اس کے بغیر اس کام کا حق نہ ادا ہوا ہے اور نہ ادا ہو سکے گا۔

(جماعت اسلامی حلقہ راجپور کے اجتماع منعقدہ ۱۰ اکتوبر بمقام کانڈ ضلع مراد آباد میں پڑھائیا)

شرائطِ اعلیٰ

- (۱) یکجہتی کم سے کم پانچ رسائل ہر دی جائے گی۔
 - (۲) رسائل حسب ضرورت طلب کیے جائیں۔ اگر فروخت نہ ہوئے تو واپس نہیں لیے جائیں گے۔
 - (۳) کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا۔ البتہ پچاس یا زائد رسالوں کی خریداری پر کمیشن ۲۲ فی صدی ہوگا۔
 - (۴) رسائل کی رسائی کا صرف ہمارے ذمے ہوگا اور جربٹری یا وی پی کا خرچ اخراج صاحبان کے ذمہ ہوگا۔
 - (۵) رقم حلال میں پیکی آئی چاہیے یا پھر وی پی بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ وی پی کے معیار زیادہ ہوں گے
- مینجنگ ریلہ زندگی راجپور۔ یو پی

اسلامی اخلاقیات کی دینی بنیادیں

(آخری قسط)

(جناب عبدالحق انصاری ایم اے)

انسان اسلام ہر انسان کو خواہ مرد ہو یا عورت ایک اخلاقی شخصیت قرار دیتا۔ انسان کو اخلاقی شخصیت قرار دینے کا مفہوم یہ ہے کہ انسانیت کا ہر فرد اپنے افعال کا انتخاب اور ارادہ خود کرتا ہے اور اپنے افعال کا جواب دہ ہے۔ ان کے عواقب و نتائج کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے ان کے ثمرات جزا اور سزا عذاب و ثواب کا دہی مستحق ہے کوئی دوسرا نہیں۔

اس توضیح کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان کا ہر فعل اس کے انتخاب و ارادے سے ہوتا ہے نہ یہ معنی ہیں کہ وہ افعال جو اس کے انتخاب و ارادے سے نہیں ہوتے وہ ان کا بھی ذمہ دارا و جواب دہ ہے نہ اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا کی قدرت اور تعالیت کا کوئی دخل انسانی زندگی میں نہیں ہے۔ یہ بحث یہاں اٹھانی پیش نظر نہیں کہ انسانی ارادہ و تقدیر میں کیا تعلق ہے اس کے لیے کوئی دوسرا موقع ملے گا۔ یہاں توضیح کے یہ معنی بھی نہیں ہیں کہ ایک فرد کے فعل میں اگر دوسرے بھی کسی طرح بھی شامل ہیں تو وہ اس فعل کی ذمہ داری اور جواب دہی میں شریک نہیں ہیں۔ یہاں صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ انسان کے بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا انتخاب و ارادہ خود کرتا ہے جن کا دہی فاعل ہوتا ہے اور جن کی ذمہ داری اسی پر آتی ہے جن کے ثمرات خود اس پر مرتب ہوں گے اور کوئی دوسرا جو ان افعال کے کرنے میں اس کا فریک نہیں ہے ان کے لیے کسی طرح ذمہ دار نہیں ہے۔

انسان کو ایک اخلاقی شخصیت قرار دینے کا ایک دوسرا اہم مفہوم ہے اور وہ یہ کہ ہر انسان کی ایک جگہ کاہ شخصیت ہوتی ہے جو ہر دوسرے فرد یا آنا و شخصیتوں سے ممتاز اور علیحدہ ہوتی ہے۔

انسانی سماج کے جو بھی معنی ہوں لیکن اس قسط ہے کہ وہ اخلاقی شخصیت کا حامل نہیں ہوتا اور فرد کا
 کا اس معنی میں مفہوم نہیں ہوتا سماج فرد کی شخصیت کی تعمیر میں بلاشبہ بہت بڑا پارٹ ادا کرتا ہے لیکن ان
 کے یہ معنی بر گز نہیں کہ فرد کا کوئی مستقل اخلاقی وجود نہیں اور نہ یہ معنی ہیں کہ سماج کی کوئی اخلاقی شخصیت
 کسی معنی میں ہوتی ہے۔ اخلاقی شخصیت کا تصور فرد اور محض فرد سے متعلق ہے۔

انسان کو اخلاقی شخصیت قرار دینے کا اسلام کے دینی تصورات کی روشنی میں یہ مفہوم بھی ہے کہ
 ہر فرد بشر کی شخصیت فیر فانی ہے۔ موت زندگی کے خاتمے کا نہیں دوسری زندگی کے آغاز کا نام ہے
 ہر فرد اپنی شخصیت میں نہ صرف دوسرے افراد کی شخصیتوں سے متنازع اور مستقل ہوتا ہے بلکہ خدا
 کی ذات سے بھی علیحدہ اور اس سے بھی ممتاز ہے اور یہ امتیاز و استقلال دینا اور آخرت کو
 زندگیوں میں باقی رہتا ہے، کبھی بھی انسان کی شخصیت خدا کی ذات میں مدغم نہیں ہوتی۔ بندہ اور
 اقا، عبد و معبود، حاکم و محکوم، خالق و مخلوق کا امتیاز لازوال ہے

اس معنی میں انسانی شخصیت کو مستقل اور جدا گانہ قرار دینے سے انسانی زندگی کے آغاز و
 اخذ اس کی مابعد الطبیعیاتی حیثیت کے بارے میں کسی ایک رائے کا تسلیم کرنا لازم نہیں آتا۔ انسان
 کی مابعد الطبیعیاتی حیثیت کے بارے میں مختلف رائیں رکھی جاسکتی ہیں جن کی صحت اور عدم صحت
 کے دوسرے معیار ہوں گے۔ البتہ بعض ایسے مابعد الطبیعیاتی نظریات ہو سکتے ہیں جو انسان کی اخلاقی
 شخصیت کے اس تصور سے متصادم ہوں جسے اوپر پیش کیا گیا ہے اور یہ بات واضح ہے کہ اسلامی
 نقطہ نظر سے ایسے متصادم ہونے والے مابعد الطبیعیاتی نظریات صحیح نہ ہوں گے
 انسان کو اخلاقی شخصیت قرار دینے کے مفہوم میں ذیل کی باتیں داخل ہیں :-
 (۱) انسان اپنے اعمال کا انتخاب و ارادہ خود کرتا ہے۔

جو بھی چاہے تمہارا کرو۔ وہ تمہارا کیا	اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا
ہو اس سب کچھ دیکھتا ہے۔	تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (تم سجدہ :- ۴۰)
اور کہہ دو یہ سچائی تمہارے پردوں	كُلِّ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ مَنْ
کی جانب سے ہے۔ اب جو چاہے مانے اور	شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ
جو چاہے نہ مانے۔	(الکہف: ۲۹)

مَثَلُ اللَّهِ أَغْبَدُ مَخْلُصًا
کہہ دو کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا
لَهُ وَفِيهِ مَا غَبَدُوا مَا
اپنے دین کو اس کے لیے غافل کر کے۔ خود
شَيْئًا مِنْ دُونِهِ
کو چھوڑ کر میں کو تمہارا جی چلے اس کی عبادت
(النہر: ۱۴-۱۵) کرو۔

اس مفہوم کی بہت سی آیات ہیں۔ مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو۔ المدھر: ۳۰، المزمل: ۲۰، النبأ: ۴، المدثر: ۵۰، عبس: ۱۳، تکوین: ۲۹ وغیرہ۔
(۲) انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔

إِنِ اتَّبَعُوا الْبَصِيرَ الْفُكَاؤُ كُلُّ
یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی
أُولَئِكَ كَانَتْ مِنْهُمْ مَنْسُؤُهُمْ (بنی اسرائیل)
باز پرس ہوگی
ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ عَنْكُمْ
خدا کی قسم! ضرور تم سے پوچھا جائے گا
فَتَقُولُونَ ه (النحل: ۵۱)
کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُفْضِلُ مَنْ
اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
بنادیتا۔ مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں آتا
وَلَنَسْأَلَنَّ عَنْكُمْ
ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا
تَعْمَلُونَ ه (النحل: ۹۳)
ہے اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس
ہوگی

(۳) ہر شخص اپنے ہی اعمال کا ذمہ دار ہے۔ دوسرے کے اعمال کی ذمہ داری اس پر نہیں آتی اور نہ اس کے اعمال کی ذمہ داری دوسروں پر عائد ہوتی ہے۔

بَلَلَّهِ أُمَّةً مِّنْ خَلْقٍ
وہ کچھ لوگ تھے جو گمراہ گئے ہو کچھ انہوں
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم
وَلَوْ تَسْحَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ
(البقرہ: ۱۳۳ اور ۱۳۴)
پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔

قُلْ لَا تُسْئَلُونَ عَنْ مَا أَخَوَ مَنْنَا
وَلَا تَسْئَلُونَ عَنْ مَا كَعَلُوا (۲۵: ابراہیم)

کہہ دو ہمارے گناہوں کی پوچھ نہ ہے
نہ ہوگی اور تمہارے کیے کی پوچھ ہم سے نہ ہوگی

(۲۴) ہر شخص کو اپنے اعمال کا صلہ ملے گا اور اپنے اعمال کی سزا جگہ تہی پڑے گی۔ کوئی دوسرا نہ
ہیں شریک ہو سکتا ہے اور نہ مذاہب ہیں۔

وَلَا تَحْسِبْ كُلَّ نَفْسٍ لَّا
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَتَا وَرِشْرَسَا
اُخْرٰی (۱۶۳: انعام)

ہر شخص جو کچھ کہتا ہے اس کا اثر اسی کی
ذات پر مرتب ہوگا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا
دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

اَلَا تَزِرُ وَازِرَتَا وَرِشْرَسَا
دَانِیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی (۱۶۴: النجم)

کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں
لے سکتا اور ہر شخص کو وہی نیکی ملے گی جو اس نے کمائی

اس مضمون کی دوسری آیات کے لیے ملاحظہ ہو الاسرار: ۱۵، الزمر: ۷، الفاطر: ۱۸ وغیرہ
(۵) انسان کے اندر خیر و شر نیکی اور بدی میں امتیاز کرنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے۔

فَاَلْقَاهُمَا فِجُوعٍ مِّنْ هَا وَتَقْوَاهَا
(الشمس: ۸)

پھر اس کی بدکرداری اور ہر ہیزگاری اس
کو الٹا کی۔

اِنَّا هَدٰی نِبَاہُ السَّبِيْلُ اِمَّا
شَاہِدًا وَّ اِمَّا حَفُوْرًا (۱۶۵: الحجر)

ہم نے اس کو راستہ بتلایا وہ (جاچکا)
شکر گزار بنے یا ناشکر

وَهَدٰی نِبَاہُ النَّجْدَيْنِ (۱۶۶: البلد)

ہم نے اس کو دونوں راستے بتائے
بلاتلپہی مانتا پر خوب مطلع ہے خواہ معذرت
ہو کیوں نہ پیش کرے۔

وَلَوْ اَنَّیْ مَعَاذِیْمُوْا (القیمة: ۱۴-۱۵)

انسان میں برائی اور بھلائی میں نیز کرنے کی صلاحیت و قوت کا ذکر ان آیات میں صراحت موجود ہے
صلاحیت کے عمل کے کیا حدود ہیں اور وہی الہی اور اس قوت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ یہ وہ مسئلہ
یہاں چھڑا نہیں جاسکتا۔

(۶) انسان برائی اور بھلائی، خبیث و طیب، ظالم و تقویٰ دونوں کے لیے ذمہ داری رکھتا ہے اور
حرف پکارتا ہے۔

بلاشبہ نفس بری بات کا حکم کرنے والا ہے
تسم کہتا ہوں ایسے نفس کی جانچنا اور پرکھنا
ہم نے انسان کو بہت اچھے سہانے
پر ڈھالا ہے۔ پھر ہم اس کو بستی والوں سے بھی
زیادہ ہست کر دیتے ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ صَلَاةَكَ لِتَذْكُرَ نِعْمَتِي عَلَيْكَ
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ
سَافِلِينَ (التین: ۵-۴)

(۴) اگرچہ انسان برے اور بچلے دونوں طرح کے کام کے داعیات رکھتا ہے لیکن وہ بھلائی کے
کام کرنے اور برے کام سے بچنے کی ذمہ داری محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ ذمہ داری کا احساس ہے جسے
لفظ امانت یا محل امانت کے الفاظ سے قرآن و سنت میں تعبیر کیا گیا ہے

ہم نے امانت آسمانوں اور زمین اور
پہاڑوں پر پیش کی مگر کسی نے اسے اٹھانا قبول
نہ کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے
اٹھایا وہ بڑا ظالم اور نادان ہے۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّ الْإِنْسَانَ كَذَلُولٌ مُجَرَّبٌ

حضرت حذیفہ سے روایت ہے انھوں
نے کہا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے (امانت کے بارے میں دو باتیں بیان
فرمائیں) میں نے ان دو باتوں میں سے ایک کو
دیکھ لیا ہے اور دوسری کا منتظر ہوں پہلی بات
حضور نے یفرائی کہ امانت لوگوں کے دلوں کی
گہرائی میں نازل ہوئی اور قرآن نازل ہوا تو
ہم نے قرآن سے سیکھا اور سنت سے دیکھا
پھر آپ نے دوسری بات امانت کے اٹھ جانے
کے بارے میں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا
آدی سوسے گا اور امانت اس کے دل سے

عن حذیفة قال حدثنا
رَسُولُ اللَّهِ حَدِيثَيْنِ: فَتَدْرُ
رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَمْتٌ ظَرُ
الْأُخْرَى. حَدَّثَنَا أَنَّ الْإِمَانَةَ
نَزَلَتْ فِي جَنْبِ قُلُوبِ
الرِّجَالِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمْنَا
مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمْنَا مِنَ
السُّنَنِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا
فَقَالَ يِنَامُ الرَّجُلُ النُّوْمَ
فَتَرَفَعُ الْإِمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ
فَيُظِلُّ أَثَرَهَا عَاثِرٌ

الوقت ثمینا ما لنومة
تنزع الامانة من قلبه فيظل
اشوها عاثر المجل عجم
د حرجته على رجلك فنفظ اقترالا
مستبرأ وليس فيه شئ من
(ابن ماجہ کتاب الفتن باب ذهاب الامانة)

اٹھالی جائے گی تو اس کا اثر ایک سیاہ دھبے
یا نقطے کی طرح باقی رہ جائے گا وہ پھر سوئے گا
اور رہی بھی امانت بھی چین لی جائے گی اور رہا
کا اثر اگلے کی طرح باقی رہ جائے گا جیسے کوئی
چوگاری جسے تھاپنے پاؤں پر لڑا حکا واد اور بطور
ایک بلند کلمہ پڑ جائے جس میں کوئی مفید شے نہ ہو

اس حدیث کا جو حصہ اوپر نقل کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاس ہمد ادا کے حقوق
و انسان کے اپنے ایک مکلف وجود ہونے کا احساس بالکل فطری ہے جسے قرآن و سنت نے جلا بخش
ہے لیکن جیسے جیسے کتاب و سنت کے احکام پر عمل اور اپنے مکلف وجود ہونے کا احساس کم ہوتا
لے گا، پاس ہمد و رادائے حقوق میں کمی آتی جائے گی، یہاں تک کہ انسانوں کے دل ایمان کے نور
رہ ذمہ داری کے احساس سے خالی ہو جائیں گے۔

ذمہ داری کا یہ احساس ہی ہے جس کی وجہ سے انسان برائی کے ارتکاب کے بعد شہیمان ہوتا ہو
اپنے ضمیر کی ملامت اٹھاتا ہے۔ یہ بات اتنی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اس آیات میں
مائی ہے۔

لَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ
(القیمة: ۲)

میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے
نفس کی۔

انسان کی اخلاقی شخصیت کے تصور میں یہ ساری باتیں شامل ہیں ان میں سے کوئی ایک بات
اگر خارج کر دی جائے تو یہ تصور ناقص ہو جاتا ہے بلکہ بسا اوقات بے معنی بن کر رہ جاتا ہے مگر
بات ہے جس کی تفصیل کی گنجائش یہاں نہیں ہے۔

فتن انسانی
خدا کے تعلق سے انسان زمین میں اس کا نائب یا خلیفہ ہے۔ قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کے وقت اپنا مقصد ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي
جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِیْفَةً۔

اس وقت کا تصور کر و جب تمہارے
رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں

(البقرہ: ۳۰) ایک غلیف بنائے والا ہوں
انسانی خلافت کا یہ تصور ان باتوں کا مشترک نتیجہ ہے جو اوپر پیش کی گئی ہیں واصل یہ تصور چار نظریات
پر مبنی ہے۔

(۱) خدای ساری کائنات کا بشمول انسان خالق، مالک اور حاکم ہے۔
(۲) ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے اور انسان بھی دوسری مخلوقات کی طرح اس
کے فرمان کا تابع ہے۔

(۳) انسان کو اپنی اختیاری زندگی میں دوسری مخلوقات کے برخلاف اللہ کی اطاعت کرنے یا نہ
کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، مگر اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اطاعت کرے اور نافرمانی سے
بچے اور اپنے تصرفات میں اس کے حدود کا خیال رکھے۔

(۴) اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیت بخشی ہے کہ وہ خدا کی مخلوقات میں مختلف طریقوں سے
تصرف کر سکتا ہے۔

پہلی تین باتیں اوپر بیان کی جا چکی ہیں اور چوتھی بات اتنی واضح ہے کہ اس کی وضاحت کرنے یا
اس کے لیے دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بیت سی آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ
اللہ نے انسان کے لیے ساری چیزیں سخر کر دی ہیں۔ آسمان اور زمین، چاند اور سورج، رات و دن، جاندار
اور بے جان مریخی اور طائر وغیرہ۔

انسانی خلافت کے نظریے کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان زمین و آسمان کی کسی قوت، کسی بھی فی جہا
نفس، کسی بھی بے جان شے، حتیٰ کہ خود اپنے جسم و جان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کا مالک نہیں ہے،
بلکہ سب کا مالک اور حقیقی حاکم خدا ہے، مگر انسان کو ان میں تصرف کے وسیع اختیارات دیے گئے
ہیں، تصرف کی یہ قوت اور کائنات کی یہ ساری چیزیں جن میں وہ تصرف کر رہا ہے یا کر سکتا ہے اس کے
پاس امانت ہیں، ان میں حقیقی متصرف تو خدا ہے اس لیے انسان کو اپنا تصرف اس کی مرضیات کے تابع
کر لینا چاہیے اور اپنے اعمال و کردار میں اپنے فکر و تخیل میں اپنے ارادہ و اختیار میں اپنی پسند و
نا پسند میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ یقیناً اسے اس اطاعت اور طلب رضامندی
میں مجبور نہیں کیا گیا ہے بلکہ اسے آزادی دی گئی ہے اور یہ کام اس کی قوت عقل و تہذیب اس کے ضمیر

اور احسان و مدد داری پر مجبور کیا گیا ہے۔

انسانی خلافت کے حدود انسانی قوتوں کے متحمل کے حدود تک وسیع ہیں۔ ذیل کی آیات میں

اس خلافت کی وسعتوں کو واضح کیا گیا ہے

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ
لِتَجْرِيَ الْفُلُوكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
سَخَّرَ لَكُمْ مَآئِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
فِي خَالِكِ لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يُتَّفَكَّرُونَ

(البجانبہ: ۱۲-۱۳)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ
مَآئِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَأَسْبَغَ
عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

(لقمّن: ۲۰)

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي
الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ
الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
فَدَجَّاجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْعِقَابِ
وَلِأَنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

(الانعام: ۱۶۵)

ثُمَّ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دیا جو
سفر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں طیں
اور تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ
تم شکر کرو اور حقیقی چیزیں آسمانوں میں اور
زمین میں ہیں سب کو اپنی طرف سے سفر بنایا۔
بے شک ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے دلائل
ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے کام
میں لگا دیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ
کہ زمین میں ہے اور تم پر اپنی نعمتیں کھلی اور چھپی
پوری کر دیں

پھر ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان
کی جگہ خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو
وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا
اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ
بلند دے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں
تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا مال و سب
دیکھ میں بہت تیز ہے اور بہت وسیع و وسعت دیکھنے
اور دیکھنے فرماتے والا ہی ہے۔

کہ وہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا

وَجَعَلَ لَكُمْ السُّمُّ وَالْأَبْهَمَ
وَالْأَفْهَمَ لَا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (۲۳)

اور تمہیں کان آنکھیں اور دل دیے تم بہت کم
شکر کرتے ہو۔

ایک مشہور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی خلافت اور ذمہ داری کو تفصیل سے
 واضح کیا ہے۔

عن ابن عمر یقول سمعت
رسول الله یقول تكلّموا مع
مُسئول عن رعيته الامام راع
مسئول عن رعيته والمرجل راع
في اهل رعيته والمرأة راعية في
بيت زوجها ومسئول عن
رعيته والخادم راع في مال
سيده ومسئول عن
رعيته قال وحسبت ان قد
قال والمرجل راع في مال ابیه
ومسئول عن رعيته فكلّمه راع
ومسئول عن رعيته

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ کہا کہ
میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے سنا کہ تم میں سے ہر
ایک راہی (مکھیاں) ہے اور تم سے تمہاری ذات
کے باپ میں پوچھا جائے گا۔ امام مکھیاں ہے
(اپنی حکومت کی رعایا کا) اور اس کے بارے
میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے اہل و خاندان کا
نگراں ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے۔ عورت
اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے اور اس کے لیے
جواب دہ ہے۔ خادم اپنے اقامے مال کا نگراں
ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے۔ حضرت
ابن عمر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے
یہ بھی فرمایا کہ آدمی اپنے باپ کے مال کا نگراں ہے

اور اس کے لیے جواب دہ ہے۔ تم میں سے ہر
ایک کسی نہ کسی چیز کا نگراں ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے

(بخاری کتاب الجمعۃ فی اللہ والقرۃ)

انسان کی خلافت کی ایک مدت متعین ہے انفراد کے معاملے میں یہ مدت
خلافت کی باز پرس خلافت ان کی موت پر ختم ہوتی ہے، معاشرہ کو بھی اللہ تعالیٰ خلافت کے
موقع دیتا ہے اور اس کے علم میں اس کام کے لیے بھی مدت متعین ہوتی ہے۔ یہاں گفتگو افراد کی مدت خلافت
سے متعلق ہے۔ موت کے بعد جب کہ افراد کی خلافت کی مدت ختم ہوتی ہے ان سے ان کے اعمال کی باز پرس
ہوگی خلافت کے ساتھ باوجود ان کا اور ذمہ داری کے ساتھ جواب دہی کا تصور وابستہ ہے۔ یہ وہ بات ہے

جس کی تصریح قرآن مجید نے مختلف آیات میں کی ہے۔

سَيُخَذُّنَا مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ پا کر
رہیں گے۔ (الاعراف: ۱۸۰)

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
اور اللہ ہی کلمے جو کچھ کما سمانوں میں ہے
اور زمین میں ہے تاکہ وہ بدلہ دے برائی والوں کو
ان کے کیے کا اور بدلہ دے بھلائی والوں کو ان
کے کیے کا بھلائی کے ساتھ۔ (النجم: ۳۱)

اگر انسان کو حجاب وہی نہ کر لی پڑے اور اپنے اعمال کا بدلہ اسے نہ ملے تو انسان کی تخلیق ہی عبث ہو
رہ جائے گی۔

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ
کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ یوں ہی
بھل چھوڑ دیا جائے گا؟ (القیسۃ: ۳۶)

اِيسَا كَرٰنَا اللّٰهَ كِيْ حَكْمَتِ كَ خَلَقَ
ایسا کرنا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے،
اَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ
کیا ہم اعات شعاروں اور نافرمانی میں
کے ساتھ یحساں سلوک کریں گے؟ ہمیں کیا ہو گیا
ہے کہ ہم اس طرح سوچتے ہو۔ (القلم: ۳۵-۳۶)

اگر اعمال کا بدلہ نہ دیا جائے تو نہ صرف انسان کی تخلیق عبث ہو جاتی ہے بلکہ کائنات بھی ایک
بزرگ اپنی معنویت اور مقصدیت کھو بیٹھتی ہے۔ یہی بات ہے جسے اس آیت میں کہا گیا ہے۔

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حُکمت
وَلَيَجْزِيَنَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس
دَعْوَا لَا يَظْلَمُوْنَ
کے کیے کا بدلہ دیا جائے ان پر ظالمتی ظلم نہ کیا
جائے گا۔ (الباقیہ: ۲۶)

ذمہ داری اور مکافات دونوں لازم و ملزوم ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مکافات اور
یہ جزا و سزا کیوں نہیں پوری ہو جاتی؟ اسلام کا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ

آخرت

اگرچہ اس دنیا میں بھی برے اعمال پر ایک حد تک سزا ملتی ہے اور ایک حد تک اچھے اعمال پر اچھا بدلہ بھی ملتا ہے لیکن مختلف وجوہ کی بنا پر اس دنیا میں مکافاتِ اعمال مکمل نہیں ہو سکتی

پہلی وجہ جو بہت صاف ہے یہ ہے کہ خلافت کی مدت موت تک باقی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مکالمِ مکافات کا موقع اسی وقت آ سکتا ہے جب کہ یہ مدت ختم ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ عالم اور اس عالم کی زندگی کی بعض محدودیتیں ایسی ہیں کہ بہت سے اعمال کا بدلہ خواہ اچھے ہوں یا برے یہاں نہیں دیا جاسکتا۔ مثال کے طور پر ایک انسان اپنے ایک مجبور اور لاچار پڑوسی کی بے لوث خدمت کرتا ہے اور ساری زندگی اس کا یہی مشغلہ رہتا ہے۔ کوئی سوچے کہ ایسے انسان کی خدمات کا اس دنیا میں کیا صلہ دیا جاسکتا ہے اور کس طرح دیا جاسکتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا انسان مختلف طریقوں سے اپنے پڑوسی کو اذیتیں دیتا ہے مگر اس طرح کہ قانون اس کی گرفت نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ اس کا پڑوسی اس اذیت میں ہلاک ہو جائے۔ کوئی بتائے کہ اس دنیا میں اس کے جرم کی کیا سزا دی جاسکتی ہے۔ اس طرح کے اور اس سے مختلف آئے دن بے شمار واقعات ہوتے رہتے ہیں کوئی ان پر غور کر کے بتائے کہ کیا یہ دنیا مکافاتِ اعمال کے لیے کسی معنی میں بھی کافی ہو سکتی ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو ایک کارِ عظیم کی ذمہ داری دی گئی ہے تو انصاف و صلہ کا تقاضا ہے کہ اسے یہ موقع دیا جائے کہ غلطی کرنے کے بعد اس کی اصلاح کر سکے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر سکے، کوتاہی کی تلافی کر سکے، نقص کا ازالہ کر سکے، کیونکہ انسان سے غلطی ہوتی ہی ہے وہ اول روز سے ہر کام میں غلط کرتا نہیں کر سکتا، سیکھتے سیکھتے اسے کرنا آئے گا، غلطی کر کے صحیح کرنے کی عادت پڑے گی، لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو سوال یہ ہے کہ کسی فرد کی زندگی میں وہ دن یا وقت کب اور کیسے متعین کیا جاسکتا ہے جس کے بعد یہ کہا جاسکے۔ اب انسان کو اصلاح و تلافی، توبہ اور رجوع کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ کب اس کے بارے میں حکم لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے سیکھنے کا وقت ختم ہو گیا، اب قاعدے کے مطابق اس سے کوئی بھول چوک، کوئی غلطی، کوئی گناہ نہیں سرزد ہونا چاہیے۔ اگر کسی فرد کی زندگی میں اس دن کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ اگر معقول طریقے سے سوچے کے بعد معلوم ہو کہ غلطی اور گناہ کے احکامات تاحیات باقی رہتے ہیں تو موت سے پہلے اس کے لیے اصلاح و تلافی کا دروازہ بند نہیں کیا جاسکتا۔ اگر حقیقت ہے تو پھر مکافاتِ اعمال دنیا میں مکمل نہیں ہو سکتی۔

قرآن و سنت نے صراحت کر دی ہے کہ اعمال کی جزا اور سزا کے لیے آخرت مخصوص ہے اگرچہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دنیا میں کوئی جزا یا سزا کسی حد تک بھی نہیں مل سکتی مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے دنیا میں بھی بعض اعمال کی ایک حد تک جزا اور سزا ملتی ہے۔

انسان کی اخلاقی شخصیت، خلافت اور آخرت میں مکافات عمل کے نظریات سے یہ نظریہ ابتلا۔ نکلنا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی زندگی ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ آزمائش اس لیے ہے کہ انسان کو ایک ان دیکھے مالک، حاکم پر ایمان لاکر اس کی خلافت کے سارے فرائض انجام دینے ہیں۔ اس کام میں اپنے نفس، اپنے اعزاز و اقارب، اپنے اہل قوم و ملک سب کی خواہشات سے بے پروا ہو کر ہمہ تن لگ جانا ہے۔ ایک وفادار غلام کی طرح اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے ہر جتن کرنا ہے۔ صرف اس امید پر کہ اس زندگی میں نہیں بلکہ موت کے بعد اسے اس کا صلہ ملے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا آزمائش ہو سکتی ہے۔ اتنی وسیع، اتنی ہمہ گیر اتنی طویل، اتنی محنت طلب، اتنی کٹھن اور اتنی اہم۔

اسلام کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ اس ابتلا سے انسان ایک بار اور صرف ایک بار گزرنا ہے دوبارہ اس کی توبہ نہیں آتی ہے۔ دنیا میں زندگی انسان کو صرف ایک بار ملتی ہے اور اس کی کمائی ہمیشہ کے لیے فیصلہ کن ہوتی ہے۔ موت کے بعد انسان کی زندگی عمل کے لیے نہیں جزا ملنے کے لیے ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسلام آغا گون کا قائل نہیں کہ دوسری یا تیسری یا کسی اور زندگی میں سب کی تلافی کر لی جائے۔ اسلام میں انسان کو زندگی فنا کرنے اور معدوم محض ہو جانے کے لیے نہیں ملی ہے بلکہ تکمیل و اتمام کے لیے ملی ہے جو اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت ہی میں ممکن ہو۔

روزہ

(مولانا محمد یوسف اصفہانی)

قرآنی تعلیمات کی ترتیب میں رمضان المبارک کی وجہ سے فرق پیدا کر کے روزے

کا حصہ شائع کیا جا رہا ہے۔ (ادارہ)

قرآن حکیم کی شہادت ہے کہ روزہ تمام آسمانی شریعتوں میں فرض رہا ہے اور ہر امت کے نظام عبادت میں اس کو ایک لازمی جزو کی حیثیت حاصل رہی ہے، دراصل نفس انسانی کی تربیت میں روزے کو خصوصی دخل ہے اور کوئی نظام تربیت اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ روحانی تزکیے میں کوئی بھی دوسری عبادت اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔

روزے کے لیے قرآن نے صوم اور صیام کے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کے معنی ہیں کسی شے سے رک جانا اور اس کو ترک کر دینا۔ قرآن کی اصطلاح میں صیام سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق نمودا ہونے ہی آدھی گھنٹہ پہلے اور مجلس ضرورت پوری کرنے سے رک جلنے اور سورج غروب ہونے تک روزہ رکا رہے۔

فلاح و کامرانی یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو تقویٰ کے بندھنوں میں جکڑے اور خواہشات کی پہریلی سے اسے روک دے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَيَئِذْ
الْجَنَّةُ هِيَ الْمَأْوَىٰ

رہا وہ شخص جو ڈرتا رہا کہ اسے اپنے رب
کے حضور رکھڑا ہونے اور اس نے اپنے نفس
کو خواہشات کی پہریلی سے روک رکھا تو یقیناً

(النہج: ۴۰-۴۱) اس کا ٹھکانا جنت ہے۔

غور کیجیے تو انسانی زندگی میں بی تین خواہشیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں جن سے رک جلنے کا نام

روزہ ہے، یہ خواہشیں بھی ہیں اور بنیادی ضرورتیں بھی۔ انہی پر بقائے حیات کا دار و مدار ہے، کھانسنے پینے پر زندگی کا انحصار ہے اور جنسی ملاپ پر بقائے نوع کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں انتہائی زور اور بے پناہ قوت رکھی ہے، روزہ انہی خواہشات کو قابو میں رکھنے اور ان کے طغیان و بیجاں کو اعتدال میں لانے کے لیے فرض کیا گیا ہے، ان خواہشات پر قابو رکھنے والا ہی اپنا رادوں میں اٹل، قوت برداشت میں قابل اعتماد، راہ حق کی صعوبتیں بھیلنے میں ثابت قدم، دینی احکام کی پابندی میں گرم جوش اور جہاد و زندگی کا قابل اور جہاد فی سبیل اللہ میں کامیاب ہو سکتا ہے۔

روزہ آدمی پر دو پہلوؤں سے اثر ڈالتا ہے اور اس کا یہ اثر اتنا گہرا، ہمہ گیر اور بے بدل ہوتا ہے کہ کسی بھی دوسرے ذریعے سے اس کا حصول ممکن نہیں۔

چند گھنٹے مسلسل اپنی بنیادی اور انتہائی ضروری خواہشات سے رکاوٹ بننا آدمی پر یہ اثر چھوڑتا ہے کہ وہ انتہائی مجبور محتاج اور واقعی عاجز و درماندہ ہے۔ وہ زندگی کے ایک ایک نفس کے لیے خدا کا محتاج ہے۔ اس مجبور و محتاج کا حقیقی احساس ہی بندگی کی روح ہے اور اس احساس کا تقاضا ہے کہ وہ بندہ بن کر زندگی گزارے۔

روزے کے اثر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آدمی اپنی انتہائی پر زور اور بیجاں خواہشات سے رکاوٹ رہتا ہے اور انتہائی کم ان گوشوں میں بھی رکاوٹ رہتا ہے جہاں اس پر خدا کے سوا کسی کی نظر نہیں پڑتی، تو اس سے خدا کا یقین پختہ سے پختہ تر ہو جاتا ہے اور اس کے خوف اور ہیبت کا سایہ دل پر اس طرح چھا جاتا ہے، اس کی عظمت و جلال اور خدائی جبروت دل و دماغ کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں کہ پھر بندہ مومن نافرمانی کے تصور سے کانپنے لگتا ہے۔ روزے کے انہی بے بدل اثرات کی وجہ سے خدا نے ہر قوم کی تربیت اور ترقی کے لیے اس کو ضروری قرار دیا اور تقویٰ کے معراج پر پہنچنے کے لیے اسے ایک لازمی ذریعہ قرار دیا۔

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
روزے کی فرضیت کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِيَامُ ۝۱۴ کیا گیا۔ اے ایمان والو! تم پر بھی روزہ فرض

روزے کی فرضیت کے نئے تاکید و اہتمام کا جہانما زبان اختیار کیا گیا ہے اس سے روزے کی اہمیت اور دین میں اس کی اہم حیثیت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ روزہ نماز کی طرح ہر مائل بالغ مسلمان

پرفرض ہے۔

جس طرح ان لوگوں پرفرض کیا گیا تھا جو

كَمَا كَتَبَ عَلٰی الدِّیْنِ

تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔

مِنْ قَبْلِكُمْ

روزہ ہمیشہ فرض ہے

یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ روزے کو نفس انسانی کی تربیت سے خصوصی تعلق

ہے اور تزکیہ قلوب میں اس کو ایک فطری دخل ہے۔ — بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تربیت و

تزکیہ کا کورس اس کے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اس کو تمام انبیاء کی شریعتوں

میں ہمیشہ فرض رکھا ہے۔ — اس کے احکام مختلف شریعتوں میں حالات اور ضرورت کے لحاظ سے

فرو و مختلف رہے ہیں لیکن بحیثیت ایک اہم رکن کے یہ ہمیشہ آسمانی شریعتوں میں شامل رہا ہے۔

گنتی کے چند دنوں

اَيَّامًا

میں۔

مَعْدُودَاتٍ

روزوں کی مد گنتی کے چند

ان دو لفظوں میں روزے کی ترغیب دی گئی ہے کہ روزے کے عظیم فوائد اور بے بہا برکتوں

کے لحاظ سے یہ ۳۰، ۲۹ دن کے روزے کچھ زیادہ نہیں گنتی کے چند دن ہیں۔

پس جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو

فَمَنْ شَهِدَ

پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے

مِنْكُمْ الشَّهْرَ

کے روزے رکھے۔

(البقرہ: ۱۸۵)

رمضان بھر کے روزے رکھو

فَلْيَصُومُوْهُ

یہ آیت وضاحت کرتی ہے کہ اوپر جو ترغیب دی گئی تھی کہ بس چند دنوں کے روزے تم پر

فرض کیے گئے ہیں ان چند دنوں سے مراد رمضان کا پورا مہینہ ہے اس پورے مہینے کے روزے

مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں اور روزے کے بے پایاں اجر و ثواب کے مقابلے میں یہ ایک مہینہ

واقعی گنتی کے چند دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "ابن آدم کا ہر نیک عمل بڑھایا

جائے گا دس گنے سے لے کر سات سو گنے تک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزے کا معاملہ کچھ جدا ہے

روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اپنے ہاتھوں اس کا اجر دوں گا کیونکہ بندہ صرف میری ہی

غلطی خرابیوں اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے۔ — نیز اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے

اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمادیا ہے کہ پورے مہینے ہی کے روزے فرض ہیں۔ اس میں کمی بیشی

کی کوئی گنجائش نہیں اگر سفر یا بیماری کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ جائیں تو دوسرے دنوں میں قضا روزے رکھ کر مہینہ بھر کے روزے پورے کر لینے چاہئیں۔

روزہ نزول قرآن پر اظہارِ شکر ^{شہر} رمضان
 الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
 مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
 الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
 رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں
 قرآن نازل کیا گیا ہے جو تمام انسانوں کے
 لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی وضع تعلیمات
 پر مشتمل ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی اور
 حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں
 بس اب جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو
 پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے
 روزے رکھے۔ (البقرہ)

یوں تو شب و روز انسانوں پر خدا کے احسانات کی بارش ہو رہی ہے اور اس کی ہر نعمت کا تقاضا بلاشبہ یہی ہے کہ انسان سزا پر شکر بن کر بندگی اور بے چارگی سے اس کے سامنے جھک جائے لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ زمین والوں پر خدا کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ یہ وہ عظیم ترین نعمت ہے جو ہر نعمت کے نعمت ہونے کا احساس پیدا کرتی ہے اور اس کے بغیر واقعتاً ہر نعمت بچ ہے آدمی کی سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت حاجت کی ہدایت ہے، قرآن راہِ حق کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے، حق و باطل میں تمیز کی قوت بھی بخشتا ہے اور باطل کو ٹھکرانے اور حق کو جذب کرنے کی صلاحیت اور جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ خدا کی اس بے بہا نعمت سے واقعی مستفیض ہونے اور اس کا سچا حامل بننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس نعمت کی قدر پہچانتا ہو، نعمت پا لاس کے سینے میں شکر کے جذبات تزیں اور اس میں یہ صلاحیت و رت ہو کہ وہ اس نعمت کے تقاضے اور اس قلع سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کر سکے۔ اسی مقصد کے لیے خدا نے کتاب پانے والوں پر اس پورے مہینے کے روزے فرض کیے جس میں قرآن نازل فرمایا۔ روزہ اس نعمت کے پانے پر خدا کی شکر گزاری بھی ہے اور فی الواقع اس نعمتِ عظمیٰ کا حامل دین بننے کے لیے خدا شناسی، خدا ترسی اور صبر و تقویٰ کی بنیادی صفات پیدا

کرنے کا روزہ میں خدایا مجبورہ ذریعہ ہے۔

تاکہ تمہارے اندر تقویٰ

تَعْلَمُ

روزے کی اصل غایت (البغیہ)

پیدا ہو۔

روزہ رکھ کر دراصل آدمی اس قوت و صلاحیت کی تربیت کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات

جذبات پر قابو پاسکے۔ اسی قوت و صلاحیت کا نام تقویٰ ہے اور روزے سے ایک مومن میں

اسی جوہر کا پیدا کرنا مقصود ہے، لیکن روزے سے حقیقی مقصود اسی وقت حاصل ہوگا جب دلے

واقعی مان احساسات کے ساتھ رکھے جائیں جن کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے اور ان آداب و شرائط

کا لحاظ کیا جائے جن کی تکید شریعت کرتی ہے، جس کا روزہ فی الواقع اس نعمت پر اظہار شکر کے

پے ہو کہ خدا نے ہمیں کتاب ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے اور وہ واقعی اس کا سچا امین بننے کی

صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہو تو یقیناً وہ اپنے روزے سے اس غایت کو پا لے گا لیکن اگر کوئی ان

احساسات سے غالی ہو کر محض بھوک اور پیاس کی مشق کر رہا ہو تو اس کا روزہ تقویٰ کی آبیاری

نہ کر سکے گا۔ اور رمضان کا موسم بہار پانے کے باوجود تقویٰ کی کھیتی کو ہلکا کرنا نہ دیکھ سکے گا۔ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ

کو اس سے کیا سروکار کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہا؟ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا: "کتے

ہی بد نصیب بظاہر روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں

ملتا۔ اور کتنے ہی (بد نصیب) ایسے ہیں جن کو اپنے قیام اور تراویح سے جاگنے کے سوا کچھ نہیں ہاتھ آتا۔"

روزے کے آداب بتاتے ہوئے ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا: "روزہ ڈھال ہے اور جب تم

میں سے جب کوئی کسی دن روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ زبان کو کسی فحش بات سے آلودہ نہ کرے

شور و ہنگام نہ کرے اور اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرنے پر اتر آئے یا لڑائی کی ٹھانے تو اسے

دل میں سوچنا چاہیے کہ میں تو روزے سے ہوں (بھلا میں کیسے لڑ سکتا ہوں)

اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْتَفِظَ

مسافر اور مریض کے لئے یہ سہو

دنوں میں گنتی پوری کرے۔

سَيُكَفِّرُ عَنْ سَيِّئَاتِهِ

نہ بختری نہ ترمادی نہ بختری، مسلم

خدا نے بندوں پر جو کچھ بھی فرض فرمایا ہے اس میں بندوں کی کمزوریوں اور معذوریوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ مسافر اور مریض کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کریں تاکہ وہ سہولت کے ساتھ خدا کے فرض کر دہ حکم کو بھی بجالائیں اور روزے کے بے بہا اجر و ثواب سے بھی محروم نہ رہیں۔

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَ
عَارِضِي سَهْوٍ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
طاعت رکھتے ہوں ان پر ایک روزے کا
بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے اور جو کوئی دل
سے مزید بھلائی کرے تو وہ اس کے حق میں اور
زیادہ اچھا ہے اور تمہارا روزہ رکھنا ہی تمہارے

(البقرہ: ۱۸۴) حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔

ابتدائی ایام میں مریض اور مسافر کے لیے ایک اور رعایت بھی تھی جو بالکل عارضی تھی، اگر عارضی ہونے کی دلیل خود اس رعایت کے الفاظ میں موجود ہے، یہ رعایت فدیہ کی تھی یعنی جہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان کے روزے پورے نہ کر سکیں وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا دے کر ان روزوں کا بدلہ پورا کر دیں، پھر جس کو تو فقیہین ہوا اور وہ اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہے، تو اوپر بہتر ہے۔ لیکن پسندیدہ بات یہی ہے کہ مریض اور مسافر بھی چھوٹے ہوئے روزوں کی تلافی دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ہی کریں۔ یہی سمجھ بوجھ کی بات ہے، خدا جن حکمتوں کے ساتھ روزہ فرض فرمایا ہے اور جن مقاصد کے لیے فرض فرمایا ہے ظاہر ہے وہ اسی شکل میں شیک ٹیک حاصل ہو سکتے ہیں جب اس فرض کو ادا کیا جائے۔ یہ انداز بیان خود بتاتا ہے کہ فدیہ کی یہ رعایت اور سہولت بالکل وقتی تھی۔ اور اصل حکم جس کو باقی رکھنا تھا وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے روزے

لے، یقیناً آیت کی اس تفسیر سے متفق نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح احادیث سے اس واقعہ کا ثبوت ملتا ہے کہ ابتدا میں مسکنہ اور مقیم مسلمانوں کو بھی یہ رخصت دی گئی تھی کہ وہ روزوں کے بدلے فدیہ ادا کر سکتے ہیں اس کے بعد فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُصُمْ الشَّهْرَ مَلِكُ صَدْر کی آیت سے یہ رخصت منسوخ ہو گئی۔ اکثر مفسرین اور جمہور علمائے امت کی رائے انہیں صحیح احادیث پر مبنی ہے۔ باقی رہے آیت سوم کے علمی اشکالات تو وہ اس تفسیر سے بھی حل نہیں ہوتے جسے فاضل مقالہ نگار نے اختیار کیا ہے۔ تفصیل

کی سید رعایت اللہ سہولت بالکل وقتی تھی۔ اور اصل حکم میں کو باقی رکھنا تھا وہ یہ کہ چھوٹے بچے روزوں کی کافی دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر کی جائے چنانچہ اس سے اگلی آیت میں اس وقتی رعایت کو ختم کر کے اصل حکم ہی بیان کیا گیا اور اصل حکم کی حکمتیں بیان کر کے یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ قرآن نے کیوں دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے ہی کی صورت کو باقی رکھا۔

مستقل سہولت کی حکمتیں وَمَنْ كَانَ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ
اللَّهُ بِكُمْ لَيُّسَرٌ لَا يُكْرِهُ
وَلَيُّسَرٌ لِّلْعِدَّةِ وَاللَّهُ
عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ
اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ
دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری
کرے خدا تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے
تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا اور
چاہتا ہے کہ تم (اپنے روزوں کی) تعداد
پوری کر لو اور اللہ کی بخشنی ہوئی ہدایت
پر تم اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کے
شکر گزار بنو۔ (البقرہ: ۱۸۵)

روزے کی قدر و قیمت جاننے والا جب بیماری اور سفر کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ
رکھ سکے گا تو اسے ضرور کڑھن ہوگی کہ میں حکیم خداوندی کی تعمیل نہ کر سکا اور روزے کی بے بہا
برکتوں سے محروم رہ گیا۔ خدا نے بندہ مومن کی اس کڑھن کو دور کرنے کے لیے یہ سہولت پیدا فرمادی
کہ تم دوسرے ایام میں اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اس طرح تعمیل حکم کی سعادت حاصل کر لو
رمضان کے روزے آدمی کے دل میں خدا کی بڑائی عظمت قوت اور جلال کا سکھ بٹھاتے ہیں اور اس کا
کے ساتھ ساتھ اس میں خشیت فروتنی اور بندگی کے جذبات بھی پروان چڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جذبات
اس وسعت اور استقامت کے ساتھ فہم کی ادائیگی سے پیدا نہیں ہو سکتے اس لیے خدا نے روزے
کی قضا کا حکم دیا تاکہ ان نعمتوں سے بھی بہرہ ور ہونے کا موقع مل جائے۔ رحمتوں کا یہ حکیمانہ نزول
اور احکام الہی کی یہ حکیمانہ ترتیب اسی لیے ہے کہ بندہ اپنی تربیت کر سکے اور خدا کا شکر گزار بندہ
بن کر زندگی گزار سکے۔

اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا

ہے تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں

چاہتا۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

عام معذوروں کی سہولت

یُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ

یہ فقرہ تقاضا کرتا ہے کہ روزے کے معاملہ میں دوسرے عام معذوروں کو بھی سہولت ملنی چاہیے جو واقعی روزہ نہ رکھ سکتے ہوں یا جن کو روزہ رکھ کر ناقابل برداشت معمولات کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ یہ معذور کون کون ہو سکتے ہیں اس کے لیے احادیث رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ خدا کے رسولؐ نے اسی ہدایت کی روشنی میں شیخ فانیؒ عالمہ اور مضعہ کے لیے نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔

تمہارے لیے روزوں کی راتوں

میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کیا گیا۔ وہ

تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس

ہو۔ اللہ نے دیکھا تم اپنے آپ سے خیانت کر چکے تھے

تو اس نے تم پر عتاب کی توہ فرمائی، تم سے

درگزر فرمایا، تو اب تم ان سے (بے کھلی)

لوا اور اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے مقدر

فرما دیا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو

أُحِلَّ

لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَصُومُوا

لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَصُومُوا

لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَصُومُوا

لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَصُومُوا

لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَصُومُوا

لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَصُومُوا

لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَصُومُوا

مسلمانوں کو روزے کی فرضیت کا حکم دیتے ہوئے یہود کے روزے کا حوالہ دیا گیا تھا اور ان کے روزے کا حال یہ تھا کہ وہ افطار کے منابعد پھر شروع ہو جاتا تھا۔ پھر قرآن کے اس حکم میں بھی یہ وضاحت نہ تھی کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے لطف اندوز ہونا جائز ہے یا نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام نے بہ نظر احتیاط خود ہی یہ پابندی اپنے اوپر عائد سمجھی کہ روزے کی راتوں میں بیویوں سے دور رہ جائے۔ چونکہ ان کی اس از خود عائد کردہ پابندی میں نفس انسانی کی کوئی رعایت ملحوظ نہ تھی اس لیے بعض لوگ عیوان میں نفس کی اکساہٹ سے مجبور ہو کر اس کا احترام نہ کر سکے اور اپنے ضمیر کے خلاف ارتکاب کر بیٹھے۔ اسی ارتکاب کو قرآن نے ضمیر سے خیانت قرار دیا۔ اس صورت حال نے قرآن نے یہ وضاحت فرمائی کہ جو کچھ ہو چکا ہو چکا۔ اللہ نے تمہاری کوتاہی سے درگزر فرمائی۔

اعذاب تمہارے لیے کھلی اجازت ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہوا اور خدا نے تمہارے لیے خواہ لا و مقدر کر دی ہے اس کے طالب ہو۔ — خدام پر کوئی ایسی پابندی ہر گز عائد نہیں کرتا جو تمہارے فطری مطالبات اور انسانی داعیات کے خلاف ہو۔ خدا کا قانون، نفس انسانی کی کمزوری اور ضرورت کا پورا پورا لحاظ رکھتا ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آدمی خود کو لذتوں اور دنیاوی ضرورتوں سے یکسر محروم کر لے۔ اور اپنے اوپر ناقابل برداشت پابندیاں عائد کر کے نفس کے جائز مطالبات سے بھی ہاتھ کھینچ لے۔ تقویٰ دراصل یہ ہے کہ نفس پورے نشاط و رغبت سے احکام الہی کا پابند بنے اور اس میں یہ قوت و صلاحیت پیدا ہو کہ وہ برائیوں سے بدکنے لگے اور دینی احکام کی پیروی میں سکون و نشاط محسوس کرنے لگے۔ آسمانی ہدایت سے زائد جو فطری پابندی بھی انسان نے اپنے اوپر عائد کی ہے۔ وہ اس کا حق ادا نہ کر سکتا ہے اور خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ تمہارا معاملہ تو تمہارے سامنے ہی ہے۔ نصاریٰ سے بھی یہی کوتاہی ہوئی۔ انھوں نے دین داری کے بے جا زعم میں رہبانیت کی پابندی از خود اوڑھ لی، لیکن وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے اور اپنی کوتاہ کاری کا ثبوت دیتے ہی بنی۔ پس تقویٰ کی صاف سیدھی راہ یہ ہے کہ خدا جو انسان کی کمزوری اور صلاحیت سے پورا پورا واقف ہے اور جس کا علم یقینی ہے، اس کے احکام کی کامل پیروی میں فلاح و نجات تلاش کی جائے اور اس سے سرمو اخراج نہ کیا جائے۔

سحر و افطار کے اوقات
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ
يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الَّذِينَ مِّنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ (البقرہ)

اور کھاؤ پو، یہاں تک کہ سپیدہ صبح
کی دھاری شب کی سیاہ دھاری سے
نمایاں نظر آنے لگے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر
رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔

قرآن نے روزے میں کوئی ناقابل برداشت معصوبت انسان پر نہیں ڈالی ہے۔ کھانے پینے اور طبی ملاہ کی تمام پابندیاں سپیدہ صبح سے لے کر رات کی تاریکی کی شروع ہونے تک ہیں۔ رات کی تاریکی شروع ہونے ہی تمام فطری مطالبات اور جائز خواہشات پوری کرنے کی کھلی اجازت دیتا ہے۔

ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ (البقرہ)
ہم نے اس قرآن کو ایک قدر عظمت
والی رات میں نازل کیا۔ جلتے ہو شب قدر

كَلِمَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ

شَهْرِهِ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّشْدُ

فِيهَا بِأَذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ

أَمْرٍ سَلَامٌ مَرَّحِي حَتَّى يَمُوتَ

الْفَخْرُ 38088

(قصہ)

هَمَّ - وَالْعِشْبُ الْمُبِينُ

إِنَّا أَسْرَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبْنُوكِهِ

إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ

أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا

مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ

هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ

(الدخان ۱، ۲)

کیا ہے۔ وہ ایک ایسی رات ہے جو ہزار

ہینوں پر فضیلت رکھتی ہے اس رات ملائکہ

اور روح کا نزول ہوتا ہے جو اپنے رب کے

حکم سے تمام امور (روحانی) انجام دینے

کے لیے اترتے ہیں وہ رات طلوع فجر تک

مراکز اس قدر سلاقی ہے۔

حکم قسم ہے واضح کتاب کی بے شک

ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل

کیا۔ بے شک ہم انسانیت کو (اس کے ذریعہ)

خبردار کر لے دے تھے۔ اسی مبارک رات میں

تمام حکمت کے معانی متصل کیے جائیں ہمارے

بیاں سے حکم ہو کر۔ ہم ہی ہر چیزوں کو بھیجے

دے آگے رب کی رحمت سے بے شک وہ

کچھ سننے والا اور دانا جیسا ہے۔

انسانیت کی تاریخ میں وہ رات سبھی رات سے جس میں خدا نے زمین والوں کی طرف اپنا

صحیفہ ہدایت نازل فرمایا۔ انسان اس سے زیادہ نہ کسی نعمت کا تصور کر سکتا ہے اور نہ آزمودہ

یہ کتاب نہ ہوتی تو انسانیت کی قسمت تاریک ہوتی، اور اس کی قسمت خیر اور بھلائی سے محروم

محروم ہوتی۔ اس رات کی قدر و عظمت کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ خود قرآن اس کی قدر و برکت

کی شہادت ہے۔ اور شہادت دیتا ہے۔

قرآن ناطق ہے کہ وہ رمضان میں آتا رہا گیا۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

اور ان آیتوں میں کہا گیا ہے کہ قرآن شب قدر اور شب مبارک میں نازل کیا گیا ہے اس سے معلوم

ہو کہ یہ قدر و برکت کی رات رمضان کی کوئی رات ہے اور احادیث سے مراد ہوتی ہے کہ یہ

رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں

(باقی مشاہیر)

ایک ایسا ٹانگہ ہے جو نوجوانوں کا سا
کس بل قائم رکھتا ہے
ماہم قیامت اور موت کی کو مال کرنے والا ایک طاقت بخش
ٹانگہ ہے خاص اور صحت مند غنہ کی پیداوار میں مدد دیتا ہے
ہمارے دکان

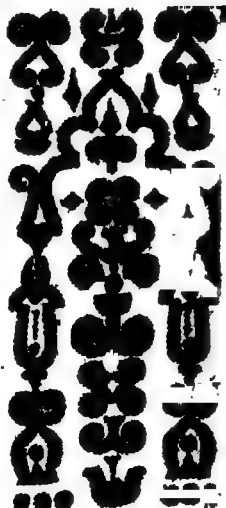
ماء اللحم

دہلی کراچی پٹنہ

رمضان المبارک میں بدنہ رکو لاپ اپنے ذہن جسم اور روح کو
پاکیزگی اور تزکیہ نفس کے ذریعہ ایک نیا احساس عطا کرتے ہیں

کسٹنکارا

سری کے لئے یہ تہہ بہ تہہ کیلئے
اعمال کے لئے یہ تہہ بہ تہہ کیلئے
روانہ کے لئے یہ تہہ بہ تہہ کیلئے
تھکن کے لئے یہ تہہ بہ تہہ کیلئے
تھکن کے لئے یہ تہہ بہ تہہ کیلئے
تھکن کے لئے یہ تہہ بہ تہہ کیلئے
تھکن کے لئے یہ تہہ بہ تہہ کیلئے
تھکن کے لئے یہ تہہ بہ تہہ کیلئے
تھکن کے لئے یہ تہہ بہ تہہ کیلئے
تھکن کے لئے یہ تہہ بہ تہہ کیلئے

کیا مذہب گزے زمانے کی چیز ہے؟

(ترجمہ: شمس، عثمانی)

ایک جانِ ارطاعت انسانِ ضمیر کی بالکل ابتدائی مدغم شروعات سے لے کر ہزار ہا سال تک مذہب ایک جانِ ارطاعت بنا رہا ہے جس نے نوع انسان کو کسلی بخانی منزل مقصود کی طرف لگے اور آگے دھکیلا کیا ہے۔ اس کے زیر اثر لوگ پیارا دیا یثار کی انتہائی مالی ثلثا بلند یوں تک چڑھ گئے۔ اس نے انسانوں میں تخلیقی قوت کا جوش بھرا اور ناقابلِ زوال ثقافتی سرے کے سر کرنے کی تاب و توان ان کو بخشی۔

لیکن اب کیا حال ہے؟

مغرب میں مذہب کا زوال

اس واقعے سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہمارے عہد میں مذہب پر روال آ رہا ہے۔ وقت کی روح مذہبی نظریے کے علی الرغم ہے لیکن یہ وہ روح ہے جو محض مغرب کے تاریخی تجربات سے پیدا ہوئی اور پران چڑھی ہے اور جس کا کوئی علاقہ اسلام کے مسئلے سے نہیں۔ کیونکہ اگر مغربی مفکرین مذہب سے پھرتے ہیں تو خود ان کے اپنے مذہب یعنی عیسائیت کے ساتھ ذاتی تجربات کی بنیادوں پر ان لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے اور انہیں معذور قرار دیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا عذر قابلِ قبول نہیں۔ مذہب کے ساتھ مسلمانوں کے برات اور مذہب کا اسلامی تصور دونوں بالکل اور ہی نوعیت کے ہیں۔ اس قدر مختلف کہ پہلے سرے کی بلید الذہنی ہی کسی شخص کو حقیقت سمجھنے میں مانع ہو سکتی ہے کہ نفس مذہب کا اعتبار نہیں ملے۔ لہذا اس مخصوص شکل کا اعتبار اٹھ گیا ہے جو مذہب نے مغرب میں اختیار کر لی ہے۔

اگر مذہب ہے مایوسی اور مذہب کے لیے تشکیک زدہ اور متروک

سلام بحیثیت مذہب ہونے کی شانی وجوہات مغربی مفکروں کے پاس ہیں تو مسلم مفکرین کی

اس ایسی کوئی قابلِ جواز وجہ نہیں، کیونکہ جہاں جہاں مسیحیت کھلے بندوں ناکام رہی ہے وہاں اسلام کامیاب ہوا ہے۔

— اول یہ کہ انسانی زندگی کو مادی اور روحانی شعبوں میں تقسیم کر کے کی بابت اسلام کچھ نہیں کہتا اور کبھی بھی اس نے مذہب کو محض روحانی حلقہ بنا کر نہیں رکھا۔ وہ نظام جو ہمارے رسول اکرمؐ کی طرف طبع و سلم نے اپنی زیست کے ۲۳ برسوں میں پیش فرمایا وہ صرف روحانی امور سے ہی بحث نہیں کرتا اور انفرادی صاحبیت ہی کو منزل مقصود نہیں بناتا بلکہ تمام تر انفرادی اور سماجی سرگرمیوں کے لیے یہی ایک ڈھانچہ بہم پہنچاتا ہے۔ وہ زندگی کو اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ — اخلاقی مادی اور اجتماعی — خون اور گوشت پوست کے مسائل — جنس اور رونی کے مسائل — اخلاقیات اور جمالیات کے مسائل — عبادت اور دنیاویات کے مسائل کے ساتھ ساتھ ان کو رسولؐ کی تعلیمات میں اصولی مقام حاصل ہے۔ ان کے ذریعہ ہمیں ایک عادلانہ ریاست کی صورت نظر آتی ہے اور اس انسان کے انسان کی جھلک دکھائی دیتی ہے جو ایک ایسی ریاست کے شایانِ شان ہو جس میں سیاسی منصوبے کا ایک خاکہ ملا ہے (صرف خاکہ، کیونکہ انسان کی سیاسی اور معاشی ضروریات کی تفصیلات وقت اور زمانے کے ساتھ ملتی ہیں اور اسی لیے قابلِ اصلاح و ترمیم ہیں) نیز ہمیں فرد کے حقوق اور سماجی فرائض کا ایک ایسا نظام ملا ہے جس میں تاریخی ارتقار کے تمام امکانات کی پیش بندی کا حصہ کی گئی ہے اور جس طرح مادی شعبوں میں حقیقت کی کوئی تقسیم نہیں ہے اس کا بھی امکان نہیں ہے کہ اس کو فطری اور مافوق الفطرت میدانوں میں بانٹا جائے۔ ایک مومن کے نزدیک بروہ شے جو ہے یا جو وقوع پذیر ہوتی ہے دائرۂ فطرت کے اندر ہے۔ کیونکہ فطرت کائنات کی میزان کل ہے — خواہ وہ مرنی ہو یا غیر مرنی، ٹھوس یا بسیط۔ اور نام نہاد قوانین فطرت اس خاص انداز کے سوا اور کچھ نہیں ہیں جس میں ارادۂ خداوندی منصفہ شہود پر آتا ہے۔ چیزوں کے ایک ایسے نظام میں جو دہش کے اخلاقی اور مادی گوشوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کو الگ الگ کیا ہی نہیں جاسکتا اور اسی لیے وہ ”برحق“ ہیں۔

دو غم یہ کہ یورپ کی سماجی تاریخ میں کلیسا نے جو اعتبار شکن کر دیا
کلیسا کا اعتبار شکن و تہ بارہا یہیں کیا ہے اسلام کی تاریخ میں اس کا ”روایت“ کوئی نہیں۔

کسی بھی ایک استغناء کے بغیر اسلامی شریعت و فقہ کے ترجمان انسانی حقوق کا انتہائی گرم چوڑا پاسبان میں شامل تھے۔ یہی تھے وہ لوگ جو بار بار شخصی قربانیوں اور کبھی کبھی شہادت کی قیمت پر ظالم و ظہرِ نیت کے مقابل آئے اور اس طرح امتدار بردوش لوگوں کی لورٹکسٹ کے ارادے پر سخت بند لگا۔ یہ علمائے سلف اور اس مذہب کی برکت تھی جس نے مسلم قوموں میں وہ روح دوڑائی کہ وہ اس ذلت و ادبار سے بچی رہیں جو کئی صدیوں تک یورپ میں ہر خاص و عام کا گوشہٴ قسمت بن چکا تھا۔

اسلام میں دین اور سائنس کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے سونم یہ کہ جب کہ عیسائیت اور سائنس کے درمیان ہمیشہ تصادم رہا ہے جس کا مظاہرہ ایک طرف تو ہم کیشانہ غیر عقل پسندانہ مذہبی ضابطوں کی شکل میں تو دوسری طرف کلیسا کے ہاتھوں ہمدردیت تک سائنٹفک تصور اور سائنس دانوں پر انتہائی سفاکانہ عقوبت کی صورت میں ہوتا رہا ہے۔ ہم اسلام اور سائنس کے درمیان کسی بھی تصادم کا خفیت سے خفیت سراغ لگانے میں قاصر ہیں۔ خواہ وہ تصادم خود تعلیمات میں پایا جاتا ہو یا مسلم علماء کے طرز عمل میں۔

یہ مقرر الذکر نکتہ ہمارے اس مباحثے میں خاص مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ کیونکہ اس بات کو بھٹلایا نہیں جاسکتا کہ مذہب پر بنیادی مغربی اعتراض عام طور پر عیسائیت کی ماورائیت اور خاص طور پر سائنٹفک ارتقاء کے سلسلے میں اس کی تاریخی مخالفت ہے۔ اگر اس میں ہم

اس شدید و باوقافی اضافہ کر لیں جو اکثر و بیشتر عیسائی احکام شریعت عقل پسندی پر ڈالنے میں تو ہم اس رائج الوقت نعرے "مذہب سائنس کا حریف ہے" کا مفہوم خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں لیکن مغربی مفکرین یہ کھوج لگانے کے لیے کبھی نہیں کہتے کہ آیا عیسائی کلیسا کا طرز عمل اور ناویہ نظر نفس مذہب یعنی ہر مذہب کا خاصہ طبیعت میں کہ نہیں؟ جس تمکنت کے ساتھ وہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہر مذہب غرب تمام ممکن ہندہ ہوں کا بام عروج ہے۔ اسی تمکنت و نافرمانی کے ساتھ وہ یہ بھی ایک امر مسلمہ قرار دیتے ہیں کہ عیسائی خلیفات (اگرچہ ملاخود انھوں نے بھی کسی اس پر عمل نہیں کیا) وہ بلند ترین اخلاقیات میں جو کبھی بھی کسی مذہب کے خواب میں آسکتی ہیں۔ اور صرف کلیسا کی حرکات و سکنات کے سلسلے میں ان لوگوں کے اس انخاص تعلق خاطر کا ایما رہے کہ صحیح ہو یا غلط کلیسا کا طرزِ طریق عام پرمانے پر مذہب کو پرکھنے کے لیے کسی کا دیرِ رکھتا ہے۔

ابھیائیت کیلئے جاقراریہ طور پر عرصہ دراز تک سائنسٹک
 تصویروں سے اختلاف کرتی رہی ہے اور ہمارے زمانے ہی
 میں نے شکست خوردگی کے نتیجے میں پیدا شدہ دباؤ میں آکر یہ انکشاف کرنا شروع کیا ہے کہ سائنس اور
 مذہب میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کسی ثقافتی ہمارے نتیجے میں نہیں لگے
 ابتداء ہی سے اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دیگر مذاہب یا کسی اور مذہب
 کی تعمیر ہی اس نظریے پر کی گئی ہو کہ سائنس اور مذہب کے درمیان کوئی تضاد نہیں۔

سائنس کے لیے اسلام کا طرز عمل
 یہ امر واقعہ ہے کہ میرا اشارہ اسلام ہی کی طرف ہے حقیقت
 یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ سائنس کے سلسلے میں ایک ایسی تصویر
 پیش کرتی ہے جو اس تصویر سے قطعی مختلف ہے جو عیسائی دنیا نے پیش کی ہے۔ بات صرف یہی نہیں کہ اسلام
 کبھی سائنس کے خلاف نہیں رہا۔ اس نے تو سائنس کو اور بالعموم عقلی کاوشوں کو عبادت کی تقدیس عطا کی
 ہے۔ عیسائی کلیسا کے ساتھ تباہناک تضاد کے طور پر۔ جہاں علمائے فن کو جلایا اور ستایا گیا سائنس
 کی کثیر کتابوں کو بیدردی کے ساتھ فارت کیا گیا۔ زندگی کے ہر شعبے میں آزادی کو کچلا گیا۔
 کلیسا کی ان ہولناک کارروائیوں کے برخلاف تاریخ کسی ایک بھی ایسے سائنس دان کی مثال پیش نہیں
 کر سکتی (خواہ وہ سائنس دان کسی بھی قبیل کا کیوں نہ ہو) جس کو اس کی عالمانہ دریا فتوں کے باعث مسلم
 حکومت کے سلب میں عقوبت کا شکار کیا گیا ہو۔ علمائے دین پر عقوبتیں ضرور وارد ہوئیں۔ یعنی وقتاً
 وقتاً ان لوگوں کو پھانسی کی کوششیں ہوئیں جنہوں نے وقت کے کوثر عقائد سے انحراف کیا۔ لیکن سائنس دانوں کو
 عقوبت۔ کبھی نہیں دی گئی محض اس لیے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں میں علیم کا عظیم ترین حتمی علم پیدا
 کیا اور تلاشِ علم کو ہر مسلمان کا "فریضہ"۔ مقدس فرض بنا دیا۔ لہذا یہ محض کوئی اتفاق کی بات نہیں
 کہ علم و فضل کے بہت سے مسلمان نقیب جن کے نام اب تمام دنیا میں گھریلی الفاظ کا درجہ اختیار کر چکے
 ہیں ایک ہی وقت میں سربراہِ دہ علمائے دین اور رفیقہ تھے سائنس صرف قرآن و سنت پر اس لیے نظر رکھنی
 پڑتی تھی کہ وہ یہ تہہ چلا سکیں کہ سائنسٹک معلومات حاصل کر کے وہ اپنے مولائی حقیقی پرستش کر سکیں گے
 باب انہوں نے یہ حدیثِ رسول پڑھی (جس کو البخاری نے نقل کیا ہے) کہ خدا کوئی ایسا مومن نہیں اتارے گا
 کوئی ملاح بھی اس نے نہ مار دیا ہو۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ نامعلوم ملاحوں کو ڈھونڈ کر وہ مشیتِ الہی

کو پورا کرنے میں حصہ نہیں گے۔ چنانچہ طبی تحقیقات میں ایک مذہبی فرض کی پاکیزگی رائل ہوئی۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی: ”ہم نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا“ (قرآن: ۲۱:۳۰) اور ان الفاظ کی گہرائیوں میں اتر جا کر ایسے اپنی کاوشوں میں انہوں نے ذی حیات نامیاتی اجسام کا مطالعہ شروع کیا اور حیاتیات کے علم کا بنیاد ڈال دی قرآن نے ستاروں اور ان کی رفتار میں توازن و ہم آہنگی کو ان کے خالق کی عظمت کے کبریاؤ کے گواہوں کی حیثیت سے پیش کیا اور اس پر ریاضیات اور افلاکیات کے علوم کو مسلمانوں نے جھٹک اسی گرم جوشی سے اختیار کیا جو دوسرے مذاہب میں عبادت کے لیے خاص ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے حضرات، کیمیائیات اور حیوانیات کو اور ان تمام دوسرے علوم کو اختیار کیا جن میں مسلم زریں کی فراست کو اپنے انتہائی لازوال آثار چھوڑے تھے۔

علم و ثقافت کیسے اسلام کی شہرستی ہوا تھا کہ اہل علم لوگ راہِ خدا کے سالک ہیں جیسا کہ پیغمبر نے بڑے حسین انداز میں ظاہر فرمایا۔ اور مسلم سماج اور مسلم حکمرانوں کی طرف سے سائنس و ثقافت کے متلاشیوں کو دیے گئے عظیم ترین اعزاز اور اس عظیم ترین علمی ہمت افزائی کی مثالیں جو سائنسی تحقیقات پر ان کے کیس گنتی کی سرحدوں کے اس پار پہنچتی ہیں۔ مسلم معاشرے کے تمام تخلیقی دور میں یعنی کہنا چاہیے ہجرت کے بعد کی پہلی پانچ صدیوں کے دوران میں سائنس کے پاس مسلم تہذیب سے زیادہ بڑا کوئی ہیرو نہیں تھا۔ اور مگر کوئی اتنا محفوظ نہ تھا جتنے کہ وہ ممالک جہاں اسلام کی حکمرانی تھی حاصل کلام یہ ہے کہ یہ اسلام ہی تھا جس نے ان ثقافتی کارناموں کا دلولہ پیدا کیا جو نوع انسان کی تاریخ کے ایک انتہائی قابل فخر صفحہ کو ترتیب دیتے ہیں اور اس نے یہ دلولہ زندگی کے اثبات اور نفس کشی کی نفی۔ فکر و تدبیر کے اثبات اور تاریک خیالی کی نفی، عمل کے اثبات اور ٹھیکہ اور کی نفی کو کے پیدا کیا۔

اسلام کا رجحان یہ نہیں کہ مادی دنیا اور مادی سماجی سائنسی علوم حاصل کرنے کی قدر و قیمت کا کر دہی سے لوگوں کے ذہن کو ہٹایا جائے بلکہ اس کے برخلاف اس کا اصرار یہ ہے کہ یہ مادی دنیا تخلیق کا ایک مثبت رخ ہے اور اس کے نیچے میں سماجی سرگرمی عمل یعنی اپنے حالات زندگی کو سدھارنے کے لیے انسانی کوششوں کو اپنے مذہبی مسلمات کا ایک جزو و لا ینفک بنا دیتا ہے۔ لاسکائی اور ابدی میں غیر معمولی شفقت کے بجائے اسلام جیسا کہ ہم دیکھتے

انسانی اور حیوانی علم و حکمت و حیات انسانی پر بے حد زور دیتا ہے اور اس طرح وہ عمل کے لیے وہ دلائل اور اسباب و سببیں پیش کرتا ہے کہ وہ جواز بہرہ سچا ہے جس کو بعد جدید کا اصل تقاضا قرار دیا جاتا ہے اور جس کو تاریخ کے سنگین تحریف کے نتیجے میں نئے مغرب کا مخصوص ذاتی کا زمانہ تسلیم کیا جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسلام اور سائنس کے درمیان نہ کبھی کوئی تضاد م
اسلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا اور نہ ہے۔ محض اس لیے کہ فطرت انسانی اور اسلام کے
 درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں۔ حیات جسمانی، حیات ذہنی، سماجی نشوونما کے نظام حیات — زندگی کے
 تمام ہی نظام ہوں پاس کی تعلیمات مثبت انداز میں کلام کرتی ہیں۔ اور اسی لیے سچائی اور خوشی کو تلاش
 کرنے میں انسانی سعی کو ہر ممکن عظیم ترین تحریک عطا کرتی ہیں۔

یہ نعرہ کہ مذہب گئے گزرے زمانے کی چیز ہے اپنی روح کے اعتبار سے مغربی دنیا کا
حاصل کلام نعرہ ہے۔ عالم اسلام میں اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ مغربی تہذیب کو
 اصل تہذیب (ماتے جلی کے ساتھ) سمجھ بیٹھنے کے مادی ہو گئے ہیں صرف ان ہی کی کوتاہ نظری نے
 یہ مان لینا ممکن بنا دیا ہے کہ مذہب پر مغرب کی تنقید جس میں ظاہر ہے مغرب کے تجربات کی کارفرمایاں ہیں
 اسلام اور اس کی مغربی کبریٰ پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے اس لیے کہ ہم یہ سراغ لگانے سے یک قاصر ہیں کہ
 اسلام کی کوئی بھی اصل تجویز انسانی ضروریات کے فیصلے کے سامنے کسی بھی طرح سے تہی مایہ ثابت ہوئی ہو۔
 (الاسلام) انگریزی ہندوہ روزہ) کراچی سے ترجمہ کیا گیا

حقیقت

احکامات فرماتے اور راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت الہی میں مشغول ہوتے۔
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان کے اخیر عشرے میں راتوں کو زیادہ سے
 زیادہ شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اس عشرے میں آپ خدا کی عبادت
 کے لیے کمر کس لیتے۔

تنقید و تبصرہ

اسلام اور تعمیر شخصیت قیمت چار روپے پچاس پیسے - ناشر: ادارہ ثقافت اسلامیہ - کلب روڈ - لاہور -

اس کتاب کے بارے میں تبصرہ نگار کا تاثر یہ ہے کہ بحیثیت مجبوری یہ ایک قابل مطالعہ کتاب ہے۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ نے اسے شائع کر کے اچھی خدمت انجام دی ہے۔ اس کتاب کے متعدد دیگر اگراف مؤثر ہیں اور قاری کے ذہن کو اسلام اور اس کی تعلیمات کی طرف کھینچتے ہیں۔ پوری کتاب پر اسلام پسندی کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا خاتمہ بھی مؤثر ہے جس میں اہل پاکستان کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے قول و عمل سے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کریں مصنف کا خیال یہ ہے کہ سائنس کی ترقی نے اسلام کے لئے زمین ہموار کر دی ہے اب یہ اہل پاکستان کا کام ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔

کتاب کے دوسرے رخ کی طرف بھی مصنف کو متوجہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے امید ہے کہ وہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ محسوس ہوتی ہے کہ اس کتاب میں فنی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے اور کتاب تعلیمات کا ایک کشکول بن گئی ہے اس میں بہت سے مضامین ایسے داخل کر دیے گئے ہیں جن کا تعلق موضوع کتاب سے بہ تکلف ہی جوڑا جاسکتا ہے۔ دوسری بات، جو مسلمان ذہن کو کوفت میں مبتلا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے حلقہ انسانی کے سلسلے میں سائنس کے نظریہ ارتقاء کو قبول کر لیا ہے اور اس کو قرآن کی بعض آیات سے مستنبط کرنے کی سعی کی ہے حالانکہ ان میں استنباط کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس کو شش ماہی اس تضاد کو محسوس نہیں کر سکے ہیں جو ان کے کلام میں پیدا ہو گیا ہے۔ ان کی خدمت میں یہ عرض ہو گا۔

حضرت کو ہے کہ اگر آپ انسانی تخلیق کا ابتدائی سرا پیدا اور بوزنہ کے ساتھ جوڑ دیں گے تو شخصیت کی تعمیر کے لیے اس میں انسانیت کے بجائے حیوانیت بن جائے گی۔ انسان فطری و طبعی تقاضے کے تحت اپنے آبار و اجداد سے محبت اور ان پر فخر کرتا ہے۔ اگر انسان کو سمجھا دیا جائے کہ اس کے آبار و اجداد اصل میں بند اور لنگوڑ تھے تو پھر وہ انہیں کو اپنی زندگی کے لیے آئینہ بنائے گا اور اس کی شخصیت 'حیوانیت'، 'مادیت'، 'عزائیت' اور مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کے اساسات پر تعمیر ہوگی۔ ایک طرف ظالموں کے نظریہ ارتقاء کو قبول کرنا اور دوسری طرف انسانوں کو تعمیر شخصیت کے اسلامی اصولوں کی طرف دعوت دینا 'اجتماعِ ضدین' کی ایک مثال ہے۔ مصنف اگر اپنی کتاب کو اس سے پاک رکھتے تو اچھا تھا اور اب تو نظریہ ارتقاء کے غبارے سے بھی ہوا نکلتے ہی ہے خواہ خواہ اس کو ڈھونڈ پھرنا کیا ضروری ہے۔

تیسری بات یہ کہ آیات قرآنی کے متعدد حوالے صحیح نہیں ہیں۔ یہ بات کتاب کی افادیت کے لیے سخت مضر ہے۔ میں یہاں دو ایک مثالیں پیش کرتا ہوں۔

مثلاً پر لکھا گیا ہے: "اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسانوں کی فطرت اللہ کی فطرت کے مطابق بنائی گئی ہے" اس عبارت کے لیے سورہ ۳۰ آیت ۷ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ حوالہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں اس عبارت کا مفہوم کیا ہے۔ مثلاً برہ ہے: "یہاں تک کہ جنین میں کچھ عرصے کے لیے گلپھرے ہی نمودار ہوتے ہیں جن کی جگہ بعد میں پھیر پڑے رہتے ہیں" اس عبارت کے لیے سورہ ۷۸ آیت ۳۷-۳۹ کا حوالہ دیا گیا ہے حالانکہ وہاں اس طرح کی کوئی بات سرے سے موجود نہیں ہے۔ مثلاً ۹۰ وہ جزئیات میں پھنس کر اپنا ایمان ضائع نہیں کرتے۔ اس عبارت کے لیے سورہ ۷۸ آیت ۷ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ حوالہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس آیت سے غلط استنباط کیا گیا ہے اور بات اس طرح کہی گئی ہے جیسے یہ اس آیت کا ترجمہ ہو۔ اس طرح کی روش کئی جگہ مصنف نے اختیار کی ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ بعض مقامات پر انھوں نے فقہی مسائل اس انداز میں لکھے ہیں کہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر انھوں نے صدر مملکت اور نائک کا نام میں جو شایہ بہت پیدا کی ہے اور اس مسئلے میں جو فقہی مسئلہ اٹھا ہے اس میں بہت جھول ہے۔ مصنف ۱۵۔ اسی طرح

صفحہ ۲۰۰ پر قرض دار کی تاخیر اذکار کے بارے میں مسئلہ غلط لکھا ہے۔ موت کے وقت ایمان لانے کے بارے میں انھوں نے غلط بات بھی ہے۔ عذاب میں گرفتار ہو جانے کے بعد ایمان لانے اور موت کے وقت ایمان لانے کے درمیان وہ فرق نہیں کر سکے ہیں۔ مسئلہ ۱۲ پر انھوں نے بڑے بڑے زنا اور بظاہر شریعت کے پابند لوگوں کی طرف غلط بات منسوب کی ہے اور ان پر اپنے غصے کا اظہار کر کے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ جو مسئلہ قرآن و حدیث کی نص کی بنیاد پر مختلف فیہ ہو اس میں اپنے سے اختلاف رکھنے والے علماء کی نیت پر حملہ کرنا قرین انصاف نہیں ہے۔ صفحہ ۲۶۳ پر تعدد ازواج کی آیت کے بارے میں یہ لکھنا کہ وہ تیسویں کے مسئلے کو مل کرنے کی شرط کے ساتھ مشروط ہے آیت کی صحیح تشریحی نہیں ہے۔ مسئلہ ۱۶ پر انھوں نے علامہ اقبال کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے کہ وہ ملکیت زمین کو جائز نہیں رکھتے تھے اور اس کے لیے "الارض للہ" کو بطور دلیل پیش کرتے تھے۔ یہ انتساب محل نظر ہے امید ہے کہ مصنف آئندہ ایڈیشن میں ان مقامات پر نظر ثانی کر کے کتاب شائع کریں گے۔

مدیر محمد سرور چند سالانہ آٹھویں حصے کا پتہ :- شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ
 اکیڈمی - صدر حیدر آباد - مغربی پاکستان۔

الترسیم

یہ ماہنامہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ ہے جو ۱۰ صفحات پر عمدہ کاغذ اور عمدہ کتابت و طباعت آراستہ بہراہ شائع ہوا ہے اور اب تک اس کے سات شمارے نکل چکے ہیں۔ حیدر آباد سندھ شاہ ولی اللہ اکیڈمی نے قیام اور اس علمی مجلے کی اہمیت سے ہر شخص کو خوشی ہوگی جو حضرت شاہ ولی اللہ کی قدر و قیمت سے واقفیت رکھتا ہو۔ حضرت شاہ صاحب مختلف جمہیتوں سے اپنے وقت کے ان عبقری اساطین علم دین میں تھے جو پوری امت مسلمہ کے لیے سرمایہ فخر ہوا کرتے ہیں۔ متاخرین کے دور میں حضرت شاہ صاحب تنہا وہ شخص ہیں جن نے اسلام کو ایک ہمہ گیر نظام زندگی کی حیثیت سے سمجھا ہے اور اس کی انقلابی دعوت کو پوری قوت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ انہیں کے فیض علم کا ثمرہ تھا کہ ہندوستان میں اعلیٰ کلمۃ اللہ کی مدد سے عملاً ایک تحریک بن کر ابھری اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت و امارت میں مجاہدین کی وہ مقدس جماعت منظم ہوئی جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یاد تازہ کر دی اور جس کی تاریخ مبارک ہندوستان سے روشن اور تابناک حصہ ہے۔

پاکستان میں عربی و اسلامی اصطلاحات کو سائنس رکھ کر قائم کی گئی ہے ان میں کا پہلا مقصد یہ ہے کہ
 ”مطلوبہ علم کی تصنیف و تالیف کی اصل زبانوں میں اور ان کے تراجم مختلف زبانوں میں لکھے جائیں“

اگر صرف عربی مقصد کا حوالہ حاصل ہو جائے تو یہ ایک بڑا کارنامہ اور بہت ہی مفید علمی و دینی خدمت ہوگی جو لوگ عربی اور فارسی زبان جانتے ہیں وہ براہ راست استفادہ کر کے سمجھ لیں گے کہ
 شاہ صاحب کیسا کہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ وہ ان تشریحات کے محتاج نہیں رہیں گے جو مختلف لوگ
 مختلف انداز میں کر رہے ہیں۔ جب کتاب و سنت کی تشریحات اصل حقیقت کے برعکس کی جا رہی ہیں
 تو کیا بعد ہے کہ شاہ صاحب کے مقالات کی تشریح میں الٹی گنگا بہائی جائے اور کیا تعجب ہے کہ
 ان کے شاگرد اور عقیدت مندوں کا کوئی گروہ تحریک اقامت دین سے اختلاف کرنے لگے۔ راقم الحروف
 نے جب الرحیم کے بعض افاداریں میں اشارہ و کنایہ جماعت اسلامی پاکستان کی جدوجہد اور اس کے خیالات
 پر حرج گیری و کجی تو حیرت نہیں ہوئی اس لیے کہ محترم مدیر الرحیم جناب محمد سرور صاحب کے خیالات سے
 واقفیت پہلے سے تھی اسی طرح جب انھوں نے دسمبر ۶۲ء کے شمارے میں ”تعبیر کی غلطی“ کا بڑی گرجائی
 سے استقبال کیا تو اس پر بھی کوئی تعجب نہیں ہوا اس کتاب کو دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے
 ان کی باچسب کھل گئی ہوں۔، اصناف میں اس کی جہارتیں بغیر اس کے اس کا تعارف کرایا گیا ہے لیکن
 اخیر میں انھوں نے شاید غیر شعوری طور پر حرف شرط ”اگر“ کا استعمال کر کے اس لیے تعارف پر خود پانی
 پھیر دیا ہے۔ سرور صاحب لکھتے ہیں

”قرآن مجید کی جن آیات پر جماعت اسلامی کے نصب العین و دستور اور مقاصد کا تعین ہوا ہے
 اور اس کی دعوت کو دین اسلام کا اصل مقصد بنا کر پیش کیا گیا ہے، ان پر بحث ہے اور تفسیریں
 کرام کے بیانات سے ثابت کیا گیا ہے کہ ان آیات کا وہ مفہوم ہی نہیں جو مولانا مودودی نے
 اخذ کیا ہے اور اگر یہ بات صحیح ہے تو یقیناً جماعت اسلامی کی وہ دینی و فکری بنیاد و طرزِ جاری
 ہے جس پر کہ اس کی موجودہ عمارت کھڑی ہے۔“

خط کشیدہ جہارت پڑھیے۔ یہ اگر ایک اندازہ کا متقاضی تھا جسے ناٹھل مدیر نے لکھنا پسند نہ کیا
 وہ اگر یوں ادا کیا جاسکتا ہے اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو یقیناً تعبیر کی غلطی ایک بے معنی اور ماحول
 کتاب ہے جس کی کوئی علمی اساس موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد راقم الحروف سرور صاحب کی

خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اگر تعبیر کی غلطی والی بات سمجھ ہو تو صرف جماعت اسلامی کی دینی و فکری بنیاد نہیں ڈھے گی بلکہ تصوریوں کی وہ عمارت بھی زمین پر آسے گی جو حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حجۃ اللہ البالغہ اور انالغفار میں تحریر کی ہے۔ زندگی، جو ۶۴ میں ایک مقالہ اقامت دین۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے اذکارِ عالیہ کی تخصیص و توضیح۔ شائع ہوا ہے۔ عرض ہے کہ سرورِ صاحب اسے ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بات اور قابلِ لحاظ نیز آئی کہ فاضل مدینے تعبیر کی غلطی کے اس حصے سے ایک سطر بھی نقل نہیں کی جس میں مصنف نے اپنا تصور دین اور پروگرام پیش کیا ہے۔ کسی کتاب کے تعارف کا آخر یہ کون سا طریقہ ہے، کیا سرور صاحب کو صرف جماعت اسلامی کی تخریب سے دل چسپی ہے؟

بہر حال میں "الرحیم" کا غیر معتمد کرتا ہوں اور حقیقت مشورہ بھی دیتا ہوں کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تعلیمات کو غلط رنگ میں پیش کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔

تعمیر حیات

ایڈیٹر: محمد الحسنی، معاون مدیر: سعید الرحمن الاعظمی، سالانہ چندہ پانچ روپے۔ فی پرچہ۔ ۲۵ نئے پیسے۔ ملنے کا پتہ: شعبہ تعمیر و ترقی دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔

پندرہ روزہ تعمیر حیات کے تین شمارے اب تک نکل چکے ہیں۔ ندوہ کے شعبہ تعمیر و ترقی نے یہ پندرہ روزہ اخبار شائع کر کے ایک مفید اور ضروری قدم اٹھایا ہے۔ تبصرہ نگار کو شعوری زندگی کی ابتداء ہی سے جب وہ مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، دارالعلوم ندوۃ العلماء سے دل چسپی رہی ہے جن مقاصد کو سامنے رکھ کر اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی ان سے کسی ایسے شخص کو اختلاف نہیں ہو سکتا یا نہیں ہونا چاہیے جو اسلام کو وقت کی ایک تحریک اور کارآمد قوت دیکھنے کا شہسہ ہو۔ موجودہ دور کے علوم و فنون حالات اور فضا سے آنکھیں بند کر کے فرسودہ نصابِ تعلیم پر اصرار پہلے ہی ختم ہوا اور اب بھی مضرب ہے۔ یہ دیکھ کر فحشی ہوتی ہے کہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی قیادت میں ندوہ کی گزشتہ تاریخ اور کارناموں کا جائزہ لے کر آئندہ کے لیے نقشہ عمل کی ترتیب کا آغاز کر دیا گیا ہے اور خود ندوہ کے نصاب پر بھی نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ وہاں چند سال سے مجلس تحقیقات و نشریات اسلام بھی کام کر رہی ہے اور اب مجلس تحقیقات شرعیہ کی دانش سبلی بھی

کے لئے بھی کام شروع کر دیا ہے، اس لیے ضرورت تھی کہ وہ اس سے کوئی اعتبار نہ کرے بلکہ سب کے بارے میں تازہ بہ تازہ خبریں بھی ملتی رہیں اور اس سے ان سب کی ترقی کے لئے بھی کام لیا جاسکے۔ ناٹھارا اللہ یہ پندرہ روزہ اپنی کتابت و طباعت اور مضامین کے اعتبار سے دعوہ کے شایانِ شان ہے۔ امید ہے کہ یہ ترقی ہی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے گا۔ ہم اپنے اس نئے معاشرہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔

پندرہ روزہ "وفاق" کراچی
مدیر اعلیٰ شجاعت علی صدیقی۔ چند سالانہ آٹھ سو پچیس ہیش ماہی۔
چار سو پچیس فی پرچہ۔ ۲۵ نئے پیسے۔ ملنے کا پتہ:- دفتر وفاق،
۱۴، یسٹ بلاک، اپنی، ای، سی، ایچ، اسی، کراچی ۲ مغربی پاکستان۔

جناب شجاعت صدیقی لے جو ریٹائرڈ ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل ہیں، یہ دینی و ملی پندرہ روزہ نکالا ہے، اس کے اب تک آٹھ شمارے شائع ہو چکے ہیں۔ فوجی ملازمین میں صحیح دینی عقائد و خیالات رکھنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ وفاق کے مطالعے سے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ اس کے مدیر اعلیٰ صحیح دینی عقائد و خیالات رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ دین کی سر بلندی اور اس کی اشاعت کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ آٹھویں شمارے میں انھوں نے اسلامی و شرعی بینک کی ایکسٹیمیشن کی ہے۔ اقتصادیات سے دل چسپی اور ہر علم رکھنے والوں کو اس ایکسٹیم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بحیثیت مجموعی یہ پندرہ روزہ لائقِ مطالعہ اور مستحقِ تعاون ہے۔

صدیقی حسن نمبر
صفحات ۴۵ رنگین منقش ٹائٹل، قیمت پچاس نئے پیسے۔ ملنے کا پتہ:- دفتر
ندائے ملت، باغ گوشتے، نواب پور۔

ریاست اتر پردیش کے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سید صدیقی صاحب مرحوم کی یاد میں یہ نمبر شائع کیا گیا ہے۔ تبصرہ نگار ذاتی طور پر مرحوم سے واقف نہیں، لیکن یہ نمبر پڑھنے کے بعد ان کی زندگی کا ایک عینا جاگتا نقشہ دکھائے گا۔ وہ اپنے ذاتی اوصاف کے لحاظ سے ضرور اس لائق تھے کہ اس سے بھی ضخیم نمبر ان کی یاد میں شائع کیا جاتا۔ تمام مضامین میں تین باتیں مشترک ہیں۔ مرحوم کا راجہ

خوش اخلاقی اور جذبہ خدمتِ خلق جو معنائیں شائع ہوئے ہیں ان میں حبیب احمد صدیقی صاحب کی تصویر تبصرہ نگار کو بہت خوشنما اور پرسوز محسوس ہوا۔

موجودہ نظامِ حکومت میں اتنے اچھے منصب کے ساتھ جس پر مرحوم فائز تھے۔ ان صفات کے افراد تادراںِ وجود کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جب مذہب کے ساتھ ان کی وابستگی اور ان کے جذبہٴ دینی کا حال ہم پڑھتے ہیں تو ان کی موت ایک بڑا سانحہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ بھارت میں وہ مسلمان ملازمین حکومت کے لیے نمونہ نہ تھے بلکہ ان کی اصولی اور جرأت مندانہ زندگی میں اسمبلی اور پارلیمنٹ کے مسلمان ممبروں کے لیے بھی سبق موجود ہے۔

تبصرہ نگار کی رائے میں خصوصیت کے ساتھ ہر سرکاری ملازم اور اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ہر مسلمان ممبر کو یہ نمبر پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص سیکولر نظام کے عین خمدھاریں رہتے ہوئے کس طرح ایک مذہبی اور ہر دلعزیز انسان بن سکتا ہے۔ دنیا میں رائج سیکولر نظام حکومت بے شمار خرابیوں کی جڑ ہے لیکن اس نظام کی ملازمت کرتے ہوئے بھی اگر نیکی، انسانیت اور شرافت کا ثبوت دیا جائے تو یہ چیز یقیناً قابلِ قدر ہوگی۔ ندائے ملت کے سالنامہ نمبر میں مرحوم کی طنزِ نیرِ نظم پڑھ کر ان کی شاعرانہ صلاحیت اور اچھے خیالات کا اندازہ ہوا تھا اور اب اس نمبر میں ان کا جو مقالہ چھپا ہے اور معارف میں جو بیسٹ مقالہ شائع ہو رہا ہے اس سے ان کے دینی ذوق اور کتاب و سنت کے مطالعہ سے دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے۔

یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ مرحوم نے سالہا سال سے جس درسِ قرآن کا اہتمام کر رکھا تھا وہ ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے گا۔

اللہ تعالیٰ مرحوم کی کونامیوں کو معاف اور ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔

صفحات ۴۰ کتابت طباعت کاغذ بہتر قیمت مجلد تین روپے۔

محضرِ مآلِ ولایت (اردو ترجمہ) ناشر: پاک اکیڈمی اسلام آباد، گولڈ مار، کراچی۔

پاک اکیڈمی جناب محمد ایوب قادری ایم اے کی رہنمائی میں صوفیہ کرام کے سوانحِ حیات اور ان کی تصنیفات شائع کر کے مفید خدمت انجام دے رہی ہے۔ زیر تبصرہ کتاب شاہ خادم صوفی سحر

حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب دہلوی کے فارسی ملفوظات کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ ملفوظات جناب مفتی ولایت علی عزیز صوفی پوری نے مرتب کیے تھے اور اس کا ترجمہ جناب محمد خصلت حسین صابر ڈپٹی انسپکٹر مدارس پشاور نے کیا ہے۔ جناب مترجم نے ابتداء میں ایک مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلفائے بزرگان سلسلہ صفویہ مدینائے کے مختصر حالات لکھے ہیں۔ اس سے صاحب کتاب حضرت شاہ خادم مفتی کے حالات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ مخزن الولايت کی تقریظ اور مقدمہ جو عربی زبان میں تھا کیا تھا اس کے بارے میں مترجم نے لکھا ہے کہ اس کو علیحدہ ایک کتابی صورت میں شائع کیا جائے گا۔ صوفیہ اپنے ملفوظات میں جو کچھ فراتے ہیں ان سب سے اتفاق ضروری نہیں ہے۔ اصل معیار تو کتاب و سنت ہے جو کہ اس کے مطابق ہوا لائق اخذ ہے۔ راقم الحروف کو پوری کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں ملی اس لیے مختصر تعارف لکھنا پڑا اور نہ تبصرے میں بہت دیر لگتی۔

ہمارا تعلیمی مسئلہ تقریباً ۱۶ صفحات کا یہ مختصر پمفلٹ مدھیہ پردیش دینی تعلیمی کانفرنس بھوپال نے پیش کیا ہے۔ اس پمفلٹ پر بقامت کبتر، بقیمت بہتر کا محاورہ پوری طرح صادق آتا ہے۔ حالات کا گہرا جائزہ، اہمیت تعلیم کا بصیرت افروز تجزیہ اور دینی تعلیم کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مفید تدابیر۔ یہ ہے اس پمفلٹ کا خلاصہ۔ سونے پر سہاگہ اس کی ادبی زبان ہے۔ فکر فن کے سانچے میں ڈھل کر مؤثر بن گئی ہے اور عقل کے ساتھ جذبات کی آمیزش نے اسے دو آتشہ بنا دیا ہے جو لوگ ہندوستان میں مسلمان بچوں کی دینی تعلیم کے مسئلے سے دل چسپی رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ دل چسپی مسلمانوں میں جام ہو، ان کے لیے اس پمفلٹ کا مطالعہ مفید ہو گا۔

رسو نامبر مرتبہ محمود الحسن بدایونی صفحات ۱۲۲ قیمت دو روپیہ۔ ملنے کا پتہ: دفتر ہاشمہ مومن، ناہر خاں بدایوں۔

ہاشمہ مومن بدایوں جناب محمود الحسن بدایونی کی ادارت میں بہت عرصے سے نکل رہا ہے۔ اس نمبر میں ان کا نو کرمی شائع کیا گیا ہے اور اس کے نیچے ذیل کی عبارت ادارہ مومن کی طرف سے درج ہے: "یہ اس دوا لے محمد کی شبیہ ہے جو کس ہری کے عالم میں کال کہیں سال سے مومن کو"

کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور میں نے اپنی زندگی کے پورے چار سال قوم کی بے لوث خدمت میں گزارے ہیں۔ کاش! قوم اس دیوانے کا کچھ خیال کرے اور دام و درم اور ظلم و کرم سے اس کا کچھ ساتھ دے۔

مسلمانوں میں پیدائش سے لے کر موت تک جو مسرفانہ اور غیر مشروع رسوم رائج ہیں ان قباحت و شناعة پر ہر دین دار اور صاحبِ علم مسلمان متفق ہے لیکن اس کے باوجود ان رسوم کی انجام دہی میں کوئی خاص کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ ادارہ نما نے یہ نمبر شائع کر کے مفید خدمت انجام دی ہے۔ (ع ق)

ماہنامہ "انوار اسلام" کی پانچ خصوصی امتیازات

(مؤلفہ: ابو محمد امام الدین رام نگری)

• حقیقت جزیہ نمبر — جزیہ سے متعلق مخالفین اسلام کے تمام اعتراضوں کا مکمل جواب قیمت ۶۲
• آواگن کا تحقیقی جائزہ نمبر — ہندو شاستروں کے مستند حوالوں سے آواگن یعنی عقیدہ توحید کا
دلیل رد۔ قیمت ایک روپیہ۔

• عقیدہ آخرت کے عقلی دلائل نمبر — کتاب کی اہمیت نام سے ظاہر ہے۔ آواگن کا تحقیقی جائزہ
ساتھ تعالیٰ مطالعہ کیجیے۔ قیمت آٹھ پیسے

• دلائل القرآن نمبر حصہ اول { بانی آریہ سماج سوہی دیانند کے قرآن مجید سے متعلق دل آزار
گمراہ کن اعتراضوں کا قرآن مجید سے محققانہ جواب قیمت دو
• حصہ دوم {
• حصہ سوم {
(زیادہ تر)

چار روپیہ سالانہ چندہ منی آرڈر سے بھیج کر "انوار اسلام" کے فریڈا سا پنے چندے ہی میں یہ پانچوں
اشاعتیں جلد از جلد منگوائیں ورنہ دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔

پتلا :- دفتر "انوار اسلام" رام نگری، بنارس

بقیہ اشادات (مسئلہ)

جو لوگ بچہ کے دبے میں تھے وہ اوپر چڑھے اور سند سے پانی حاصل کرتے، پانی بچے کے دہجے میں لٹے سانس کی کچھ جھٹکیں اوپر کے دبے والوں پر پڑ جاتیں۔ اس تکلیف کی وجہ سے وہ ہمالوں نے کہا۔ ہم تمہیں اجازت نہ دیں گے کہ تم اوپر چڑھو اور ہمیں تکلیف پہنچاؤ یہ سن کر بچے کے دہجے والوں نے کہا۔ تب ہم اپنے صحن میں سوراخ کر کے پانی حاصل کریں گے۔ تو اگر اوپر والوں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کو روکا تو سب سلامت رہے اور اگر انہیں چھوڑ دیا تو سب ڈوبے۔

”حدود اللہ کو قائم کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو امر بالمعروف اور نہی منکر کی خدمت انجام دے رہا ہو جیسا کہ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے۔
امر بالمعروف اور نہی منکر کی ذمہ داری و اہمیت واضح کرنے کے لیے یہ تمثیل ایک انتہائی بلخ تمثیل ہے۔ اس پر ایہ بیان میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر معروف کو پھیلانے اور منکر کو ٹٹانے کی کوشش ترک کی گئی تو اس کا اثر معروف نہیں لوگوں پر نہیں پڑے گا جو منکرات میں مبتلا ہوں گے بلکہ پورا معاشرہ متاثر ہوگا، بگڑے گا اور خدا کے غضب کا سختی قرار پائے گا۔ کشتی کی مثال دے کر اس حقیقت کو مشاہدے کی حد تک واضح کر دیا گیا ہے۔ امت مسلمہ ایک کشتی کی مسافر ہے اور اس کی سلامتی و محفوظ رہنے کی سلامتی پر جب تک تمام مسافر کشتی کو تباہ کرنے والی ہر حرکت پر کڑی نظر نہ رکھیں وہ سلامت نہیں رہ سکتی۔ وہاں ایسی حرکتوں سے غفلت کے معنی موت ہیں۔

اس تمثیل سے ضمنی طور پر چند اور باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر معاشرے کی طرح، مسلم معاشرہ بھی غرض و خواہش سے مرکب ہے۔ اوپر کے دبے والے خواہش ہیں اور نیچے دبے والے غرض ہیں۔ خواہش میں امر و حکام، علماء و مشائخ، صلحاء و اقبیاء سمی داخل ہیں۔ غرضامان کے پاس مادی و معاشی ہر طرح کی ضروریات کے لیے جلتے ہیں ان کی تمام ضروریات کے مروجہ دراصل ہی لوگ چرتے ہیں۔ طبقہ خواہش کو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے اس میں غرضامان کے حقوق کا بھی ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ غرضامان سے اپنے حقوق کا مطالبہ ضرور کریں گے اور اس سے طبقہ خواہش کو ایک طرح کی تکلیف بھی پہنچے گی۔ اب اگر وہ غرضامان کے حقوق ادا نہیں کرتے، انہیں جبر تک دیتے ہیں، اپنے پاس انہیں نہیں لے جاتے۔

تو اس کا لائی ٹیمپ یہ ہوگا کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے غلامی طرے اختیار کریں اور جہانم کا
 ارٹھاب کریں۔ دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی من المنکر کے نظام کو
 درست اور نافذ رکھنا اور اصل طبقہ خواص کا کام ہے حکومت کی ذمہ داری ہے جب تک کوئی ایسی
 قوت حاکمہ موجود نہ ہو جو مجرموں کے ہاتھ پکڑ سکتی ہو اس وقت تک مسلم معاشرے کی کشتی سلامت نہیں
 رہ سکتی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ طبقہ خواص اور حکومت کو جیسے ہی یہ خبر ملے کہ معاشرے کے
 کچھ لوگ ارتھاب جرم کا ارادہ کر رہے ہیں فوراً انہیں اپنے بلند درجے سے نیچے اتار کر ان کے پاس
 پہنچا چاہیے اور اصلاح حال کی سچی کرنی چاہیے۔ اوپر بیٹے بیٹے محض مال کا ڈور کافی نہیں ہے اگر
 انہوں نے اس سے فطرت برقی تو ان کی بلندی بھی پستی میں بدل کر رہے گی۔

دعوت الی الخیر کی بہترین ترغیب

حضرت ابو مسعود الصاعیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کسی نے
 کسی گمراہی طرف رہنمائی کی تو اس کی اس غمراہی کے قاتل کے مثل اجر ملے گا۔ (مسلم)
 حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث اسی معنیوں کی یہ ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دی
 تو اس کا اجر اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کے مثل ہوگا اور اس سے ان کے اجر و ثواب میں کچھ کمی
 کی وجہ نہ ہوگی اور جس نے کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلایا تو اس کا گناہ اس کی پیروی
 کرنے والوں کے مثل ہوگا اور اس سے ان کے گناہ میں کچھ کمی کی وجہ نہ ہوگی۔
 (مسلم)

یہ دونوں حدیثیں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے بے انتہا کریم کی دلیل ہیں اور دوسری طرف دعوت
 الی الخیر کی بہترین ترغیب وغیرہ ہدایت کے الفاظ میں ایمان و اسلام سے ملے کر راستے کے گناہ ہمارے
 گناہ کی ننگی و فانی ہے۔ یہ حدیثیں آخرت کے بلند سے بلند درجات اور ہمارے بے حساب اجر و ثواب
 پر تیش رکھنے والے عین کے دل میں دعوت و تبلیغ کی بے انتہا ترغیب پیدا کرتی ہیں۔ تصویر تو یہ ہے کہ
 کوئی ایک کافر بھی اگر کسی مومن کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تو اس مومن کی دعوت کے
 حساب کرنی لگا سکتا ہے۔ کوئی ایک فاسق بھی اپنے فتن و فحش سے تائب ہو کر ایمان کا طرے پھراں ہو

۴۰
 کیا تو جہالت کی حالت میں اپنے دل کے ثواب کی مقدار کیسا ہوگی؟ کیا اسے دنیا کے کسی پیمانے سے ناپا جا سکتا ہے؟

کسی نوازندہ مسلمان نے کسی نوازندہ مسلمان کو قرآن پڑھنا سکھا دیا۔ اب غور کیجیے کہ یہ ایک نیکی کتنی نیکیاں سمیٹ لاتے گی۔ قرآن پڑھانے والے کے لیے نیکی ایک خیر جاری ہے جس کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد تک دراز ہو سکتا ہے۔ اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیا کی تجارت اور اس کے کاروبار کے لیے لاکھ لاکھ پیسے اور اس کے لطف کا حساب لگاتے ہیں لیکن آخرت کی تجارت کے حساب کتاب سے یا قیصر غفلت رہتے ہیں یا اس کے جوڑ گھٹاؤ سے دل چسپی نہیں لیتے۔

وحدت و اجتماعیت

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'مومن' مومن کے بچے ایسا ہے جیسے عمارت کا اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے یہ کہہ کر آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشکیک فرمائی (یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیں) (بخاری و مسلم)

اسی طرح کی ایک حدیث حضرت لعمان بن بشیرؓ سے مروی ہے:-

مومنوں کی مثال ان کے آپس کی مودت و رحمت اور مہربانی و شفقت میں ایسی ہے جیسے انسان کا جسم جب اس کا کوئی عضو بیمار ہو تو سب تو جسم کے باقی اعضاء اس کے لیے بیدار اور بخاری تکلیف اٹھاتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

یہ دونوں تمثیلیں امت مسلمہ کی وحدت و اجتماعیت کو واضح کرنے کے لیے بہترین ادبی تمثیلیں ہیں۔ بیکان (عمارت) اور جسد (جسم) کی تمثیل سے اسلامی اجتماعیت کی نوعیت اور اس کا نقشہ سامنے آتا ہے۔

عربی دانشوروں اور فلسفیوں نے 'توہد' اور 'جماعت' کی حیثیت اور ان کے درمیان تعلق کے بارے میں اختلاف و تفریق کی راہ ترک کر دی ہے کہیں تو فرد کو جماعت میں اس طرح ضم کر دیا گیا ہے کہ اس کا اپنا شخص و انفرادیت گم ہو کر رہ گئی ہے اور کہیں اس کو اتنی آزادی بخش دی گئی ہے کہ وہ جماعت کے لیے مضر و نقصان دہ بن گیا ہے۔ یہ دونوں تمثیلیں اسلامی اجتماعیت کی جو نوعیت ہمارے سامنے لاتی ہیں

یہ ہے کہ مسلمان فرد نہ تو جماعت میں اس طرح گم ہو جائے کہ اس کا اپنا شخص و اختیار غائب ہو جائے
 زندہ اس کی انفرادیت اتنی آگے بڑھتی ہے کہ وہ جماعت کے لیے خطرہ بن جائے بلکہ مسلمانوں کا ہر فرد
 بالخصوص شخص و اختیار رکھتے ہوئے پوری جماعت کا ہمدرد و غمخوار اور دم ساز و مددگار ہوتا ہے۔
 کسی عمارت کے تمام اجزاء مل کر وحدت کا رنگ اختیار کرتے اور واحد عمارت بنتے ہیں لیکن
 اس کے باوجود ہر حصہ دوسرے حصے سے ممتاز بھی ہوتا ہے یہی حال انسانی جسم کا بھی ہے۔ اتحاد و اتفاق
 اپنے شیر و شکار کی تحفیل بھی مستل ہے لیکن اسلامی اجتماعیت اتحاد کو ذبح کرنے کے لیے یہ تحفیل اقصیٰ
 جس کی تحفیل سے ایک اور حقیقت سمجھیں آتی ہے جسم کے مختلف اعضاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں
 دی ہیں اور اپنی صلاحیت کے مطابق ہر ایک کا ایک مخصوص کام ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں اور سن نہیں
 تیں بہان سننے میں اور دیکھ نہیں سکتے۔ معدے کا کام غذا کو ہضم کرنا ہے اور دماغ کا کام غور و
 کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں اور ہر ایک وہی کام اچھی طرح
 سمجھ سکتا ہے جس کی وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک شخص غور و فکر کی قوت کم رکھتا ہے اور جسم
 و ت زیادہ۔ دوسرا شخص جسمانی قوت کے لحاظ سے کم زور ہے لیکن اس کی قوت فکر یہ بت چکی
 ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں شخص ایک ہی نوعیت کے کام بہتر طور پر انجام نہیں دے سکتے۔ چنانچہ
 وہ بار کو درست رکھنے کے لیے افراد کی فطری صلاحیتوں کا لحاظ ضروری ہے۔

مت دین

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی طریقے کی پیروی کرتی ہی چاہے تو اسے
 اس کی پیروی کرنی چاہیے جو وفات پا چکا۔ اس لیے کہ زندہ انسان کے بارے میں یا یحییٰ یا یحییٰ نہیں ہو سکتا
 کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصحاب (جو وفات پا چکے) اس امت کے
 سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگوں میں تھے۔ ان کے دل سب سے زیادہ نیک ان کا علم
 سب سے زیادہ گہرا اور ان کی زندگیاں حلف سے خالی تھیں۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور
 اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اسے لوگوں ان کے فضل و شرف کو پہچاننے کے
 نشان قدم کی پیروی کرو اور حسب استطاعت ان کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو مضبوطی سے

(مشکوٰۃ)

ظاہر اس لیے کہ وہ ہدایت کے سیدھے رستے پر تھے۔
 حدیث پر عمل کیلئے زندگانی کا حکم ۱۶۶۲ میں کی گئی ہے۔

یہ حدیث بصرہ سے اس مقصد حیات کی تسکین کرتی ہے جس کے یہ امت مسلمہ کا انتخاب کیا گیا ہے
 ہر سوچنے والے دین کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اسے اپنی تمام
 جدوجہد کام کو کس چیز کو بنانا چاہیے؟ یہ حدیث اس اہم سوال کا جواب پیدا کرتی ہے۔

تمام دنیا کی امت مسلمہ کے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں۔ وہی براہ راست
 رِسْطًا اَمَّا زَوْسَطًا اَوْ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ کے مخاطب اول تھے۔ انہیں
 جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا وہی مقصد پوری امت مسلمہ کا نصب العین ہے۔ اسلاف
 اور خلفاء کے مقصد حیات میں تفریق نہیں کی جاسکتی۔ یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ نبی اور اس کی امت
 کے مقصد حیات میں فرق نہیں ہوتا جس کام کے لیے نبی مبعوث ہوتا ہے اس کے صحابہ اور اس کی امت کے
 لوگ اس کام میں اس کے معین و مددگار اور نائب ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود
 بصرہ امت فرما رہے ہیں کہ:-

اخْتَارَهُمُ اللّٰهُ بِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ
 دین کی اقامت کے لیے منتخب فرمایا

اس صراحت کے بعد اس بات میں کیا شبہ باقی رہتا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد اقامت
 دین تھا غلطاً تو یہ بات ثابت ہی ہے کہ نبی اور اس کے ساتھیوں کے کام اور مقصد میں فرق نہیں ہوتا،
 لیکن اس حقیقت کو صرف عقل کے بھروسے پر نہیں چھوڑنا گیا ہے بلکہ آیات و احادیث میں اس کی
 صراحتیں موجود ہیں اور تصریحات میں بھی ہیں اس حدیث کے آخری کلمے کا ترجمہ یہ ہے:-

اللہ اس وقت تکسان کی (محمصل اللہ علیہ وسلم کی) روح قبض نہ کرے گا جب تک ان کے
 ذریعہ کے دین کو سیدھا نہ کرے گا اس طرح کہ لوگ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کہنے لگیں۔ پس وہ اس دین مستقیم کے
 ذریعہ ہی انہی آسمان پہرے کاروں اور بندوں کو کھولے گا۔

یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اللہ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا تھا
 وہ اقامت دین کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس وقت اس موضوع پر تفصیلی گفتگو مقصود نہیں ہے اس لیے
 اتنا اشارہ کافی ہے

لے یہ پہلی حدیث مین کے ساتھ مقالہ بشت محمدی کا مقصد میں پیش کی گئی ہے جو زندگی ماہ اپریل ۱۹۷۷ء میں شائع ہوا ہے

ان روایات سے ہیں جو سن لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تمام جہ وہاب کا مرکز انکار ہے۔

ہونا چاہیے۔

مجاہدہ

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں

اسی ہیں جن میں بہت لوگ گھانا اٹھاتے ہیں۔ صحت اور فراغت۔

حدیث شریف میں مغیرون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فتن تجارت اور بیع و فروخت میں گھانا اٹھانے کو کہتے ہیں۔ وہ تاجر صحت بے وقوف ہے جو تجارت کی گرم باناری کے باوجود اپنی پونجی کو بے کار منتقل رکھتا ہے۔ اسے تجارت میں لگا کر نفع نہیں کھاتا۔ اسی طرح وہ مسلمان بھی بہت احمق ہے جو اپنے فارغ وقت کو صحت کے باوجود بے کار گزار دیتا ہے اسے اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگا کر آخرت کا بے حساب اجر حاصل نہیں کرتا۔ اس حدیث میں صحت و فراغت کو اس المال (پونجی) سے تشبیہ کی گئی جو دنیوی تاجر کے مقابلے میں مسلمان کی عاقبت اس لیے بڑی ہوئی ہے کہ دنیا کی تجارت میں نفع کے ساتھ نقصان کا اندیشہ بھی موجود ہے لیکن آخرت کی تجارت میں گھانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کی کوئی تجارت وہ نفع نہیں دے سکتی جو آخرت کی تجارت میں حاصل ہوتا ہے۔ اس کے نفع کی کم سے کم شرح دس گنا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے میں دس اجر۔ مثال کے طور پر راہ خدا میں خرچ کیے ہوئے ایک روپیہ کے بدلے میں کم سے کم دس روپیہ اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ ویسے سات سو گنے تک کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ ایک روپیہ کے بدلے میں سات سو روپے کیا دنیا کی کوئی بھی جائز تجارت اتنا نفع دے سکتی ہے؟

یہ حدیث ثواب آخرت کے طلبگار مومن کو مجاہدے کی ترغیب دیتی اور محنت پر ابھارتی ہے اسے آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنی صحت و فراغت کے ایک ایک لمحے کو اس سو فی صدی کامیاب تجارت میں لگا دے مومن کو اس مجاہدے کی ترغیب اس حالت میں بھی دی گئی ہے جب خدا کا دین دنیا میں قائم ہو نہ ہو۔ تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جب وہ قائم نہ ہو تو اسے برپا کر لے کے لیے کس محنت و جدوجہد کی اور کس مجاہدے کی ضرورت پڑے گی۔

استقامت و اعتدال

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعتدال اختیار

کرو اور صحت و بہشت کے ساتھ کام کرو اور یہ جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے
 عمل سے ہرگز نجات نہیں پائے گا۔ صحابہ نے پوچھا۔ کیا آپ بھی نہیں یا رسول اللہ! فرمایا۔ نہیں
 میں بھی نہیں! (یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل و رحمت سے ڈھانک لے۔) (مسلم)

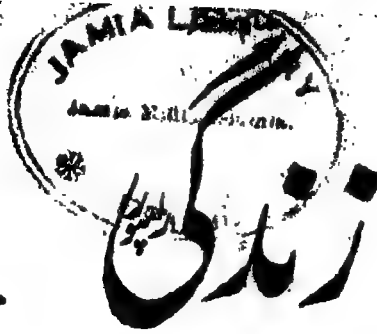
اس حدیث میں تین باتوں کی تعلیم دی گئی ہے اور یہ تینوں مومنانہ زندگی کے لیے انتہائی اہم ہیں
 اعتدال و توازن، صحت و استقامت۔ تواضع و عبادت

اعتدال و توازن اختیار کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اپنی زندگی کو افراط و تفریط سے پاک کر لیا جائے اور
 بات و اطاعت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنایا جائے اس لیے کہ دنیا میں اعتدال
 توازن کا کامل نمونہ صرف حضور ہی کی زندگی ہے۔

صحت کے معنی یہ ہیں کہ جو عبادت کی جائے ان حدود و شروط کے ساتھ کی جائے جو شریعت نے مقرر کر دی
 ہیں جو کام کیا جائے صحیح طور پر کیا جائے اور استقامت کے معنی یہ ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت اُٹا پر جم جائیں۔
 تواضع اور عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہزار عبادت و اطاعت کے باوجود گھٹنا پیدا نہ ہو اور کفرت
 کی نجات کے لیے صرف خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کیا جائے۔ علم و عبادت کا تکبر بدترین قسم کا تکبر ہے
 شیخ سعدی فرماتے ہیں :-

تکبر عسز ازیل را خوار کرد بزدان لعنت گرفتار کرد۔

MAR 1964

شوال ۱۳۸۵
مارچ فروری ۱۹۶۴ء

جلد :- ۳۲
شمارہ :- ۳

(مدیر :- سید احمد قادری)

۲

سید احمد قادری

اشارات

مقالات

۹

مولانا جلال الدین عمری

انکارِ خدا کی حقیقت

۲۰

مولانا سلیمان فرخ آبادی

خسارِ مبین

۲۸

مولانا محمد یوسف اصلاہی

ع

۳۶

جناب انعام الرحمن خاں بھوپال

اسبابِ فساد کا تجزیہ اور مازالے کی تدبیر

رسائل و مسائل

۵۳

سید احمد قادری

وزنِ صانع کی تحقیق

۵۸

ع - ق

تنقید و تبصرہ

• خط و کتابت و ارسالِ ذر کا پتہ : نیچر زندگی "راہپور۔ یوپی

• ذر سالانہ — پانچ روپیے — ششماہی — تین روپیے — فی پرچہ — پچاس پیسے

• ———— حالِ کفیر سے کس شلنگ شکل پوشل آرڈر

• پاکستانی اصحابِ ہندو جذبی پتہ پر رقم بھیجیں اور سید بی بی اسال فرمائیں

نیچر ہفت روزہ شہاب ن / ۱۱ شاہ عالم مارکیٹ لاہور

• مالک : جماعت اسلامی لاہور۔ سید احمد علی قادری۔ پرنٹر : سید اختر حسین مطبعہ : دلی پرنٹنگ پریس لاہور

دفتر اشاعت : ۱۱ شاہ عالم مارکیٹ لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکلات

(سید احمد قادری)

مملکت اور اس کے آس پاس کے مقامات پر انسان کی حیوانیت و بہمیت نے جو حملے کیے اور ان کے نتیجے میں جو بھیاں تک تباہی آئی، اس نے بھرپال، جل پور، چندوی، علی گڑھ، میرٹھ اور فیروز آباد کی بربادیوں کو بھی بھلا دیا۔ تادم تحریر اس قیامت منغری پر تقریباً ایک ماہ گزر چکا ہے لیکن ذہن پر اس طرح مستولی ہے جیسے اظہار خیال کے لیے کوئی دوسرا موضوع موجود ہی نہیں ہے۔ اس غیر معمولی سرد موسم اور رمضان کے مبارک مہینے میں تقریباً دو لاکھ مسلمانوں کا خانماں برباد ہونا بڑا ہی سخت المیہ ہے مسلمان آبادیوں پر یہوں کی بارش اور سلہٹل کے جے جمائے کروروں روپے کے کارخانوں اور فیکٹریوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دینے کی خبر یہی نہیں ہے جو انسانی قلب کو برائے بغیر گزر جائے۔ ابھی تمام تفصیلات معلوم نہیں ہوئی ہیں لیکن جو کچھ اخباروں میں آچکا ہے اسے بھی یہاں نقل کرنا مشکل ہے۔ کسی ایک شہر اور محدود رقبے میں اتنی بڑی تباہی چودہ پندرہ برس کی تباہیوں میں اپنی مثال نہیں رکھتی۔

اس دفعہ رنج و غم اور صدمے کو بڑھانے والی ایک نئی صورت حال یہ سامنے آئی کہ مشرقی پاکستان کی اقلیت پر بھی وہاں کی اکثریت نے ظالمانہ اور بے رحمانہ حملے کیے۔ ان کی دکانوں، مکانات اور جائیدادوں کو برباد کیا۔ نہیں لوٹا اور مارا اور سرد موسم میں انہیں خانماں برباد کر کے آسمان کے نیچے اور کیمپوں میں رہنے پر مجبور کیا۔ اس طرح بھارت کے مسلمان دو گونہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ایک اپنی تباہی کا عذاب اور دوسرا اس احساس کا عذاب کہ ان کی ہم مذہب اکثریت نے اپنے ملک کی غیر مسلم اقلیت پر ظلم و ستم کر دینا کو خود اپنے مذہب پر حجت رتی کا موقع فراہم کیا۔

اس مذہب پر جو ایک انسان کے مخالف قتل کو بھی تمام انسانوں کا قتل قرار دیتا ہے۔ اسلامی، نیز عام انسانی، ہر دو نقطہ نظر سے ان کا یہ رویہ انتہائی ظالمانہ اور غلط تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے تحفظ کے نقطہ نظر سے بھی پاکستانی حکومت اور حملہ آور مسلمانوں کا رویہ بالکل غلط تھا۔ یہ بات ان سے مخفی نہیں ہے کہ بھارت کے مسلمان بغیر کسی پستی و ذلت کے، جل پوریں، چندوسی میں، علی گڑھ میں، فیروز آباد میں، مبارک پور میں، الیگڑ میں اور سیول جگہ قتل ہوتے رہے، لٹتے رہے اور پٹتے رہے ہیں تو کیا وہ اس کا تصور بھی کر سکتے تھے کہ پاکستانی ہندوؤں پر ان کے ظلم و ستم کی آگ، بھارت کے مسلمانوں پر نہ برسے گی، آگ کی وہ گھٹا برسی خوب برسی اور سیکڑوں جانوں اور کروڑوں روپے کے مال کو محسم کرنی ہوئی نکل گئی۔

اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس وقت پاکستان کی حکومت، اپنے اقتدار کی حفاظت اور احتیاط سیاست کے پیچھے اس قدر بے رحم ہو چکی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ جانے کی بھی اسے پروا باقی نہیں رہی ہے۔ یہ بات میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جس پہلے پروا ہاں فساد ہوئے وہ حکومت کی ڈھیل یا شہر کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ ہم خود اپنے ملک میں ہمیشہ حقیقت پر حکم دیکھتے رہے ہیں کہ پولس کی مدد کے بغیر کہیں بھی کوئی بڑا فساد رونما نہیں ہوا ہے۔

اسلامی، عام انسانی اور سیاسی ہر لحاظ سے پاکستان کی موجودہ حکومت کے دہن پر یہ ظلم ایک سیاہ دھبہ ہے۔ پہلے کی حکومتیں کتنی ہی نالائق تھیں لیکن ان کے دہن اس سیاہ دھبے سے صاف ہیں اور اس لحاظ سے وہ موجودہ حکومت سے بدرجہا بہتر تھیں۔ حکومت اور شریک عناصر کے اس طرز عمل کے ساتھ جب ہم نے یہ خبر پڑھی کہ غیر مسلم شہریوں کی حفاظت و مدافعت کرتے ہوئے متعدد مسلمان رضا کار بھی شہید ہوئے تو اس سے بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان شہید مسلمانوں کو تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ انھوں نے شرافت، انسانیت اور اسلامی تعلیم کی عملی شہادت دے کر اسلام کا نام اونچا کیا۔ فجزاہم اللہ عنا خیر الجزا۔ اسی طرح یہ خبر بھی ملی کہ ملکیت میں غریب مسکین اور ہندوؤں نے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی اور بعضوں کو آگ کے اندر گس کر نکال لے گئے۔ اور ان کی جان بچائی۔ وہ شریف مسکین اور ہندو بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ انسانیت و شرافت کی یہ چند مثالیں بھی بڑی تسلی بخش ہیں۔ یہ مثالیں مایوسی کے گھور اندھیرے میں امید کی روشن شمعیں ہیں۔

مشرقی بنگال کے اس بھیاںک فساد کے اسباب وحوال کا تجزیہ اور ان کی تفصیل بے کار ہے
 اس لیے کہ وہ ہر اس شخص کے سامنے ہیں جو عقل کی آنکھیں کھلی کر زندگی بسر کر رہا ہے لیکن کھلنا اور
 جیسور (مشرقی پاکستان) کے فساد پر بغور مشورہیں چوٹی کے کانگریسی نیتاؤں نے جو تقریریں کیں ان کا ذکر
 کیے بغیر رہا نہیں جاتا اس لیے کہ وہ تقریریں کلکتہ کے فساد کا فوری اور مؤثر حال بنی ہیں۔ مجھے سب سے
 زیادہ افسوس شری مرارجی ڈیسا کی تقریر پر ہڑھک رہا ہوا

ان تقریروں کے بعد اگر فساد نہ ہوتا تو تعجب ہوتا — شری مرارجی مرکزی کینبٹ سے الگ
 ہونے کے بعد شمالی ہند میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور شمالی ہند میں
 مقبولیت حاصل کرنے کا سب سے آسان اور سستا نسخہ مسلم دشمنی ہے۔ شری ڈیسا کی اور کانگریس
 کے دوسرے لیڈروں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہندستان میں متعدد طاقتور تنظیمیں مسلم دشمنی کی بنیاد پر
 قائم ہیں اور یہاں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کو بزدل و شمشیر اپنا غلام بنانے
 پر تلے ہوئے ہیں۔ اور تو اور مسجدوں کے اونچے اونچے مینار دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون
 اتر آتا ہے — یہ سب کچھ جانتے ہوئے کانگریس کے سالانہ اجتماع میں جہاں لاکھوں آدمی
 جمع تھے مشرقی پاکستان کے فساد پر دھمکی سے بھری سے تقریریں کیا یعنی رکھتی ہیں یقیناً اس کے معنی
 وہی تھے جو کلکتہ میں آگ اور خون بن کر ظاہر ہوئے۔

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے یہاں فسادات ایسے کرانے کہ ہندستان میں بدنامی
 پھیل جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر شری سینی ڈیسا کی اور کچھ دوسرے نیتا
 پاکستان کی اس سیاست سے مات کھا گئے کیونکہ انھوں نے جو تقریریں کیں وہ اس سیاست کو
 تقویت پہنچانے والی تھیں اور نتیجہ گویا پاکستان کے حسب خواہ نکلا۔

کلکتہ کے فساد میں دو باتیں نئی ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ مرکزی وزیر داخلہ شری گلزاری لال نندا
 خود کلکتہ تشریف لے گئے اور انھوں نے سختی اور جرات کے ساتھ فساد کو روکنے کی کوشش کی اور
 ٹی ٹی اعلیت کو صرف زبانی نہیں بلکہ عملی دلاسا دیا۔ اس لیے وہ ہر حال میں سب کے شکریے کے مستحق ہیں
 دوسری یہ کہ فساد زدہ علاقے میں متعدد مقامات پر اجتماعی جبرانہ بھی مائد کیا گیا ہے۔ ان دو باتوں کے
 اسباب خواہ کچھ بھی ہوں یہ ہمارے لیے بہر حال خوش آئند ہیں۔ وزیر داخلہ کا یہ اعلان بھی بہت

خوش کن ہے کہ وہ فسادات کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے کوئی نوثر قدم اٹھاتا چاہتے ہیں۔ یہ
اعلان بڑا مبارک اور نئی چیز ہے

بھارت میں بد امنی اور فسادات کے سلسلے کو بند کرنے کی سبب سے بڑی ذمہ داری اس جماعت
پر ہے جس کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ہے لیکن وہ اس کے لیے مستقل اور کارآمد تدابیر اختیار کرنے
پر آمادہ نہیں ہوتی جبیل پور کے فساد کے بعد کچھ توقع پیدا ہوئی تھی کہ شاید اب کانگرس اور مشورہ ہو لیکن
توقع پوری نہیں ہوئی جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ ہمیشہ مفید سے مفید مشورے پیش کرتے رہے
ہیں لیکن کانگرس کے کانوں تک شاید وہ مشورے پہنچے ہی نہیں۔ اور اب تو راقم الحروف کے نزدیک
اس کی توقع پہلے سے بھی بہت کم رہ گئی ہے کہ وہ مفید مشورے پر کان دھرے گی۔ اس کی وجہ یہ
ہے کہ اس معاملے میں کوئی مضبوط قدم اٹھانے کے لیے جس اتحاد فکر کی ضرورت ہے، کانگرس اس سے
محروم ہو چکی ہے اور جہاں تک مسلمانوں کے تحفظ جان و مال کا مسئلہ ہے تو اس سے واقعی اور حقیقی
دل چسپی لینے والے کا وجود وہاں خفا ہے

چند دن ہوئے مسلمان کے ایک محترم رہنما نے کانگرس کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایک ٹکٹ گیر
طوفانی مہم آندھی پانی کی طرح اس مقصد سے شروع کرے کہ ہندوستان کے مختلف فرقوں اور آبادی
کے مختلف عناصر کے درمیان صلح و آشتی اور اتحاد و اعتماد پیدا ہو اور ہندوستان کے باشندے انسانی
جان کی قدر و قیمت سے واقف ہوں اور وہ انسانیت کا احترام کرنا سیکھیں۔ اس وقت کانگرس
کو اپنے تمام وسائل صرف اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگا دینے چاہیں۔

اس مشورے کی اصابت و افادیت میں کیا شک ہے لیکن کیا کانگرس اس مشورے کو قبول
کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ تمام وسائل لگا دینا تو بڑی بات ہے کیا وہ اس کام کے لیے اپنے
سائل کا ایک فی صد بھی لگانے کے لیے تیار ہوگی؟

فساد کو مستقل طور پر بند کرنے کے لیے اس ضرورت کا بھی کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان
بے جوہر عناصر میں ماان کو تباہ کرتے رہتے اور مسلمانوں کو راستے کاٹتے رہتے ہیں ان کی کڑی مگر انی
دائ کے لیڈروں اور اخبارات کی اشتعال انگیزی پر سخت پابندی عائد کی جائے۔ لیکن کیا کانگرس

ایسا کر سکتی ہے۔

کامکس نے اب تک جو کچھ کیا ہے اور اس وقت بھی اس کا جو رخ ہے وہ صاف بتاتا ہے۔ کہ وہ اس مقصد کے لیے نہ کوئی ہیم چلائے گی اور نہ ٹرینڈیڈز اور اخباروں کی اشتعال انگیز؟ علام کوئی ٹرینڈیڈز لے گی۔ کامکس کی حکومت کی طرف سے تو عملاً تمام جن سنگھی اور مہاسبحائی ٹیڈروں اور اخبارات کو اس بات کی مکلی چھوٹ حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشتعال پیدا کرنے کے۔ جو کچھ کھننا چاہیں لکھیں جو کچھ بولنا چاہیں بولیں، کوئی ان سے باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔ ابھی مسلمانوں کے ساتھ جس دزدگی کا ثبوت دیا گیا ہے اس کے باوجود ایک کنونشن کا ملاحظہ فرمائیے:-

کلکتہ میں یونیورسٹی اسٹی ٹیوٹ میں مشرقی پاکستان کی ہندو اقلیت کے تحفظ پر غور کرنے کے مختلف سیاسی پارٹیکل کا جو کنونشن ہوا اور اس میں جس انداز کی تقریریں ہوئیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مشرقی پاکستان کی ہندو اقلیتوں کے سلال پر بحال میں جوش و جذبات کی ایک عام اہل پڑی ہے۔ اس کنونشن میں برسر اقتدار کامکس پارٹی شریک نہیں تھی البتہ اپوزیشن کی بیشتر پارٹیاں شریک تھیں۔ کنونشن میں جہاں ایک طرف بائیں بازو کی کینونٹ پارٹی، انقلابی سوشلسٹ پارٹی، انقلابی کینونٹ پارٹی، سوشلسٹ پارٹی وغیرہ موجود تھیں تو دوسری طرف دائیں بازو کی ہندو مہاسبحا اور جن سنگھی انتہائی رجسٹ جماعتیں بھی شریک تھیں۔ قابل ذکر یہ ہے کہ یہ فرقہ پرست جماعتیں کنونشن میں محض شریک نہیں بلکہ اپنی روایتی اشتعال انگیزوں کے ساتھ کنونشن پر چھائی ہوئی تھیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی بنگال کینونٹ پارٹی کے لیڈر جیتی باسو نے مشرقی پاکستان میں اقلیتی فرقے پر ہونے والے مظالم کی مذمت کے ساتھ جب مغربی بنگال میں مسلم اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کا ذکر کیا تو انتہا پسند عناصر نے ایک سخت شور مچادیا اور انہیں بیٹھ جانے پر مجبور کر دیا۔ کئی دوسرے لیڈروں نے بھی جب اپنی تقریروں کے دوران کوئی سنجیدہ اور متین بات کہی تو جوشیلے عناصر نے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا اور انہیں اپنی تقریریں اور حوری چھوڑ کر بیٹھ جانا پڑا اس کے برخلاف محبت پسندوں اور فرقہ پرستوں نے اپنی اشتعال انگیز تقریریں پر خوب ہاتھ چین حاصل کی۔

(مدینہ منورہ فروری ۱۹۷۱ء بحوالہ آنا دہندہ کلکتہ)

یہ جو کچھ بھی لکھیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کافر کو اب مشورے نہ دیے جائیں یا غافلانہ روک قائم کیے مفید تدابیر نہ بتائی جائیں بلکہ غرض صرف اتنی ہے کہ کافر کو اس سے امید نہ باندھ جائے اور اس پر بھروسہ نہ کیا جائے۔

مسلمانوں کو صرف خدا پر بھروسہ کر کے اپنے مسائل سے آپ فیصلے کی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ خدا پر توکل کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے مصائب کو دور کرنے کے لیے اس سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حصول امداد کے لیے کچھ شرطیں ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے لیکن صورت حال یہ ہے کہ شرطیں پوری کرنے کو آمادہ نہیں مگر اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ یہ تھا ایک طرف چلے، قتل و غارت، جان، مال اور ابر کے نقصانات ہمارے لیے تنبیہات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا ہم ان سے متنبہ ہو رہے ہیں؟ صرف چودہ پندرہ برسوں کے اندر بھارت کے مسلمان نقصان جان والی کتنی آزمائشی بھٹیوں میں تپائے گئے لیکن کیا وہ گندن بن کر نکلے؟ واقعہ یہ ہے کہ جان و مال کے تمام نقصانات ایک طرف اور ہماری بے حسی و غفلت ایک طرف اور اصل یہ دوسری چیز یہی ہے جسے زیادہ اندوہناک اور تشویشناک ہے۔ ہمارے ان نقصانات کے اندر صرف شرمی شرم نہیں ہے ان میں خیر کے پہلو بھی ہیں۔ کاش ان پہلوؤں پر ہماری نظر ہوتی اور ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر آمادہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شرعی احکام کی بجا آوری ہماری عبرت پذیری کی کسوٹی ہے۔ اسی پر اپنے کو کس کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ان آزمائشوں سے فائدہ حاصل کیا ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ہوا کہ خدا کی تنبیہ سے متنبہ ہو کر نماز نہ پڑھنے والے، نماز کے پابند نہ ہو گئے، زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ دینے لگے، روزے نہ رکھنے والے روزہ دار ہو گئے، شعوری طور پر ادا نہ کیے جانے والے حج کا جذبہ پیدا ہوا، تجارت، زراعت، صنعت، کاروبار اور عام معاملات میں اسلامی احکام کی پیروی ہونے لگی، برادران وطن کے سامنے اخلاق و کردار اور عمل کی زبان سے اہم کی تبلیغ ہونے لگی، بدکاریوں، بے حیائیوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے علی نفرت رہنا ہوئی، ملت کے استحفاظ اور اسلام کی سربلندی سے سرگرم ہو گئے۔ اگر قابلِ تامل حد تک یہ باتیں حاصل نہیں ہوتیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے ان آزمائشوں سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ دوسری شدائد و مصائب کا حال یہ ہے کہ۔۔۔

ہم سزاوارتہ کا دم بھگت رہے۔ چنانچہ ہم بھارت کے مسلمان اسی طرح کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، لیکن ہماری زندگیاں جس حال میں تھیں وہیں رہتی ہیں ان میں کوئی قابل ذکر اور خوشگوار تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔

ہم شعوری طور پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ذہنی و اخروی فلاح، ہمہ گیر انفرادی و اجتماعی صلاح پر موقوف ہے۔ جب تک امت مسلمہ عملاً صلح بن کر اپنے ایمان باللہ و ایمان بالآخرۃ کا ثبوت نہیں دیتی وہ عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب تک ہم مسلمان اسلام کے دیے ہوئے اصول کے تحت منظم ہو کر عزت کا مقام حاصل کرنے کے لیے اجتماعی طور پر ہمدردی کی بازی نہ لگائیں گے۔ ہم یہاں عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر بھارت میں امت مسلمہ کے لیے عزت کا مقام مقرر ہے تو اس کو یہی کرنا ہوگا وہ آج کرے یا کل۔

۶ جنوری ۶۶ء کو پاکستان میں جماعت اسلامی غیر قانونی قرار دے دی گئی۔ مولانا مودودی اور جماعت کے دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ خبر ایک اور تیر ہے جو ہمارے جگر میں ترازو ہوا ہے۔ اگرچہ یہ خبر غیر متوقع نہیں ہے لیکن اس سے واقعہ کی المناکی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

جماعت اسلامی کے آل پاکستان اجتماع کا اعلان ہوتے ہی وہاں کی حکومت نے جو رویہ اختیار کیا اور پھر اجتماع کے موقع پر جو حادثہ رونما ہوا اس کے بعد ہر وقت اس کا اندیشہ تھا کہ حکومت جماعت پر ہاتھ ڈالے گی۔ اس لیے یہ خبر توقع کے عین مطابق ہے۔ مطلق العنان بادشاہوں اور دیکھتوں نے اپنی آمریت کے خلاف کسی طاقتور آواز یا تحریک کو کب برداشت کیا ہے کہ پاکستان کی آمریت اسے برداشت کر لیتی۔ آمریت، جبر و استبداد، ظلم و جور، قید و بند و قتل و خون کے بغیر قائم رہ ہی نہیں سکتی اور پاکستان ہی پر کیا موقوف ہے آج کون سا اسلامی ملک ہے جو آمریت کے شکنجے میں کسٹا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے جو راہ اختیار کی ہے اس میں شعب ابی طالب بھی آتا ہے اور مکے کا طائر الندوہ بھی اور ان سے گزر کر یہ راہ بدر جنین کے میدانوں کی طرف بھی مڑتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اب دنیا میں بدر جنین کے سحر کے گرم ہوں گے یا نہیں، لیکن وہ جان لیوا کے لیے قید و بند اور دوسرے سلسلہ تو بہر حال ابھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔

(آئی منظر لاٹا)

انکارِ خدا کی حقیقت

مولانا سید جلال الدین عمری

"تاریخ کا یہ ایک بہت ہی دل چسپ تجربہ ہے کہ بعض اوقات حقیقت کو افسانہ اور افسانے کو حقیقت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ غیر عقلی باتیں مسلمات کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں اور مسلمات کو عقائد سمجھ کر رد کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے بعض مسلمات موجودہ دور نے خدا کے بارے میں مان رکھے ہیں۔ ان میں کا ایک مسئلہ خدا کا انکار ہے۔ اس مسئلہ کی مخالفت آج کے مفکرین کے نزدیک دلیلِ جہالت ہے اور جو شخص اس کی تردید کرتا ہے اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ گویا کہ جب تک انسان اپنی عقل کھولنے دے اسے چیلنج نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ واقعہ ہے کہ خدا کے انکار پر اب تک کوئی قطعی دلیل نہیں دی جا سکی ہے جب کہ خدا کے وجود پر بے شمار شہادتیں موجود ہیں۔ انکارِ خدا کے سلسلے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے بارے میں نہیں جانتے اور ہمارے پاس اس کا کوئی مادی ثبوت نہیں ہے کہ فی الواقع خدا ہے۔ لیکن کسی چیز کے متعلق ہمارا نہ جاننا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں۔ خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس سے کائنات کی معقول توجیہ ہوتی ہے۔ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے ہیں تو کائنات کی ایک ہی توجیہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ کائنات آپ سے آپ وجود میں آگئی اور آپ سے آپ چل رہی ہے۔ کوئی بھی شخص اس توجیہ کو معقول توجیہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے برعکس عقل کہتی ہے کہ اس کا ایک خالق اور مدبر ہونا چاہیے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور جو اسے اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ ایک دھوی جھے عقل کی تائید حاصل نہیں ہے اور دوسرا دھوی جھے عقل کی کسوٹی پر ہوتا اترتا ہے، ہرگز جو لوگ ایک نہیں ہو سکے عقل کا یہ فیصلہ کہ اس کائنات کا ایک خدا ہونا چاہیے۔ خدا کے وجود کا یہ ثبوت ہے اس کی تردید ان ہزار بار دہرائے گئی ہے کہ

جن کو وہم و قیاس نے پیدا کیا ہے۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا ذریعہ تفصیل سے جائزہ لیں۔
خدا ہے یا نہیں؟ اس سوال پر انسان ہمیشہ غور و فکر کرتا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کبھی اس نے خدا کا اقرار کیا ہے اور کبھی انکار لیکن عموماً اس کے غور و فکر کا نتیجہ خدا کے اعتراف ہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں یہ ترتیب بدل گئی ہے اور اب جن افراد کے ہاتھوں میں علمی دنیا کی قیادت ہے، ان کی اکثریت خدا کا انکار کرنے والوں کی ہے۔ اس کا اقرار کرنے والے ایک طرف تو تعداد میں کم ہیں اور دوسری طرف ان کی آواز اتنی کمزور ہے کہ اس کی گونج علم و فن کے کسی بھی میدان میں سنائی نہیں دیتی۔

اب آپ پوچھیں گے کہ اگر خدا نہیں ہے تو یہ کائنات، جس کی وسعت و عظمت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کیسے وجود میں آگئی؟ اس سوال کے جواب میں موجودہ دور کے مفکرین آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی مادی توجیہ پیش کریں گے۔ اس توجیہ کے مطابق خالق کائنات کا مقام مادے کو حاصل ہے اور مادہ آپ اپنا خالق ہے۔ ان مفکرین کے درمیان اس بات میں تو اختلاف ہے کہ مادے نے کس طرح موجودہ صورت اختیار کر لی، لیکن فی نفسہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ کائنات خدا کی پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ بے جان مادے سے وجود میں آئی ہے۔ برٹنڈ رسل نے تخلیق کائنات سے متعلق موجودہ نظریات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

”اس میں کوئی شک نہیں یہ سارے نظریات متنازع فیہ میں گراں کا غالب رجحان کائنات کی مادی تعبیر کی طرف ہے اور جو فلسفہ طبی اس توجیہ کو آج تسلیم نہیں کرتا وہ حقائق کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہے گا۔“

خدا کی ذات ہمارے حواس کے حدود سے بہت دور ہے۔ ہم نہ تو کسی لیبارٹری میں اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور نہ کسی خوردبین سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ ہمارے سامنے یہ وسیع کائنات پھیلی ہوئی ہے، جو اس کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اس کی ایک ایک چیز کہتی ہے کہ کسی صاحبِ علم و حکمت ہستی نے اسے پیدا کیا ہے۔ لیکن موجودہ دور کے مفکرین کسی ایسے وجود ہی کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں جس کا نہ تو مشاہدہ کیا جاسکے اور نہ جو تجربات میں آسکے۔ اگر آپ خدا کو دکھا سکیں تو وہ آپ سامنے کے لیے تیار نہیں اور اگر آپ کے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ کا ایمان ان کے نزدیک

ایک اندھا یقین ہے جو بغیر دلیل کے پیدا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کا وجود اس عالم میں محسوس سے زیادہ یقینی اور ثابت شدہ ہے۔ خدا کو مانے بغیر اس عظیم واقعہ کی جو کائنات کی شکل میں موجود ہے، کوئی معقول توجیہ نہیں کی جاسکتی۔ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ موجودہ دور کے بعض سوچنے اور سمجھنے والے انسانوں نے اس حقیقت کا مکمل گراہم اعتراف کیا ہے اور اسے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ پیش کیا ہے۔

فرینک ایلن نے اعداد و شمار کی زبان میں اس امکان کی صاف رد کر دی ہے کہ کائنات اتفاقی نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے۔

”اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس عالم وجود کے پیچھے کوئی منصوبہ یا در کوئی کار فرما قوت نہیں تو احوال یہ قرار دینا پڑے گا کہ یہ عالم رنگ و بو محض ایک اتفاقی حادثہ کے نتیجے میں ظہور پذیر ہو گیا۔ اب دیکھیے بحث اتفاق محض ایک فرضی چیز نہیں ہے بلکہ یا ایک بہت ہی ترقی یافتہ حسابی نظریہ ہے جس کا اطلاق ان امور پر کیا جاتا ہے جن میں قطعی اور یقینی معلومات ممکن نہیں ہوتیں۔ اس نظریے کے ذریعے ایسے بے شمار اصول ہمارے ہاتھ آجاتے ہیں جن کی مدد سے ہم جن ذرائع میں باسانی امتیاز کر سکتے ہیں اور ان کی خاص نوعیت کے واقعہ کے امکانات حدیث کا حجاب لگا کر صحیح اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتفاق اس کا پیش آجانا کس حد تک ممکن ہے۔

ہر دین جو تمام ذی حیات مخلوقوں کے لیے جزائے لازم کی حیثیت رکھتے ہیں پانچ عناصر پر مشتمل ہیں۔ کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن اور گندھک۔

لے حال ہی میں امریکہ سے ایک کتاب EVIDENCE OF GOD IN AN EXPANDING

UNIVERSE کے نام سے چھپی ہے۔ اس کتاب میں اونچے درجے کے چالیس سائنس دانوں نے خدا کی ذات سے بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ سائنس کے مختلف شعبوں میں کام کے دوران ان کے اندر یہ پختہ یقین ابھر رہا ہے کہ یہ کائنات بغیر خدا کے نہیں بنا بلکہ اس کا ایک خالق و مالک اور منتظم درجہ ہے جس نے اسے بڑی حکمت سے پیدا کیا ہے اور انتہائی بصیرت کے ساتھ اسے چلا رہا ہے۔ کتاب کا ترجمہ عبدالمجید مصطفیٰ اکرم نے خدا موجود ہے کے نام سے شائع کیا ہے۔ یہی ترجمہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔ کتاب کے تمام اقتباسات اسی کتاب سے لیے گئے ہیں۔

لے ایم اے پی ایچ ڈی پروفیسر جوائی پلیسٹا، مینی ٹوبا یونیورسٹی، کینیڈا

پہلی سالہ (Molecule) ان عناصر کے ۴ ہزار تین ذرات یا اجزاء
 A toms پر مشتمل ہوتا ہے۔

کائنات میں ۲۰ کیمیائی عناصر بالکل منتشر اور بے ترتیب بکھرے ہوئے ہیں۔ اب اس امر کا امکان
 کس حد تک ہے کہ ان ۲۰ عناصر کے بے ترتیب ڈھیر سے نکل کر یہ پانچوں عناصر اس طرح باہم ملیں کہ
 ایک پروٹینی سالمہ آپ سے آپ وجود میں آ سکے؟ مادہ کی وہ مقدار جسے مسلسل ہلانے سے اتفاقاً نتیجہ
 حاصل ہو سکتا ہو اور وہ مدت جس کے اندر اس کام کی تکمیل ممکن ہو حساب لگا کر معلوم کی جاسکتی ہے۔
 سوئٹزرلینڈ کے ایک حساب داں چارلس ایچین گاٹی نے اس کا حساب لگا یا ہے اور اس کی تحقیق
 یہ ہے کہ اس طرح کے کسی اتفاقی طے کا امکان 10^{16} کے مقابلے میں صرف ایک درجہ ہو سکتا ہے واضح
 رہے کہ 10^{16} کا مطلب یہ ہے کہ دس کو ایک سو ساٹھ مرتبہ بے درپے ضرب دی جائے، گو یا یہ ایک
 ایسا بعید از امکان قیاس ہے کہ امداد کی زبان میں اس کا اظہار بھی مشکل ہے۔

صرف ایک پروٹینی سلسلے کے اتفاقاً وجود میں آنے کے لیے اس پوری کائنات کے موجودہ لمبے سے
 کر دوں گنا زیادہ مقدار مادہ مطلوب ہوگی جسے یک جا کر کے ہلایا جائے اور اس عمل سے کوئی نتیجہ برآ
 ہونے کا امکان ارب ہزار (۱۰۲۴۳) سال کے بعد پیدا ہو گا۔

ڈانلڈ ہنری پورٹر تخلیق کائنات سے متعلق موجودہ نظریات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:-
 "کائنات کے بارے میں دو تصورات معروف ہیں۔ اول یہ کہ کائنات ایک تدریجی اور ارتقا
 عمل سے وجود میں آئی، اور یہ تصور الفر ALPHER اور گیو GAMOW نے پیش کیا۔ دوسرا
 تصور ہوائل HOYLE کا ہے کہ کائنات میں تخلیق عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔

پہلے نظریے کے مطابق یہ عالم رنگ و بو ایک دھماکے کے ذریعہ وجود میں آیا جو انتہائی حدت
 کثافت کے باعث وقوع پذیر ہوا۔ اس تصور کے مطابق درحقیقت ایک بہت ہی سخت گھٹی ہوئی
 اور انتہائی گرم گیس کے پھٹ پڑنے کے بعد ستارے اجرام فلکی، ان کو وجود بخشنے والا مادہ اور ان
 اجرام فلکی کی ظاہری گردش وغیرہ بتدریج ارتقا پذیر ہوئی ہے۔

الفرا د گیو کے تصور کے مطابق جب اس دنیا کو وجود میں آئے پانچ منٹ ہوئے تھے، اس کا
 درجہ حرارت ایک ارب ڈگری کے قریب تھا۔ اس سے قبل مادہ صرف پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز
 کے خلا میں دوڑ رہا تھا۔

شکلِ حاضر میں دباؤ اور انتہائی حدت و حرارت کے سبب ایک دوسرے سے علیحدہ اور منتشر تھے۔ جب یہ مادہ انتہائی دباؤ اور حرارت کے باعث پھٹ پڑا اور جب یہ کائنات وجود میں آنے لگی تو اس کے آدمے گھٹنے کے اندر اندر تمام کیمیائی عناصر کی ترکیب ظہور پذیر ہو گئی، اس تصور کے مطابق زیادہ کثیف عناصر درحقیقت لطیف عناصر کے مختلف مراحل میں یکے بعد دیگرے ایک دوسرے میں مدغم ہو جانے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اجرام فلکی کی تشکیل بہر حال کسی متعین وقت پر عمل میں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت اس دھماکے کے دس لاکھ سال بعد یا اس کے لگ بھگ کوئی وقت ہوا اور ان اجرام فلکی کی تشکیل میں مقناطیسی قوتیں بنیادی محرک کی حیثیت سے کارفرما رہی ہوں۔

اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کا اصل تخلیق شروع ہونے سے پہلے کیا صورت حال تھی اس کے بارے میں یہ قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ اس کائنات سے قبل کوئی اور کائنات موجود تھی جو ایک لائحہ و ذریعے سے بتدریج تحلیل ہوتی چلی جا رہی تھی اور جب اس کو انتہائی حد تک سکڑ دیا گیا تو اس نے ہماری موجودہ کائنات کی صورت اختیار کر لی۔

اگر اس تصور کو قبل کر لیا جائے کہ اس کائنات کا آغا انتہائی گھٹن اور سکڑاؤ اور نہایت سخت حدت سے ہوا تو پھر یہ ناگزیر ہو جائے گا کہ خدا کو اس بنیادی مادہ ترکیب کے اجزاء کے خالق اور ایک ایسی قوت کے منبع کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے جس نے یہ انقباض و اختصار کا عمل کیا اور حدت پیدا کی۔ یہاں خدا کی کارفرمائی کا اقرار کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

بائبل، گولڈا اور بائل کا تصور تخلیق پریم کا تصور ہے۔ اس کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ اس کائنات میں زمان و مکان کے اصول و قواعد ہم آہنگ اور یکساں ہیں۔ لیکن ان سے عبور و تعطل کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اس تصور کے پیش کرنے والے اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کائنات میں توسیع عمل جاری ہے اور اجرام فلکی بتدریج ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں جو اجرام فلکی دور ہوتے ہوئے خطرے سے دوچار چلے جاتے ہیں۔ ان کی جگہ لینے کے لیے اور کائنات کی ظاہری صورت و ہیئت کو برقرار رکھنے کے لیے مادہ مسلسل تحلیل اور ارتقائی عمل کے ذریعے نئے نئے اجرام فلکی کی صورت میں تشکیل ہوتا رہتا ہے۔ ہماری نظر روشنی میں کام کرتی ہے اور اگر کوئی چیز روشنی سے زیادہ تیز رفتاری

کے ساتھ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہو تو ایسی چیز کو ہم علم سے عمدہ اور طاقت ور دوہرین سے بھی دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اندازہ یہ ہے کہ جہاں جہاں فلکی ہم سے ۲۰ کھرب نوری سال کے فاصلے پر پہنچ جاتے ہیں ان کی سرعت رفتار اس حد کو پہنچ جاتی ہے کہ روشنی اس کو نہیں پاسکتی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ فاصلہ اس فاصلے سے دگنا ہے جو آؤنٹ پلو مر پرنسٹن کے دیو قاصد دوہرین سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اس حساب سے اگر کائنات کا توسیعی عمل سورج کی تخمینی مدت کے پانچویں حصے کے برابر ہی جاری رہے تو اس کائنات کی ہر چیز ہماری نظر کی گرفت سے پہلے چلی جائے گی۔ اور آفاق میں ایک عظیم خلا روندنا ہو جائے گا۔ تخلیق پہم کے تصور کے مطابق وہ مادہ برابر ہیلا ہوتا رہے گا جس سے اجرام فلکی وجود پاتے ہیں اور اس طرح اگر خلا میں کچھ اجرام فلکی نظر سے دور ہو جائیں گے تو نئے اجرام فلکی ان کی جگہ لیں گے اور کائنات میں کوئی تغیر رونما نہ ہوگا۔ رہی یہ بات کہ یہ مادہ کس طرح پیدا ہوتا ہے تو اس بارے میں ہوائی کا خیال یہ ہے کہ مادہ کہیں خارج سے نہیں ٹپک پڑتا، بلکہ میں سے ابھرنا ہوتا ہے۔ اب اگر اس تخلیق پہم کے تصور کو درست تسلیم کیا جائے تو اس میں بھی خالق کی حیثیت سے خدا کے وجود کا اقرار کچھ بغیر بات نہیں بنتی اور خدا کا وجود پھر ایک ناقابل تردید حقیقت کی حیثیت سے ہمارے سامنے آجاتا ہے۔

دوسرے نظروں میں آپ فطرت کے قوانین کے بارے میں جو رائے بھی قائم کریں اور اس کائنات کی جو اساس و بنیاد بھی متعین کریں ایک سائنس دان کی حیثیت سے میرے نزدیک وہ تصور اس قوت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں ناظم و محرک کی حیثیت سے خدا کے وجود کو تسلیم نہ کیا جائے۔ یہ خدای کی قدرت ہے جو اس کائنات کی ہر شے میں نظر آتی ہے آتی ہے اور ان تمام سوالات کا واحد جواب بن جاتی ہے جن کا ہم کوئی جواب دینے سے قاصر ہیں۔

کیبیا کا ایک محقق ایڈمنڈ کارل کوٹلیڈ، اس خیال کی نوری قوت کے ساتھ تردید کرتا ہے کہ ۱۰ نوری سال سے پہلے کی روشنی کے کوجب فاصلہ ناپنے کی حیثیت سے بولا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ روشنی کی اس رفتار کی بنیاد پر کہ وہ ایک سکنڈ میں ۱۸۶۰۰۰ میل کی مسافت طے کرتی ہے، وہ فاصلہ جو روشنی ایک سال میں طے کرے گا، ظاہر کرانے عظیم فاصلے کو اعداد و شمار کی زبان تو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ (خدا موجود ہے، باب ۵)

لے خدا موجود ہے، باب ۵

کائنات بطور حادثہ وجود میں آگئی۔ وہ کھتا ہے کہ :-

”پروفیسر ایڈون‘ ماہر حیاتیات پرنسٹن یونیورسٹی نے اکثر کہا ہے ”زندگی کا بطور حادثہ وجود ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے ایک پریس میں دھماکہ ہو جانے سے ایک ضخیم لفٹ کا تیار ہو جانا“ میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ یہ سیریل پختہ اعتقاد ہے کہ خدا موجود ہے اور اسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کا رب اور مدبّر ہے۔“

”اس کائنات کی تخلیق کے متعلق صرف دو نظریات ہی ممکن ہیں۔ یا تو اسے فطرت میں پوشیدہ ایک اعلیٰ تخلیقی ذہن کی کرشمہ سازی مان لیا جائے یا تسلیم کیا جائے کہ یہ سب کچھ محض بخت و اتفاق کا نتیجہ ہے۔ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے حیرت انگیز پیچیدگیوں کو دیکھا ہے اور پھر وہ نامیاتی کیمیا میں تنظیم بھی پاتا ہے خصوصاً مذی حیات اشیاء میں اس کے لیے اس اتفاق کے نظریے کو قبول کر لینا کسی طرح ممکن نہیں۔ جتنا کوئی شخص سلسلے کی ساخت کا سائنسی مطالعہ کرتا ہے اور اس کے رد عمل پر غور کرتا ہے وہ اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی اعلیٰ مدبر اور عظیم خالق کے وجود پر ایمان لے آئے۔“

جب میں تجربے کے انتہائی بے چیدہ مسائل میں گھرا ہوا انتہا چھوٹے چھوٹے ذروں کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے میں مصروف ہوتا تو میں اکثر فیلکے گہرے تدبیر پر تعجب ہو جاتا۔ ایک جانور کے عضلاتی نظام میں ایسے بے چیدہ نامیاتی اور کیمیائی عمل ہوتے رہتے ہیں کہ کوئی انسان نہیں پوری طرح سمجھ سکتا۔ آدھی ہی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا بے چیدہ نظام باقاعدہ کام کس طرح کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کا یہی تقاضا ہے کہ ایک مدبر اور ایک بے انتہا ذہین حاجت روا کا وجود تسلیم کیا جائے۔ میں جس قدر اپنے کام میں آگے بڑھتا جاتا ہوں میرا خدا کی ذات پر اعتقاد پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنے شکر کا رکنا بے اعتقادی کی روش خواہ وہ دنیا کے کسی گوشے میں ہو۔ ایک ناقابل تشریح محمد بن حنی ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی معمولی شین کے لیے بھی ایک بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر یہ دس ہزار گت زیادہ بے چیدہ مشین کس طرح خود بخود بن سکتی اور اتنا تقاضا پذیر ہو سکتی ہے۔ کم از کم میری سمجھ میں

تو یہ بات آتی نہیں۔ ۱۵

خدا موجود ہے، باب ۱۵

انگریز کاٹھن دے لکھتا ہے کہ :-

”یہ قول کہ خدا موجود ہے اس کو جھٹلایا نہیں جاسکتا اور یہ دعویٰ کہ خدا نہیں ہے اس کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ کامل انکس اور یلین کی طرح بہت سے لمحدین نے باری تعالیٰ کے وجود کی نفی تو کی ہے لیکن اس کے انکار کے لیے وہ آج تک کوئی عقلی ثبوت فراہم نہیں کر سکے۔ ایک آدمی کو اس بات کا پورا پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کے متعلق شک و شبہ کا اظہار کرے لیکن اس کے ساتھ اس کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ اپنے اس اشتباہ کے لیے کوئی ٹھوس عقلی دلیل بھی پیش کر سکے۔ میری نظر سے آج تک نہ تو کوئی ایسی تحریر گزری ہے اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی ایسی تحریر سنی ہے جس میں ملٹی استدلال کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا گیا ہو کہ خدا کا وجود محض افسانہ ہے۔ اس کے برعکس بہت سی ایسی کتابیں میرے زیر مطالعہ آئی ہیں جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خدا موجود ہے۔ پھر میں نے ان خوش گواہ اثرات کا بھی جائزہ لیا ہے جو ایمان بالشر لوگوں کے قلب و دماغ پر مرتب کرتا ہے اور ان مضر نتائج سے بھی واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو انکار خدا سے پیدا ہوتے ہیں :-

”کائنات پر ایک نگاہ دوڑائیے تو آپ کہیں اس میں ایک زبردست نظم و ترتیب نظر آئے گی۔ یہ نظم و ترتیب ایک ناظم اور مرتب کے وجود کی زندہ شہادت ہے۔ اتنی وسیع و عریض کائنات کا نظم و نسق کوئی معمولی شخصیت نہیں سنبھال سکتی۔ لہذا اس کائنات کا ناظم وہی قادر مطلق ذات ہے جس کی قوتوں کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ وہ انداز فکر ہے جس کو اختیار کر لینے کے بعد ایک تین چار سال کا بچہ بھی حلت و حلول کے ذریعہ خداوند تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے :-

”میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سائنس کی دنیا میں جتنے نامور لوگ گزرے ہیں اور جنہوں نے انسانی حقیقت کو اپنی تحقیقات سے بہرہ مند کیا ان کی ایک عظیم اکثریت خدا کے وجود کی قائل تھی۔ ان میں بعض کے خیالات کو یا تو غلط رنگ میں پیش کیا گیا ہے یا لوگوں کو انہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ انکار خدا تو اس انداز فکر ہی کے منافی ہے جس کے مطابق ایک سائنس داں سوچتا اور تحقیقات کے میدان میں آگے بڑھتا ہے۔ وہ اپنے کام کا آغاز اس بنیادی تصور سے کرتا ہے کہ کوئی مشین بھی مشین کی تو بنیاد پر عمل کے بغیر معرض وجود میں آسکتی۔ وہ معلوم و معروف حقائق سے استدلال کرتا ہے

لے پی ایچ ڈی ایم ڈی ڈی۔ ایس ی ایل ایل ڈی ماربر ضرورت :-

اور مرم و تہیک کی دولت ہے جو نے تجربہ گاہ میں داخل ہوتا ہے۔

یہ طویل اقتباسات میں سناں سے پیش کیے ہیں تاکہ تخلیق کائنات کے بارے میں موجودہ دور کے نظریات اور ان کی کمزوریاں مغربی مفکرین کے افلاں میں جو کہ ان نظریات کے آج امام اور طبرہ راہی، پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آجائیں حقیقت یہ ہے کہ انکار خدا کی عمارت ریت کے ٹیلے پر تعمیر ہوئی ہے وہ قطعاً عقل و دانش کے حملوں کی تاب نہیں لاسکتی۔ آج اگر انکار خدا ایک فلسفے کی حیثیت سے زندہ ہے اور ہر طرف اسی کا چرچا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی بنیادیں ہست مستحکم ہیں بلکہ وقت کی سیاسی حکمتوں اور مصلحتوں نے اسے زندہ رکھا ہے۔ اگر حکمتیں اور مصلحتیں نہ ہوں تو ہست سے وہ لوگ جن کو منکرین خدا کی صفت میں شمار کیا جاتا ہے خدا کا اقرار کرنے لگیں۔ چنانچہ یہی بات ایک سائنس دان والٹر آسکر لنڈ برگ نے کہی ہے وہ لکھتا ہے کہ:-

”سائنسی طریق فکر جن اساسی اصولوں پر مبنی ہے، وہ جلدے خود وجود باری کے ظہور ہیں اور ایسے لوگ جن کی عمریں سائنسی تحقیقات و تجسس میں گزرتی ہیں، خدا کے وجود کو دوسروں کی نسبت زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں بشرطیکہ وہ اس کی طرف توجہ دیں۔“

”سائنس دان اگر سائنسی اصولوں سے وجود باری کو سمجھنے اور اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں تو اس کے مختلف اسباب ہیں جن میں سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ اکثر ممالک اور مشیر شہروں میں اجتماعی اداروں، تنظیموں اور حکومتوں نے الحاد اور خدا سے انکار کو بلا دلیل اور اپنی مکرر حکمت عملی کی حیثیت سے بہ جبر لوگوں پر ٹھوسا ہے اور لوگ انفرادی طور پر اگر مظاہر قدرت میں وجود باری کا جلوہ دیکھتے بھی ہیں تو لادینی حکومت کے خباب و مزا اور ماسٹرنی زندگی میں ٹکروں جاتے کے خوف سے اس کا اعتراف اور برملا اظہار کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔“

موجودہ دور میں جب کہ ہر طرف خدا سے بغاوت پھوٹ پڑی ہے، اگر خدا کا اقرار کرنے والوں کی تعداد کم ہے تو یہ کتنی حیرت کی بات نہیں ہے کہ کچھ ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جن کے اندر قدرت کے چھانے ہوئے فکر کے خلاف سرچنے کیجئے کی صلاحیت ہوتی ہے اس دور میں زیادہ امکان اسی کا ہے کہ آدمی انکار خدا کی رو میں بہہ جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ سائنس اور فلسفہ کا علمی مطالعہ بے ادبیت

.....

انسان کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ وہ جلد اس کے کہ حقیقت تک رسائی کی کوشش کرے اس
 پتار میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اس نے حقیقت کو پایا ہے۔ وہ اپنے تھوڑے سے علم کے بارے
 میں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ علم کا بہت بڑا ذخیرہ اس کے ہاتھ آ گیا ہے لیکن اگر آدمی کے اندر حقیقت کو
 پوری طرح سمجھنے کی صلاحیت ہو تو وہ اس عظیم کائنات کے مطالعہ کے بعد اقرار کرنے پر مجبور ہو گا کہ
 اس کا ایک خدا ہے اور وہ بغیر خدا کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ ایک انگریز مفکر اور فلسفی فرانسس بیکن
 کہتا ہے :-

”فلسفے کا اصلی مطالعہ انسان کو اتحاد کی طرف لے جاتا ہے لیکن اسی فلسفے کی گہرائیوں میں
 اترتے تو آپ مذہب کے قائل ہو جائیں گے۔“

پال کلیرنس ایبرسولڈ اس قول کو نقل کرنے کے بعد اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتا ہے کہ :-
 سائنس کے مطالعہ کے دوران میں شروع شروع میں میں انسانی عقل و استدلال کی بے پناہ
 قوت سے اس جذبہ مرحوب ہو گیا کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ اب کائنات کی کوئی گتھی ایسی باقی نہیں رہے گی
 جیسے عقل انسانی سلجھا نہ سکے امداب سائنس دان زندگی کے منبع و مبدأ، شعور و عقل کے سرچشموں
 بلکہ اس کائنات کی ہر چیز کی حقیقت اور اس کے مقصد و منشا کے بارے میں مکمل علم حاصل کر لیں
 لیکن جوں جوں میرے علم میں اضافہ ہوا اور سالوں سے لے کر نظا مہائے سیارگان تک اور جڑوں سے
 سے لے کر حضرت انسان تک ہر چیز کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہو گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی
 تو اس کائنات کے اسرار و رموز کی العجب کی بھی مجھے ہوا نہیں لگی ہے۔ سائنس ترقی بہا ترقی تک بھی
 اپنے اکتشافات و ایجادات میں کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کرتی چلی جائے، پھر بھی ایک سالے
 سے لے کر پوری کائنات تک حیات انسانی اور شعور و ادراک کی تفصیلات کا وہی عالم رہے گا کہ
 ہم بے اختیار یہی کہنے پر مجبور ہوں گے کہ مَا عَرَفْنَا الْخَقَّ مَخْرَفَاتٍ۔ سائنس دان بہت جلد
 اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ سائنس کا مہتاب اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ یہ بتا دے کہ یہ سب کچھ کیسے
 ہوا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس حقیقت کی نقاب کشائی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا نہ حضرت انسان
 کے بس میں ہے اور نہ سائنس ہی اس کی حقد و کثائی پر قادر ہے۔ سائنس یا بشری قوت استدلال اس
 بات کی کوئی ترمیم نہیں کر سکتی کہ اس قاصر میں کہ یہ مالمات ستارے، نظا مہائے سیارگان

یہ انسان اور اس کی بے مثل قوتیں اور صلاحیتیں آخر کیوں ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سائنس کا کائنات کے عمل یا فریش کے بارے میں کوئی برائن لکھا نظر پیش کر سکتی ہے کہ یہ ستارے، یہ نظام ہائے شمسی اور یہ انسان مادہ پر فطرت کی طرح وجود میں آ گئیں لیکن اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں کہ آخر یہ مادہ و توانائی کہاں سے آ گئی اور اس کائنات میں یہ نظم و حسن ترتیب کس طرح قائم ہو گیا؟ سلامت فکر اور راستی استدلال کا تقاضا ہے کہ یہاں آ کر انسان خدا کے تصور کو قبول کرے۔

لے خدا موجود ہے باب ۵

خدا کا تصور

یہ حقیقت کہ انسان خدا کے تصور کا مال ہے، خدا کے وجود کی ایک زبردست دلیل ہے۔ انسان میں خدا کا تصور ایک ایسی خدا داد صلاحیت کا نتیجہ ہے جسے میاں انسان کے سوا کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکا ہے۔ اس صلاحیت کو ”متخیلہ“ کے نام سے باسانی سمجھا جاسکتا ہے۔ یہی مادہ چیزوں کا ثبوت فراہم کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے انسان ہر صدمہ، ہر شام، ہر ہولناکی کا ظہور ہوتا ہے اور اسے صاف صاف معلوم ہونے لگتا ہے کہ آسمان کے نیچے جہاں جہاں کچھ بھی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہر ہر جگہ اور ہر جہیز کے اندر خدا موجود ہے اور وہ خود ہمارے دلوں سے اتنا قریب ہو کہ اس سے قریب ہر کوئی چیز نہیں۔

غرض کہ سائنس اور متخیلہ دونوں ہی کا فتویٰ ہے کہ ہمارا یہ کارخانہ حیات خدا ہی کی وجہ سے ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے اور نہ صرف یہ کہ زمین کا گوشہ گوشہ اس کی ربوبیت کا اعلان کر رہا ہے بلکہ یہ آسمان اور اس پر چمکنے والے ستارے بھی اس کی جلالت و عظمت اور اس کی حدیم الشان کاریگری کا ڈھکا بجا رہے ہیں۔

اے کریم زاری

لہٰذا شمار نہیں جو اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے ضلالت کی اندھیاریوں میں
 بل ٹوٹیاں مانتے رہتے ہیں راہِ یاب ہونے کے بجائے گمراہیوں کی دلدلوں میں پھنسنے میں راہِ درست
 نامزد ہونے کے بجائے کج راہی اختیار کرتے ہیں اور فکر و عمل کی ٹیڑھی میڑھی راہوں کو اختیار کرتے
 (اور جہنم کی طرف بے تحاشہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی جہنم بنا کر چھوڑتے ہیں۔۔۔
 کے یہ نافرمان بندے اپنے پاؤں پر خود کلبھاڑی مارتے ہیں اللہ اور بندوں سے کیے ہوئے عہدوں
 توڑتے ہیں، خالق اور مخلوق سے باندھے ہوئے مواعین کے پرچے اڑا ڈالتے ہیں۔۔۔ خود خیال
 یے ایسے لوگ جو فطری عہد، عہدِ انست، شعوری عہد (جو انسان اللہ اور بندوں سے کرتا ہے) کسی
 کی پاس نہ کیا کریں۔ قومی و سیاسی مواعین و معاہدات، انفرادی اور جمہامی عہد توڑنے کے جو لوگ
 رہو جائیں، تو ایسے لوگوں کو سوائے خسران کے اور کیا ہاتھ لگے گا، وہ گمراہ بھی ہوں گے اور تباہ بھی،
 لی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوں گی، ان کا فکر و عمل دونوں اکارت جائیں گے۔

جو لوگ خدا اور خلق خدا سے تعلق اور ربط استوار کرنے، بڑھانے اور صحیح بنیادوں پر قائم کرنے
 ہائے ہر ایک کو پہنچانے یا غلط طریقوں سے جوڑنے کی ناکام کوشش اور اپنی صلاحیتوں اور
 یوں کو برباد کر کے اللہ کی زمین پر فساد برپا کریں۔ ایسے افراد اور قوموں کا حشر، خسران سے دوچار
 کے ملاوہ اور کچھ ہوگا، آیا وہ کسی اور انجام کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ تباہی اور خسران کے ملاوہ
 کے پتے ہیں اور کچھ لگے گا، چنانچہ سورۃ بقرہ آیات ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ میں فرمایا:۔۔۔ جو لوگ عہد
 منبوط باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور اللہ نے جن تعلقات اور امور کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان
 ع کرتے ہیں اور زمین میں (اپنے فکر و عمل اور سعی و جہد سے) فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ خسار
 ہنے والے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے وفائے عہد کی جگہ، عہد شکنی، عمل کی جگہ، فصلِ صلح کے بجائے
 ناروش اختیار کی لہٰذا خسران کے سوا اور کچھ نہ پائیں گے۔

تو خداوندی سے محرومی سب سے بڑا خسران ہے

کائنات اور انسان کا وجود، ان کی بقا اور نشوونما، عینوں، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور
 کے فضل پر قائم ہیں ورنہ کائنات اور انسان نہ وجود پذیر ہو سکتے تھے نہ باقی رہ سکتے تھے اور
 ان نشوونما اور ارتقاء نصیب ہو سکتا تھا، صرف آخرت میں، دنیا میں ہی انسان کا جہانِ مبرا دکھ

سے مھنٹا رہنا اور آفاتِ سماوی وارضی سے بچا رہنا، یہ سب رب تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ اگر ہم وہ دنیاوی چیزیں جن پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے ذرا سی دیر میں انسان اور اس کی کائنات کو غبارِ کبود بننے کے لیے کافی ہیں۔ ہوا، آگ، پانی اور زمین وغیرہ سب اللہ کے ہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی دھیل دیتا ہے تو طوفانِ باد و باران کی شکل میں سیلابوں اور زلزلہ کی صورت میں وہ تباہی آتی ہے کہ برسوں بلکہ صدیوں کا تمدن آن کی آن میں تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی بغیر فضلِ خداوندی کے انسانِ خسران سے نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت ۶۴ میں فرمایا پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً خسران میں رہنے والے۔ کتاب اللہ کا حق ادا کرنے والے خسران میں مبتلا رہیں گے۔

جو لوگ پاک نگاہ، پاک دل اور پاک نیت کے ساتھ ہدایت اور نور حاصل کرنے کی غرض قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر اور تدبر و تفکر سے کام لیتے ہیں تنگ نظری اور ہر قسم کے تعصب پر مہیز کرتے ہیں اور قرآن سے فیض حاصل کرنے کی سعی و جہد کرتے ہیں وہ خوش قسمت ایمان و ایقان اپنا دامن بھر لیتے ہیں لیکن ان کے برعکس جو لوگ تنگ دل اور تنگ نظر ہوں جن کی نیتوں میں خدا پاپ بھرا ہو جو ہدایت حاصل کرنے اور فیض اٹھانے کی غرض سے نہیں، کربے نکالنے کے مقصد سے قرآن کی ورق گردانی کرتے ہوں۔ وہ قرآن سے اس کی راہ سے اس کے نظریہ کائنات سے اور اس کے روئے زندگی سے کوسوں دور رہتے ہیں ان کی کوشش اٹھکاں جاتی اور ان کی سعی نامشکور رہتی۔ وہ الحاد، کفر یا شرک میں لت پت رہتے ہیں اور گمراہیوں اور باطل پرستیوں کی دلدلوں میں اور پھنستے اور دھنستے چلے جاتے ہیں کفر و باطل کے یہی پیر و سوائے خسران اور ہمیشہ کی تباہی کے اور حاصل نہ کر سکیں گے چنانچہ سورہ بقرہ آیت ۱۲۱ ع ۴ میں فرمایا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جو اس کا حق ادا کرتے ہیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر و انکار کی روشنا کرتے ہیں وہی خسران میں مبتلا رہنے والے ہیں۔

اسلام کے علاوہ ہر مذہب خسران سے دوچار کرنے والا ہے

اللہ تعالیٰ انسان کا خالق، نازق اور مالک ہی نہیں ہے بلکہ وہ رب، شارع اور قانون دہ کرنے والا حاکم بھی ہے۔ اس نے صرف روشنی، ہوا، پانی اور حرارت، غذا، لباس اور مکان ہی

نہیں فرمایا بلکہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے آداب بھی سکھائے ہیں، اس نے صرف دل و دماغ، آسمان، خاک، وغیرہ جو اس خمسہ ظاہرہ اور اس خمسہ باطنہ ہی نہیں دیے بلکہ انسان کو اس کے مبدی و مآب سے بھی آگاہ فرمایا۔ زندگی کا فلسفہ بھی دیا، اور لائحہ عمل بھی عنایت فرمایا۔ صرف نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ یا وضو اور غسل، طلاق و نکاح کے احکام اور ہدایات ہی نہیں دیں، بلکہ سیاست و تجارت، معاشرت اور معیشت، تہذیب اور تمدن کے میدانوں میں بھی کامل رہنمائی فرمائی۔ نجی پرائیویٹ اور عائلی زندگی میں رہنمائی دینے کے ساتھ ساتھ قومی اور بین الاقوامی مسائل کا حل بھی سمجھایا۔ اس کا دینی اور جامع دین ہے۔ افراط و تفریط سے پاک معتدل دین ہے۔ زمان و مکان کی قیود سے نسل و نسب، قوم و وطن، رنگ و زبان کی تنگنائیوں سے، خدا اور اس کا دین و دونوں پاک ہیں، اس کی خدائی تمام مکانوں اور تمام زمانوں پر حاوی ہے۔ اس کا کس نسل، کسی قوم، کسی وطن اور کسی رنگ و زبان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ وہ سب کا ہے اور سب اس کے ہیں۔ اسی طرح اس کا دین بھی نہ زمینی ہے اور نہ مکانی، نہ نسلی ہے اور نہ نسبی، نہ قومی ہے اور نہ وطنی، نہ لونی ہے اور نہ لسانی۔ وہ آفاقی اور ہمہ گیر ہے۔ انسانیت کی دنیوی اور اخروی فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔ اس دین کے علاوہ جو دین، مذہب اور ازم بھی اختیار کیا جائے گا وہ انسان کو تباہی و بربادی سے دوچار کرے گا۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین، مذہب اور ازم کو اختیار کرنے کے نتیجے میں خسار و بربادی کی خبر تو قرآن کے رہے رہا ہے۔ لیکن دنیا میں دوسرے ازموں کے بل بوتے پر انفرادی و اجتماعی زندگی کی تباہی و بربادی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آہ! آج انسانیت کراہ رہی ہے۔ دنیا پرستی کا مزہ محبت ہی ہے۔ دین حق سے روگردانی کا انجام ہی ہونا تھا۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت ۵۷ ع ۵ میں فرمایا جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ ہرگز مقبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خسار زدہ لوگوں میں رہے گا۔ نیز سورہ عنکبوت آیت ۲۵ ع ۶ میں فرمایا: اور جو لوگ باطل پر مان لائے اور اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ یہی لوگ خسار میں رہنے والے ہیں

ان لفرقہ اطاعت کرنے والے خسار میں مبتلا ہوں گے

دنیا اور آخرت میں نجات کی راہ صرف یہ ہے کہ انسانی افراد اور گروہ اللہ اور اس کے رسول، کامل اطاعت کریں، فکر و خیال میں بھی، عقیدہ و مذہب میں بھی، معاشرت و معیشت میں بھی تہذیب و

تعلیمی تجارت سیاست میں بھی گھر اور جہاد کا ہوں سے لے کر اناروں اور منڈیوں تک
 کلی اور قومی ایدہاٹلے سیاست سے لے کر انٹر نیشنل اداروں تک میں بھی صلح و جنگ کے میدانوں
 سے لے کر علم و ادب کی مخلوق تک میں ہر جگہ اور ہر مقام میں اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت
 کی جلتے ہی راہ نجات ہے۔ انسان اس راہ نجات کو چھوڑ کر فکر و عمل کی جہاد بھی اختیار کرے گا
 وہ تباہی و بربادی کی راہ ہوگی۔ الحاد، کفر، شرک، فسق و فجور، مادہ پرستی، سیکولر ازم، نیشنلزم، سوشلزم
 کیونترزم وغیرہ جتنے بھی دین حق کے علاوہ قدیم مذاہب یا جدید مذہب ہیں وہ سب باطل راہیں ہیں
 اور انسان کو جہنم کے کھڑیں گرا کر تباہی و بربادی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت
 اور اتباع کے علی الرغم پوری زندگی یا اس کے کسی شعبے میں بھی کسی مردہ یا زندہ انسان کی اطاعت
 اور اتباع انسان کو خسران اور بربادی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران آیت ۱۶۹ ع ۱۶
 میں فرمایا: ”اے ایمان والو! تم اگر اہل کفر کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو اپنے پاؤں واپس (کفر و
 شرک کی طرف) لے جائیں گے“ اور خسران میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

شیطان کو ولی بنانے والے خسران میں مبتلا ہوں گے

دنیا میں آج تک کوئی انسان ایسا پیدا ہوا اور آئندہ اس کا امکان ہے جس کی باگ ڈور
 کسی نہ کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، ہر انسان کسی نہ کسی کی مٹھی میں ہوتا ہے۔ طبعی اور تکنیکی پہلو کا ذکر نہیں ہوا
 ہے۔ انسان کے انسانی پہلو اور اختیاری حیثیت کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی بندہ خدا ہوتا ہے، تو کوئی
 بندہ نفس اور کوئی بندہ دامن و درم، زر و زن اور زمین کے ہاتھ نقد دل کوئی بار بٹھتا ہے تو کوئی جہد
 اقتدار کا فریفتہ اور دنیوی آرام و راحت کا دل دادہ اور گرویدہ ہوتا ہے۔ کوئی دنیا پر ریجا ہوا
 تو کوئی آخرت کی فلاح و بہبود کے عوض اپنے کو فروخت کر چکا ہے۔ ہر ایک نے سودا کیا ہے اور اپنی
 زندگی کو بیچ ڈالا ہے لیکن خدا اور رسول کو چھوڑ کر جس نے ابلیس عین کے ہاتھ اپنی زندگی کا سودا
 چھایا ہے۔ وہ ہمیشہ کے خسارے میں مبتلا اور خسران سے دوچار ہوا۔ چنانچہ سورۃ نساء آیت ۱۱۹ ع ۱۱۹
 میں فرمایا: ”اور جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا سرپرست، ولی اور دوست بنایا پس وہ نقصان
 خسران میں مبتلا ہو گیا۔“

کفر و انکار کی روشیں اختیار کرنے والے خسران سے دوچار ہوں گے

دنیا کے جرائم میں جرم بغاوت اس قدر سخت و شدید ہے، بھیانک اور رذیل ہے کہ اس کی مروجہ ہی ایک باغی کی تمام نیکیاں اور بھلائیاں بیچ بلکہ کالعدم قرار دی جاتی ہیں۔ ایک وفادار غلام کی حکم حدود لیاں، انگیز کی جاسکتی ہیں۔ اس کی نالائقیوں اور نافرمانیاں معاف کی جاسکتی ہیں لیکن ایک باغی اور سرکش غلام کو برداشت نہیں کیا جاسکتا، معاف نہیں کیا جاسکتا۔ وفاداری اور بغاوت کے مابین یہ فرق و امتیاز صرف بندوں ہی نے نہیں، خدا نے بھی ملحوظ رکھا ہے۔ چنانچہ سچے خدا پرست کے تمام گناہ معاف کیے جاسکتے ہیں لیکن کفر و شرک والحاد و دراصل خدا سے بغاوت کے ہم معنی ہیں) کو معاف نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس بغاوت کے ساتھ کچھ اچھے کام بھی کوئی باغی اگر کوئے جلئے تو وہ بھی سب رائیگاں جائیں گے۔ کفر و شرک اور الحاد آدمی کو قسم کے اور ہمیشہ کے خسران میں مبتلا کر دیتے ہیں اور پھر انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت ۵۷ میں فرمایا:۔ اور جو ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کرے (اور کفر کی روش اختیار کرے) تو اس کا کیا دھرا برباد ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں خسران میں رہے گا۔ نیز سورہ فاطر آیت ۳۹ میں فرمایا اور کافروں کے واسطے ان کا کفر خسارے کے علاوہ کچھ اضافہ نہیں کرتا۔

جہاد سے منہ موڑنے والے خسران میں مبتلا ہوں گے

یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، یہ عالم سعی و جہد کا عالم ہے، یہ جہان عمل پیہم اور جہد مسلسل کا جہان ہے یہاں انفرادی زندگی کی کامرانیوں بھی سعی پیہم پر موقوف ہیں اور اجتماعی زندگی کی فلاح و بہبود اور ہدیب و تمدن کا ارتقاء بھی انسان کی تگ و دو اور دلدرد و دھوپ پر منحصر ہے لیکن تلوار سے پہلے قلم درکار ہے، قوائے عمل کو حرکت میں لانے سے پہلے قوائے ذہنیہ کا تزکیہ ضروری ہے و عمل سے پہلے قوت فکر و نظر ضروری ہے۔ یعنی عمل صالح کا دار و مدار ایمان اور یقین کامل پر ہے، مگر بسا ايمان جو رگوں میں حرارت پیدا کرنے سے قاصر ہو، کارآمد نہیں ہے۔ ارض مقدس فتح کرنے کے سطرے نرا ایمان کام نہیں دیتا۔ جب تک کہ جہاد نہ کیا جائے ایمان کے اس تھن سے جس نے نبی ایا و خسران میں مبتلا ہوا۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت ۴۸ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا یہ محذور نقل فرمایا:۔ اے برادرانِ قوم! ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ (فتح کر لو) جسے اللہ نے تمہارے

فہر دیا ہے اور پیٹ نہ دکھاؤ ورنہ ناکام و نامراد رہے اور خسران سے دوچار ہو گے۔

انسان کی جان کا احترام نہ کرنے والے خسران میں رہیں گے

دنیا کے تمام مظالم انسان کی تمام ستم رانیاں، آدم کے بیٹوں اور خواتین کی بیٹیوں کی دستاویزی خورچیاں اور تاریخ کی تمام خوں ریزیاں اپنے پس منظر میں اغوار شیطانی، اتباع نفس اور حربِ دنیا کے علاوہ تین منفی بنیادیں رکھتی ہیں جو پس بھری ہیں اور زہر ہلاہل سے بھی زیادہ مہلک ہیں۔

(۱) خدا سے بے خوفی، (۲) آخرت سے بے نیازی، (۳) انسانی جان و مال کا عدم احترام۔

قابل دنیا اور آخرت کے خسران میں صرف اس لیے مبتلا ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کی جان کا احترام نہ کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس پہلے انسانی خون سے لے کر آج تک جتنے خون ہو چکے ہیں اور اب جو خون ریزیاں ہو رہی ہیں اور رہتی دنیا تک جس قدر خون بہائے جائیں گے ان سب کا بوجھ قابل کی گردن پر بھی ہوگا۔ اس سے بڑھ کر بھیا نکا خسران اور کیا ہوگا جس میں قابل مبتلا ہوا۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت ۳۰ ع میں فرمایا: پس اس کو قابل نے قتل کر دیا پس وہ (قابل) خسران زدہ لوگوں میں جا شامل ہوا۔

منافقانہ کردار کا آدمی خسران میں مبتلا ہو کر رہے گا۔

ناپختہ سیرت، ناقابل اعتبار کیرکڑ اور یقین سے محروم کردار کا آدمی نہ دنیا کے مطلب کا ہوتا ہے اور نہ دین کے کام کا، حتیٰ کہ وہ خود اپنے کام کا بھی نہیں بتنا، ریب و تذبذب اور شک و شبہ اور نفاق زدہ انسان کسی راہ پر چرچ نہیں سکتا کسی جگہ استقامت کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ لہذا دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے حصے میں خسران کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، خصوصاً وہ انسان جو کفر و اسلام اور حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان ریب و تذبذب اور نفاق میں مبتلا ہو۔ ایسا شخص آخرت میں تو جہنم کے درکِ اسفل میں جھونکا ہی جائے گا۔ دنیا میں بھی ایسے آدمی کی بڑی کرکری ہوتی ہے چنانچہ سورہ مائدہ آیت ۵۳ ع میں فرمایا: ان کے اعمال اکارت ہو گئے پس وہ منافقین (ہو گئے خسران میں رہنے والے۔

آخرت کا انکار کرنے والے خسران میں مبتلا رہیں گے۔

شتر مرغ ریت میں اپنا سر چھپا لے اور آنکھیں بند کرے تو اس کے اس احمقانہ عمل سے طوفان

خسران میں

چو ایک حقیقت ہے فانی میں تو تبدیلی نہیں ہو جائے گا۔ سیلاب جو پہاڑ جیسی پہروں کے ساتھ اٹھتا جا چلا آیا ہو کسی کے اپنے گھر میں گھس کر دروازہ بند کر لینے اور آنکھیں میچ لینے سے اپنا رخ تو نہیں موڑے گا اور نہ اس کا پانی ہوا بن کر اڑ جائے گا۔ وہ ایک حقیقت ہے جسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت کو تسلیم کر کے اس سے عہدہ برآ ہونے کی سعی و جہد کے ذریعہ اپنا بچاؤ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ورنہ حقیقت کے انکار سے آدمی خسران میں مبتلا تو ہو سکتا ہے اس سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ آخرت بھی ایک حقیقت ہے دنیا کے طوفانوں سے زیادہ بڑا طوفان، دنیا کے سیلابوں سے زیادہ حشر خیز اور ہلاکت آفریں سیلاب اپنے دامن میں پوشیدہ رکھنے والی حقیقت، اس کا انکار روٹی پر لعیت انسان کرے گا جس نے ہمیشہ ہمیش کے خسران سے اپنا دامن زندگی آلودہ کر لیا ہو۔ چنانچہ سورہ الانعام آیت ۲۸ میں فرمایا: جن لوگوں نے اپنے کو (ابدی) خسران میں مبتلا کر لیا ہے وہ آخرت پر (مہر گز) ایمان نہیں لائیں گے۔ نیز سورہ نمل آیت ۴۴ میں فرمایا: یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوت کو خوش نما بنا دیا ہے پس وہ دل کے اندھے ہو رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے (دنیا و آخرت میں) برا مذاپ ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسران میں مبتلا ہونے والے ہیں۔

حق کو ٹھکرانے والے خسران میں مبتلا ہوئے

جن لوگوں نے سمجھ بصر اور فواد کی قوتوں سے غلط کام لیا ہو، تجربے اور مشاہدے سے غلط نتائج اخذ کیے ہوں، آفاق اور نفس کے دلائل کو نظر انداز کیا ہو، تنگ نظری اور تعصب کا شکار ہو کر یا علیہم السلام کی دعوت پر کان نہ دھرے ہوں، ہوائے نفسانی اور اتباع شیطانی میں پھنس کر اس کا انکار کیا ہو جسے وہ غیر مشتبہ طور پر پہچان چکے ہوں، ایسے ظالموں کو ایمان نصیب نہ ہو گا کیونکہ انہوں نے ہدایت کے واضح راستے کو ٹھکرا کر اپنے پر میں خود کھماری مار لی ہے اور خسران میں جا پڑے ہیں۔

انچہ سورہ انعام آیت ۲۰ میں فرمایا: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو مثل اپنے بیٹوں کے اتتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسران میں مبتلا کر لیا۔ پس وہ ایمان دلائل کے نیز سورہ نمل ت ۱۰۸ میں فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اٹھنے نے مہر لگا دی ہے یہی لوگ ہیں جو غفلت میں مبتلا ہیں۔ یقیناً یہ لوگ آخرت میں خسران زدہ لوگوں میں ہوں گے۔

ج

(مولانا محمد ریوسف صلائی)

جج ایک نہایت جامع اور ہمہ گیر عبادت ہے، اس میں تمام مالی اور بدنی عبادتوں کی روح موجود ہے، عاجزی، اعتیاج، بندگی، اطاعت، تقویٰ، سپردگی، قربانی، انابت اور عبدیت کے وہ تمام جذبات جو دوسری مستقل عبادتوں سے الگ الگ نشوونما پاتے ہیں جج کی ہمہ گیری یہ ہے کہ اس میں بیک وقت وہ تمام کیفیات اور جذبات پیدا ہوتے اور پروان چڑھتے ہیں۔

غور کیجئے نماز جو پورے دین کی علمی بنیاد ہے، اس کی اقامت کے لیے اس سرزمین پر جو سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی تھی جج میں مومن اسی کے گرد والہانہ طواف کرتا ہے اور زندگی بھر جس پاک گھر کی طرف رخ کر کے مومن نماز پڑھتا رہا ہے جج ہی میں اس کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ عین اس مسجد میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، روزہ جو تربیت نفس کا ایک مؤثر ترین لازمی ذریعہ ہے اس میں آدمی تمام مرغوبات نفس سے دست کش ہو کر وہ مجاہد سپاہی بننے کی کوشش کرتا ہے جو خدا کی راہ میں صبر و استقامت کے ساتھ سب کچھ برداشت کر سکے، جج میں آدمی احرام باندھنے کے وقت سے لے کر آخر تک اسی مجاہدے میں اپنے شب و روز بسر کرتا ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ میں آدمی اپنا محبوب مال خدا کی راہ میں دے کر اپنے دل کو زہر پرستی کے گندے جذبات سے پاک کرتا ہے اور اس میں خدا کی محبت کے بیج بوتا ہے۔ جج میں بھی آدمی برسوں کا تبحر کیا ہوا، دل پسند مال دل کھول کر خرچ کرتا ہے اور دنیا کی محبت سے بے نیاز صرف خدا کی محبت میں ہر طرح کی قربانی پیش کرتا ہے۔ غور کیجئے تو ان عبادتوں کے علاوہ دوسری تمام عبادتوں کی روح بھی آپ کو جج میں موجود ملے گی۔ پھر جج اس پہلو سے بھی بڑی اہم اور جامع عبادت ہے کہ تربیت نفس، تزکیہ اخلاق اور روحانی ارتقا کی تمام ہی ممکن اور مؤثر ترین

تدبیریں حج میں موجود ہیں۔ اور حج کی ایک ایک عبادت ہر حیثیت سے مومن کو واقعی مومن اور مسلم خالص بنانے کا قطعی ذریعہ ہے۔ اگر حج واقعی حج ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "جس نے اس گھر کا حج کیا۔ اور دوران حج اس نے نہ تو کوئی شہوانی حرکت کی، نہ کوئی گناہ کیا۔ جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے تو ایسا تازہ ہے کہ گویا آج ہی پیدا ہوا ہے۔"

یعنی آدمی چاہے کیسے ہی گناہوں میں لوث ہو اگر وہ واقعی حج کو صحیح جذبات کے ساتھ ادا کرے تو یہ حج اس کو صحیح اسلام کی فطرت پر لوٹا دیتا ہے اور وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ پاک و صاف پیدا ہوا تھا۔

حج کے لغوی معنی ہیں "زیارت کا ارادہ کرنا"۔ قرآن کی زبان میں حج اس عبادت کا نام ہے جس میں آدمی کعبہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔ حج زندگی میں ایک بار ہر اس بالغ مسلمان پر فرض ہے جو مکے تک آنے جانے کی قدرت اور وسعت رکھتا ہو حج کی دینی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی قطعی ضمانت قرار دیا ہے، اور جو لوگ وسعت قدرت رکھنے کے باوجود حج کرنے سے غفلت برتتے ہیں قرآن نے ان کی اس روش کو کفر کی روش قرار دیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ خدا ایسے لوگوں سے بے نیاز اور بے زار ہے، اور اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی ہے: "اس شخص کو یہودی یا نصرانی مرنے چاہیے (اور) آپ نے تین بار یہ الفاظ دہرائے (جو سفر کی وسعت اور راستے کا ان پانے کے باوجود حج کیے بغیر مر گیا) حج کی دینی اہمیت اور فضیلت جاننے کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے" **خانہ کعبہ کی اہمیت** کہ حج "جس پاک گھر کی زیارت و طواف کا نام ہے، خدا کی نظر میں خود اس گھر کا ایسا مرتبہ اور مقام ہے۔"

بلاشبہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسان

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ
سَبَّحَ بِهَا نَبِيٌّ

کے لیے تعمیر ہوئی ہے وہ وہی ہے جو مکہ

لَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ
(آل عمران ۹۶)

میں واقع ہے۔

اس بحث سے صرف نظر کر اس گھر کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی یا خود فرشتوں نے۔ بہر حال یہ قرآن کا صاف صاف اعلان ہے کہ اس سرزمین پر خدا کی عبادت

ہے سب سے پہلا جو تعمیر ہوا ہے وہ یہی ہے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے اور اسی وجہ سے قرآن حکیم نے اس کو قدیم ترین گھر کہا ہے۔ "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" اور انہیں چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں۔

ہدایت و برکت کا سرچشمہ **مَلْبَرَحًا وَهَدًى**
 اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمنا
 جہان داروں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے
 حضرت ابراہیمؑ نے جب اپنی اولاد کو اس مبارک گھر کے پڑوس میں لاکر بسایا تھا۔ اس وقت دل کی گہرائی سے یہ دعا کی تھی۔ "خدا یا! میں نے ان کو اس لیے یہاں لاکر ڈالا ہے کہ وہ تیری نماز قائم کرے۔" خدا یا! تو لوگوں کے دل ان کی طرف اشتیاق و عقیدت سے جھکا دے اور ان کو ہر طرح کے جہلوں سے مالا مال فرما دے۔ اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ خدا کا یہ گھر ہمیشہ سے دینی اور دنیوی برکتوں کا مرکز بنا ہوا ہے اور آج بھی جن کو اس مرکز ہدایت کی زیارت نصیب ہو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں سے ہدایت کی شعاعیں پھیلتی ہیں اور کس طرح یہاں دنیوی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔

ابراہیمؑ کی عبادت گاہ **فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ**
 اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیمؑ کا مقام عبادت ہے۔
 یعنی اس میں ایسی کھلی ہوئی علامتیں موجود ہیں جو اس بات کی شہادت ہیں کہ خدا نے اس گھر کو عظمت و حرمت سے نوازا ہے۔ مقام ابراہیمؑ کی موجودگی اس بات کی ایک تاریخی دلیل ہے کہ ابراہیمؑ نے یہاں خدا کی عبادت کی ہے اور خدا کی عبادت ہی کے لیے اس کو تعمیر کیا ہے۔

وَاجْزِذْ ذَٰمِنَ مَقَامِ اِبْرٰهِيْمَ
 اور ابراہیمؑ جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کو منتقل عبادت گاہ بنا لو۔ (البقرہ: ۱۲۵)

دین کا منبع **وَإِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ**
 مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ
 لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ الْبَيْتَ لِطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ
 "اور یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیمؑ کے لیے اس گھر (خانہ کعبہ) کی جگہ تجویز کی تھی۔ (اس ہدایت کے ساتھ) کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف

کرنے والوں اور قیام ور کیں و سجود کرنے والوں
کے لیے پاک رکھو۔

(ج: ۲۶)

توحید پر پختہ یقین اور نماز کا قیام — یہی پورے دین کا مغز اور نچوڑ ہے۔ عقیدے کے پہلو سے توحید تمام ایمانیات کی اصل بنیاد ہے اور عمل کے پہلو سے نماز تمام اعمال صالحہ کی جڑ ہے۔ قرآن کی تصریح کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر انہیں و اہم ترین امور دین کو انجام دینے کے لیے ہوئی ہے۔ رہتی دنیا تک کے لیے اس پاک گھر سے توحید کی روشنی پورے کونے ارضی میں پھیلتی رہے گی اور قیامت تک تمام خدا پرست اپنے خدا کی پرستش کے لیے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ پاک جذبات کے ساتھ تعمیر کیا ہوا یہ خدا کا گھر دین کا منبع اور مرکز ہے۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ
انسانیت کا مرجع
مَثَابَةً لِّلنَّاسِ أَمْنًا
اور جب ہم نے اس گھر (کعبہ) کو تمام
انسانوں کے لیے مرجع اور مرکز امن قرار دیا تھا

”انسانیت کا مرجع“ ہونے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ حج کے ایام میں اطراف عالم سے خدا پرست یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اور اس گھر کا طواف اور زیارت کر کے دین و دنیا کی برکتیں سمیٹتے ہیں بلکہ اس کا وسیع تر مطلب یہ ہے کہ مومن اپنی پوری زندگی میں اسی کے گرد چکر کرتا ہے۔ یہی اس کے ایمان کا مرکز ہے یہی اس کی اصل عبادت گاہ ہے۔ یہیں سے اسے توحید کی خلافتی ہے اور اسی کو وہ اپنی پانچ وقت کی نمازوں میں قبلہ بناتا ہے۔

اور جب ابراہیمؑ نے دعا کی اے

میرے پروردگار! اس شہر کو امن کا شہر
بنا دے اور مجھ اور میری اولاد کو بتوں کی
پرست سے بچا۔

اور جب ہم نے اس گھر (کعبہ) کو لوگوں
کے لیے مرجع اور امن کا مرکز قرار دیا تھا۔

کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم غلگاہ
پر امن عزم پنا دیا ہے۔ حالانکہ ان کے گرد و پیش

وَإِذْ نَسَّكَ إِبْرَاهِيمُ

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ
نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (ابراہیم ۳۵)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً
لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا (البقرہ ۱۲۵)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا
أَمِنًا وَيُخَفِّطُ النَّاسُ مِنْ

لوگ اچکے لے جاتے ہیں۔

(المائدہ ۶۷)

خُذْ لِحْيَتَكَ

وَمَنْ كَذَلِكُمْ فَكَاتَ امِنَّا (۶۷)

اور جو اس میں داخل ہوا مومن ہوا

پہلی آیت میں حضرت ابراہیمؑ نے دعا فرمائی کہ شہر کہ کو امن کا شہر بنا دے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیمؑ کو اپنا یہ احسان یاد دلایا کہ ہم نے کعبہ کو تمام انسانوں کے لیے امن کا مرکز بنایا اور تیسری آیت میں بھی خدا نے اپنے اسی احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے حرم کعبہ کو ایک پر امن مقام بنایا ہے اور چوتھی آیت میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ جو بھی حرم کعبہ میں داخل ہوا پھر مجال نہیں کہ کوئی اس کا بال بیکا کر سکے۔

آخر کی تین آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی دعا قبول فرمائی اور حرم کعبہ کو وہ حرمت و فضیلت بخشی کہ روئے زمین پر اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی، جاہلیت کے اہل تاریک ترین دور میں بھی جب کہ ہر طرف لوٹ مار، بد امنی اور فتنہ و فساد کا بازار گرم تھا، حرم کعبہ کا یہ احترام تھا کہ خون کے پیاسے دشمن یہاں ایک دوسرے کو دیکھتے لیکن کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ دشمن پر ہاتھ اٹھائے۔ ایک بات جو خاص طور پر ذہن توجہ کو کھینچتی ہے وہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا کا یہ فقرہ ہے۔ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ امن کی دعا کے بعد یہ فقرہ اس حقیقت کی نقاب کشائی کرتا ہے کہ دراصل تمام تباہ کاریوں، فتنہ سامانیوں اور فساد انگیزیوں کا سرچشمہ شرک و کفر ہے اور امن عالم کا راز یہ ہے کہ دنیا میں دین توحید قائم ہو، خدا پرستی ہی وہ واحد دنیا دہ ہے جس پر پوری انسانیت متحد اور متفق ہو سکتی ہے، اور یہ فساد بھری دنیا امن و عافیت کا گہوارہ بن سکتی ہے، شرک و کفر کے اس تاریک دور میں بھی حدود کعبہ حرم امن تھا جبکہ اس کے ارد گرد لوگ اچکے لے جاتے تھے۔ یہ معیار کعبہ کے پاک جذبات کی برکت تھی کہ ہر دور میں اس کا یہ احترام باقی رہا اور صرف بنی اسمعیل ہی نہیں بلکہ مجوسی اور صابانی، یہودی اور نصرانی سب ہی دل سے اس کی عظمت و احترام کے قائل تھے۔ آج کی فتنہ و فساد سے جاں بلب دنیا جو امن و عافیت کو درس رہی ہے۔ کاش کوئی ایسا باندہ خدا اس کو جھنجھوڑے، جس کی آواز میں یقین کی ٹھنڈک، ایمان کا سمندر اور کردار کی طمانیت ہو، اور بتائے کہ امن عالم کا مرکز خدا کا وہ گھر ہے جو اس روئے زمین پر خدا کی عبادت کا سب سے پہلا گھر ہے اور جس کا سہارا انسانیت کا امام ہے۔ یہ گھر ہر وقت اپنے وجود سے پیغام توحید و شرک کر رہا ہے۔

اور زبانِ حال سے پکار کر پکار کر انسانیت کو خدا پرستی کی بنیاد پر جمع ہونے کی دعوت دے رہا ہے ایسی دعوت جس کے حق ہونے پر کائنات کا ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے۔

معا رکعبہ کی فاعل و متنائیں اِبرٰہِیْمُ
وَ اِذْ یُوقِمْ
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اسْمِعِیْلُ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمِیْنَ
لَكَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً
لَكَ وَ اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تَبَّ
عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِیْمُ رَبَّنَا وَ اَبْعَثْ
فِیْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ یَتْلُو
عَلَيْهِمْ اٰیَاتِكَ وَ یُعَلِّمُهُمُ
الْحَنْبَ وَ الْحِكْمَةَ
وَ یُزَكِّیْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ
الْحَكِیْمُ

اور جب ابراہیم اور اسمعیل اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم دعوتِ یہ خدمت قبول فرمائے تو سب کی سُننے والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ اے پروردگار! ہم دونوں کو اپنا فرماں بردار بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسا گروہ برپا کر جو تیرا مسلم ہو۔ اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا ہماری حالت پر رحم کی توجہ فرما۔ بلاشبہ تو ہر دعا یا دہ توجہ فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے اور اے پروردگار! ان لوگوں میں خود انہیں میں سے ایک یا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیتیں سناتا ان کو تیرا قانون سکھائے، ان کو حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ تو بڑا مقتدر

(البقرہ: ۱۲۷-۱۲۹) اور حکمت والا ہے۔

سورہ آل عمران کی آیت ۹۶، ۹۷ شہاد ہیں کہ خدا نے ابراہیم کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس گھر کو تمام جہاں کے لیے ہدایت برکت اور امن کا مرکز قرار دیا اور یہ وضاحت فرمائی کہ خود اس گھر کے وجود میں ایسی صریح ملائیں موجود ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ اللہ کی جناب میں مقبول ہے اور البقرہ کی آیت ۱۲۵ میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا گھر کہا ہے۔

رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْكَنْتُ مِنْ
ذُرِّیَّتِیْ بَنَیَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِبْرٰہِیْمَ
پرووردگار! میں نے ایک بے آبے گیا
ناوی میں اپنی ایک اولاد کو لا بسا ہے میرے

محرم گھر کے پاس۔ پروردگار! یا اس لیے کہ یہ گھر
 ناز قائم کریں۔ پس تو لوگوں کے دل ان کی نظر
 مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پہل دے تاکہ
 یہ تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔
 اے میرے پروردگار! مجھے ناز قائم کرنے
 والا بنا اور میری اولاد کی بھی۔ پروردگار! میری
 دعا قبول فرما۔ پروردگار! مجھے اور میرے ماں
 باپ کو اور سب مومنوں کو اس دن سعادت
 کر دے۔ بحسب وجہ کہ حساب قائم ہوگا۔
 اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو وصیت
 کی تھی کہ میرے اہل گھر کو طواف اور احکامات
 اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک
 رکھو۔

عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
 لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ
 أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي
 إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ
 لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.....
 رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ
 وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَائِي
 رَبَّنَا اغْفِرْ لِي ذَلِيلَ الدُّنْيَا
 لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (ابراہیم)
 وَعَهْدْنَا آلِي
 مُحَمَّدٍ الْكَعْبَةِ كُوصِيَّتِ اِبْرَاهِيمَ وَ
 اِسْمَاعِيلَ اَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ
 وَالتَّكْوِيمِ السَّجُودِ (البقرہ: ۱۲۵)

”پاک رکھو“ کا لفظ خاص طور پر قابل غور ہے۔ خدا کے گھر کی اصل پاکی یہ ہے کہ اسے شرک و
 کفر کی نجاستوں سے پاک صاف رکھا جائے۔ اس میں خدا کے سوا کسی دوسرے کا نام بلند نہ ہو
 اور اس سے دنیا کو صرف توحید کا پیغام ملے۔ بالکل فطری طور پر خدا کی یہ وصیت آج ان لوگوں
 کی طرف منتقل ہوئی ہے جو ملت ابراہیمی پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خدا کے گھر کو اپنا قبلہ مانتے
 ہیں بالخصوص وہ افراد جو بیت اللہ کی تولیت اور نگرانی کی عظیم ترین ذمہ داری پر فائز ہیں۔

اور یاد رکھو اس وقت کو جب کہ ہم نے
 ابراہیمؑ کے لیے اس گھر (کعبہ) کی جائے توجہ کی تھی
 (اور یہ ہدایت کی تھی) کہ میرے ساتھ کسی کو نہ رکھ
 نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور
 قیام رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو

وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ
 مَكَانَ الْبَيْتِ
 اَلَا تَشْرِكُ بِيْ شَيْئًا وَطَهَّرْ
 بَيْتِيْ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ
 وَالتَّكْوِيمِ السَّجُودِ وَارْزُقْ

فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا
عَلَىٰ كُلِّ مَنَابِرٍ مُّثَابِرِينَ مِنْ
عَلَىٰ فُجْرٍ عَمِيْقٍ ۝
اور لوگوں کو حج اکبر کے لیے اذن عام
دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز
مقام سے پیدل اور دبلے اونٹوں پر سوار
(الحج، ۲۶، ۲۷) آئیں :-

تعمیر کعبہ کا مقصد روز اول ہی سے یہ تھا کہ خدا کی بندگی کرنے والے یہاں جمع ہوں اور قیام رکھوں اور سجدہ کر کے توحید کا غلغلہ بلند کریں اور شرک کی گند گیوں سے نہ صرف اس گھر کو پاک رکھیں بلکہ اس کی برکت سے تمام عالم انسانی سے شرک کی نجاستیں مٹا دیں۔ دور دراز سے لوگ شوق و دل سے ساتھ اس گھر کی زیارت کو آئیں اور یہاں سے توحید کا پیغام لے کر دورداد ملکوں میں پھیل جائیں اور اس پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیں۔ اسی لیے روزِ اول سے خدا نے ابراہیمؑ کو حکم دیا کہ لوگوں کو یہ اذن عام دے دو کہ وہ اس پاک گھر کا حج کریں اور یہاں جمع ہو کر توحید کے نعروں سے اپنے دلوں کو گرا لیں اور یہ پیغام لے کر زمین کے چرے چرے میں پہنچیں۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ
حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۝ (الاعراف، ۹)
اور لوگوں پر خدا کا یہ حق ہے کہ جو اس
گھر تک پہنچنے کی وسعت اور قدرت رکھتا ہو
وہ اس کا حج کرے۔

”خدا کا حق ہونے کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگوں پر فرض ہے۔ یہی آیت بتاتی ہے کہ حج مسلمان پر فرض ہے اور حدیثِ رسولؐ سے اس کی تشریح ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار ہر بالغ مسلمان پر حج فرض ہے بشرطیکہ وہ مکہ تک پہنچنے کی وسعت اور قدرت رکھتا ہو۔“
(باقی)

۱۔ وسعت و قدرت رکھنے کا مفہوم فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے ملے گا۔

اسبابِ فساد کا تجزیہ اور ازالے کی تدابیر

(جناب انعام الرحمن صاحبِ مہدی)

ملک میں فسادات کا جو چکر چل رہا ہے اس کے متعلق خیال تھا کہ یہ وقتی ہیں، ملک کو آزاد کرانے کی کوشش میں جو مختلف قومیتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آگئی تھیں یہ ان کا جوش ہے جو وقت کے ساتھ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا اور یہ سلسلہ برابر چل رہا ہے۔ اور اب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فسادات ایسے نہیں ہیں کہ پولس کا تشدد یا اینڈروں کی پھلیں ان کے علاج کے لیے کافی ہو سکیں بلکہ یہ مسئلہ اس قدر نازک اور اہم ہو گیا ہے کہ جو دیگر حقیقتاً اس کی تلخی و ناگوار محسوس کرتے ہیں اور انسانیت کی موت پر راضی نہیں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپلیں سننے اور اپلیں کرنے پر ہی اکتفا نہ کریں اور نہ سرسری نظر سے ان واقعات کو دیکھیں بلکہ سنجیدگی سے ان اسباب کا کھوج لگائیں جنہوں نے یہ صورت حال پیدا کی ہے۔ پھر ان اسباب پر تبصرہ کر کے ہی نہ رہ جائیں بلکہ پوری درمندی کے ساتھ ان کے علاج کی فکر کریں اور اس سے زیادہ جوش و سرگرمی کے ساتھ میدان میں اتریں جو سرگرمی فسادِ عناصر فسادِ پھیلنے میں دکھاتے ہیں۔

یہ بات ذرا غور کرنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ موجودہ صورت حال کے اسباب و عوامل نہ محض تاریخی ہیں اور نہ محض وقتی بلکہ دونوں قسم کے ہیں۔ اس کے کچھ تاریخی و نظریاتی اسباب ہیں جو ایک سلسلے کے ساتھ پیدا ہوتے اور بڑھتے ہوئے ایسا آتش گیر مادہ بن چکے ہیں کہ وقتی و ہنگامی اسباب و محرکات کی چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ان کو شعلہ بنا کر بھڑکا دیتی ہیں اور یہ شعلے بڑے بڑے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کے ساتھ وسیع تر ملکی و قومی مفادات کو بھی غارت کر ڈالتے ہیں۔ اب اگر اس صورت حال کو بدل کر امن و آشتی کی فضا بنالیں تو اس کے سوا چارہ

نہیں کہ ہم ان پھوڑوں کی مرہم پی بھی کریں جو جلد پر نظر آ رہے ہیں اور اس فاسد خون کا بھی علاج کریں جس کے نتیجے میں ملک و ملت کے جسم پر بھی پھوڑے نکل رہے ہیں اور دوسری بیماریاں بھی پر دھنک پارہی ہیں۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہندوستان میں سیاسی بیداری کی ابتدا مغربی تعلیم

تاریخی اسباب

تہذیب کے زیر اثر ہوئی۔ اس تعلیم و تہذیب نے جو تحفے ہمارے ملک کو دیے ان میں سے دو تحفے ایسے ہیں جنہوں نے دراصل ہمارے ملک کی صورت گری کی ہے۔ ایک قوم پرستی کا جذبہ اور دوسرا مادہ پرستانہ اخلاق۔ پہلی چیز کو لے کر یہاں کے کافر و منافقوں نے ہندوستانی قومیت کا ایک تخیل پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مگر چونکہ اس کے لیے کوئی حقیقی بنیاد موجود نہیں تھی اس لیے قومیت کی جس کو بیدار کرنے کی جتنی کوششیں کی گئیں۔ ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں ان مختلف گروہوں میں اپنی بد آگاہانہ قومیت کا شعور جاگ اٹھا جن کے اندر قومیت کے فطری عناصر موجود تھے پھر سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے برطانوی اقتدار کے خلاف جو جدوجہد ہو رہی تھی اس کا قدم جتنا جتنا آگے بڑھتا گیا ان مختلف قومیتوں کے درمیان آپس کی کشمکش اتنی ہی تیز و تلخ ہوتی چلی گئی اس کے بعد جب سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا تو حصول اقتدار کی رستہ کشی شروع ہو گئی کیونکہ لادینی جمہوریت کا خاصہ یہاں ہے کہ اس میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے نئی نئی نعرے اور عداوتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ اس طرح یہاں اب میں ایک کے بجائے بہت سی چھوٹی بڑی قومیتیں پیدا ہو گئیں جن میں سے بعض پوری طرح برسر کار کر اپنا کھیل کھیل رہی ہیں اور باقی بہت سی صوبائی و لسانی قومیتیں ابھی دورانِ تخلیق میں ہیں۔ ان میں سے ایک کی طرف سے دوسرے کے قومی حوصلوں کی مزاحمت جتنی بڑھتی ہے اتنا ہی قوم پرستی کا جھنڈ بھڑکتا ہے۔ اور ان کے درمیان عداوت بڑھتی جاتی ہے۔

دوسرا تحفہ یعنی ہمارے ملک نے مادہ پرستانہ اخلاق کا جو درس مغربی تعلیم و تہذیب سے لیا تھا باؤسے کہتے کے زہر کی طرح سارے ملک کی رگ رگ میں پھیل گیا۔ اس نے دلوں کو خدا ترسی اور ہمنامی سے خالی کر دیا شرفِ انسانیت کی جڑیں ہلا دیں اور ان تمام اخلاقی قدروں کو ختم کر دیا۔ اس ملک کے لوگوں نے اپنے قدیم مذہب سے پانی تھیں۔ یہ اس نئے اخلاق ہی کا کرشمہ ہے کہ ان کی مختلف قومیتیں روز بروز نزاع کے راستوں پر بھٹی چلی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر رہے جہاں ساتھ ایمان بھل کر قومی خود غرضیوں کے قلعے پورے کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی ذمہ دار سیاسی جماعتیں

حق و انصاف سے بے نیاز ہو کر ایک دوسرے کے خلاف جوڑ توڑ میں مصروف ہیں۔ بڑے بڑے خباثت انگیزی بے شرمی کے ساتھ جھوٹے پروپیگنڈے اور محالہ گلوچ کا طوفان اٹھ کر اور نفرت و عداوت کی شراب پلا پلا کر اپنی اپنی قوموں کو بدست کیے دے رہے ہیں۔ سرکاری محکموں میں منڈیوں اور پانڈروں میں اور زندگی کے ہر کاروبار میں جو بے انصافیاں اور بے ایمانیاں ہو رہی ہیں ہر شخص کا معبود اپنا ذاتی و گروہی مفاد بن گیا ہے جس نے ملک کے تمام منصوبوں کو فیل اور جوصلوں کو پست کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ مذہب اور عبادت گاہوں کو بھی جو اخلاق و انسانیت کا سرچشمہ ہیں اپنی اغراض کا آلہ بنا کر فساد اخلاق سے آلودہ کر دیا گیا ہے یہ سب اسی مادہ پرستانہ اخلاق کے پھل ہیں۔ نظریہ قوم پرستی اور نظریہ اخلاق کے یہ دو تحفے ہیں جو ہمارے ملک نے مغرب سے لیے ہیں اور جنہوں نے ہمارے ملک کو جہنم بنا رکھا ہے اور واقعات کی رفتار صاف بتا رہی ہے کہ یہ اخلاقی زوال ملک کو انتہائی پستی میں ڈھکیل کر رہے گا۔ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا اس کا صحیح علاج نہ تو مختلف تہذیبوں کو کوٹ چھان کر ایک معجون بنا دینا ہے جسے ناخوشناما قوم کی جیتی رکھا گیا ہے نہ معیار زندگی کو بلند کرنے کا نعرہ ہے اس کا صحیح علاج تو یہی ہے کہ ہم قوم پرستی کے بجائے خدا پرستی و انسانیت و راستی کا عقیدہ قبول کریں۔ اور مادہ پرستانہ اخلاق کے بجائے خدا پرستانہ اخلاق اپنائیں۔ لیکن ساتھ ہی ان اسباب و محرکات کو سمجھ لینا بھی ضروری ہے جو ان مستقل خرابیوں کے ساتھ مل کر طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔

۱۔ جہاں تک عوام کی ذہنیت کا تعلق ہے ان کے اندر کہیں بھی فتنہ و فساد کی وقتی اسباب خواہش نہیں پائی جاتی۔ ان کی فطرت اس بربریت سے انکار کرتی ہے۔ ان کے اندر فساد کا ذوق نہیں بلکہ فساد کا خوف پایا جاتا ہے۔ دوسری طرف اونچے سمجھ دار طبقے کو بھی فساد سے نفرت ہے۔ لیکن جب خواہش و عوام دونوں فساد کو پسند نہیں کرتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فساد ہوا کیوں ہے ؟ واقعہ یہ ہے کہ ہر گروہ میں ایک ایسا شرانگیز عنصر پایا جاتا ہے جس میں کچھ تو یوں بھی جرائم کا ذوق موجود ہے اور اس کے ساتھ فسادات میں جو لوٹ مار کا موقع ملتا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ دونوں محرکات مل کر اس شرارت پسند طبقے کو فتنہ انگیزی پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ فساد کی ابتدا کرنے تک تو یہ عنصر بالکل بیک گراؤ میں رہتا ہے اور نہایت درجہ

پے چیدہ نفسیاتی تدبیروں سے فضا کو مشتعل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے جاننا اور اس کی کارروائی کو سمجھنا عوام تو کیا خواص کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب فساد پھوٹ پڑتا ہے تو اپنی مخصوص صلاحیتوں کی وجہ سے یہ عنصر بالخصوص بڑھ کر لیڈر شپ سنبھال لیتا ہے یا عوام مجبور ہو کر اسے آگے کھینچتے ہیں اور پھر حالات کی ساری مشین اس عنصر کے قابو میں آجاتی ہے اور سوسائٹی کے اکابر تک اس کے ہتھکے دم نہیں مار سکتے

۱۔ اشتعال انگیزی کے لیے مختلف وجوہ گھرانہ، ایک فریق کو دوسرے سے ہراس دلانا اور اس کی تیاریوں کے متعلق جھوٹی اطلاعات فراہم کرنا اپنی قوم کے لوگوں کو بزدلی کے طعنے دینا دوسری قوم کی جبارتوں پر تقریریں کرنا اور نتیجہ خیز افواہوں کا پھیلانا۔ اس طبقے کے مخصوص فنون لطیفہ ہیں۔

۲۔ بالعموم اس طوفان وحشت کی ابتدا افواہوں سے ہوتی ہے اور افواہوں کے کارخانوں کے صناعت اتنے اہم ہوتے ہیں اور عوام کی نفسیات کو ملحوظ رکھ کر ایسی افواہیں وضع کرتے ہیں کہ ان کو سنے کے بعد صبر و تحمل اور غور و فکر سے کام لینا کم از کم سادہ لوح عوام کے لیے بالکل ممکن نہیں رہتا اور افواہوں کی یہ اشتعال انگیزی ایسی قیامت خیز ہوتی ہے کہ اس کی روک تھام سیاست کی ناہشی تنظیموں کے بس میں نہیں رہتی۔

۳۔ خواص و عوام کی ذہنی و عملی تربیت کا نہ ہونا اس فسادی عنصر کو کافی مدد پہنچاتا ہے۔ اکثر لوگ کسی بدینتی سے نہیں بلکہ ذہنی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے افواہیں پھیلانے میں ان کے سرگرم معاون بن جاتے ہیں۔ اچھے سمجھدار لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ خواہش اور قیاس اور اطلاع میں فرق نہیں کیا پتے اپنے قیاس کو خبر کے طور پر بیان کریں گے۔ اسی طرح دوسرے کے قیاس پر خبر کی طرح یقین کر لیں گے۔

۴۔ اس ذہنی و عملی خام کاری کی ایک شکل خوف اور بزدلی ہے۔ خوف کی حالت قوت و اہمہ کو بڑھا کر طرح طرح کے خدشات اور بدگمانیوں کو جنم دیتی ہے۔ ایسے لوگ خیالی اندیشوں سے کانپتے ہوئے تصادم کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو تیاری خوف کے جذبے سے ہو وہ میدان میں نہیں نکلتی۔ اس لیے یہ خوف زدہ اور بزدل طبقہ فسادات میں اہم پارٹ ادا کرتا ہے۔ پہلے تو فساد کی تیاری کرتا ہے اور جب فساد پھوٹ پڑتا ہے تو ان ہیبت زدہ لوگوں میں سے جو شرعیت ہوتے ہیں وہ پوچھ سارہ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو شرعیت ہوتے ہیں وہ اس واکا پھیلانے میں طاعون کے چوہوں کا پارٹ

ادا کرتے ہیں۔

۵۔ ہماری سوسائٹی میں ایک عام بیماری احساس کمتری کی ہے۔ یہ احساس کمتری بالعموم اوپر سے بڑی کاروبار اختیار کرتا ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ جو گروہ اکثریت میں ہے، بلکہ جو لوگ برسرِ طاقت دار اور مسلح ہیں وہ تک احساس کمتری کے مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ احساس کمتری اپنی طاقت کے مصنوعی مظاہرے کرتا ہے۔ اور دوسروں کو ایسے ہی مصنوعی مظاہروں پر آمادہ کرتا ہے اور جس گروہ کے ہاتھ میں حکومت کی طاقت ہے اسے غلط قسم کے وقار کی حفاظت میں مصروف کر دیتا ہے۔ یہ تہواروں کے موقع پر ہتھیاروں کا مظاہرہ اور بڑے سرعام ہتھیار چالنے کے کرتب دکھانا دراصل احساس کمتری ہی ہے۔ جو ان مظاہروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے بالکل اسی نفسیاتی قانون کے مطابق جس کے تحت ایک مفلس آدمی مالدار کا مظاہرہ کرتا ہے۔

۶۔ جب کوئی فساد ہوتا ہے تو قدرتی طور پر بین گروہ فریق بن کر سلنے لگتے ہیں۔ دو گروہ تو وہی ہوتے ہیں جن کے درمیان فساد ہوا اور تیسرا گروہ جو سب سے زیادہ مؤثر طاقت ہے وہ حکومت یا انتظامیہ کا گروہ ہے اور انہوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ گروہ بھی جس پر جذبات سے بلند رہنے کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے انہی تمام آلودگیوں میں آلودہ ہو جاتا ہے جس میں یہ لڑنے والے طبقے آلودہ ہیں۔ چونکہ یہ گروہ بھی اسی سوسائٹی سے بنا ہوا ہے جس میں یہ فسادات ہو رہے ہیں اس لیے ان ناک خرابیوں میں برابر کا شریک ہے جس میں یہ سوسائٹی مبتلا ہے۔ اس لیے یہ تیسرا گروہ بھی یا تو جب بانی طور پر یا کسی مصلحت کے تقاضے سے ایک جانب جھک جاتا ہے اور فساد کو رفع کرنے کے بجائے نظم و کنٹرول کے نام سے خود ایک فریق کی حیثیت سے فساد میں شریک ہو جاتا ہے۔ پھر چونکہ اسے انتظامیہ کی محفوظ پوزیشن حاصل ہوتی ہے اور تمام وسائل سے مسلح بھی ہوتا ہے اس لیے فساد کے دوسرے نہتے فریقوں سے زیادہ مؤثر یا تیسرا فریق ہوتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ انتظامیہ کے مختلف شعبوں یعنی پولیس وغیرہ کی ذہنی و عملی تربیت انگریزوں نے اپنے مفاد کی خاطر اس طرح کی تھی کہ یہ لوگ خود کو حاکم اور عوام کو محکوم سمجھ کر بڑاؤ کریں۔ انہوں نے ان کی تربیت بھی تک انہی خطوط پر ہو رہی ہے اور یہ لوگ اپنے کو عوام اور عوام کو محکوم سمجھنے کے بجائے ابھی تک اپنے کو حاکم اور عوام کو محکوم سمجھتے ہیں۔ ملک کے ہر حصے میں جو پولیس کا رویہ سامنے آیا ہے اور جس کی شکایت ہر طبقے کے لوگوں نے کی ہے اس کی

بڑی وجہ یہ ہے۔۔۔ اب ظاہر ہے کہ جس گروہ کے ہاتھ میں پیس سے لے کر مشین گن تک تمام طاقتیں ہوں اور ساتھ ہی اس کا دل و دماغ بھی بیمار ہو تو وہ بڑی آسانی سے اپنی جانب داری کو انصاف کا اور اپنے ظلم و تشدد کو نظم و کنٹرول کا نام دے سکتا ہے اور جب وہ خود کو حاکم اور بڑے بڑے شرفدار اور معززین کو محکوم سمجھ رہا ہو تو وہ ان کی تواضع بوٹ کی ٹھوکر سے نہیں کرے گا تو کیا ان کے سامنے ایڈریس پیش کرے گا؟ پھر اس کے بعد پولس افسران کا شرفا کو بار بار بلانا۔ انھیں پکڑ پکڑ کر چھوڑنا اور چھوڑ چھوڑ کر پکڑنا بھی عجیب معاملہ ہے۔ ان کے اس طرز عمل میں جہاں اپنی شوکت کا مظاہرہ، پبلک کو خوف زدہ کرنا، گروہی تعصب اور انگریزی کی قائم مقامی کا جذبہ ہوتا ہے وہیں یہ مجبوری بھی ہوتی ہے کہ ان چنانچہ کے ساتھ بھی بیوی بچوں کی ضروریات لگی ہوئی ہیں اور پورے ملک کی طرح ان کو بھی اپنا معیار زندگی بلند کرنا ہے۔

۷۔ جمہوری نظام میں عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ یا وہ کہیں کہ اقتدار کی کرسی تک انہی کے سر دل پر پر رکھ کر پہنچا جاسکتا ہے۔ اس لیے یہ فسادات سیاسی کارکنوں اور انفرادی طالع آزمائوں کے لیے زریں مواقع ہوتے ہیں۔ وہ بے ہونے تعصبات کو ابھارنا، پھر واضح بن کر آجانا، جہاں آگ لگنے میں کامیابی کی امید ہو وہاں آگ لگانا اور جہاں پانی ڈالنے سے کام بنتا ہو وہاں پانی ڈالنا آج کی لادینی سیاست کا فن لطیف ہے۔ لادینی جمہوریت کا کام اختلافات کے بغیر حل ہی نہیں سکتا۔ سرمایہ دار و مزدور کی جنگ، علاقائی تعصب، زبان کا جھگڑا، مذہبی خصیت اور ایسے ہی تمام قضیے دراصل اس جمہوریت کی "ضروریات" ہیں۔ جمہوریت کے علمبرداروں کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ ہندو مسلمان سے لڑتا ہے یا سکھ عیسائی سے۔ بنگالی آسامی کو مارتا ہے یا سرمایہ دار مزدور کو نہیں تو بس جھگڑا چاہیے تاکہ ان میں سے کسی ایک کی حمایت کر کے انھیں ملک و قوم کی "خدمت" کا موقع ملے۔ ۸۔ موجودہ ذہنی و اخلاقی حالت میں قدرتی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ناخوشگوار صورت پیش آجاتی ہے تو ایک دوسرے پر الزام تراشی کا چکر چل پڑتا ہے۔ ہر فریق خود کو مظلوم و بے قصور ثابت کرنے اور فریق مقابل کو ظالم و قصور وار ٹھہرانے میں اپنی پوری ذہانت صرف کر دیتا ہے اس طرح ایک فساد آئندہ کے لیے بہت سے فسادات کا بیج بودیتا ہے۔ پھر جو لوگ فسادات کو دیکھ کر ہنسند نہیں مکتوے وہ بھی تعلقات کو درست رکھنے کی جذباتی اپیلیں کرنے اور ان آشتی کی راہیں تلاش کرنے

کے سمجھنے میں اور اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی اور دوسرے کی پوزیشن میں آکر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں دوسروں کی غلطیاں سمجھنے اور بیان کرتے ہیں وہیں اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کر دیکھ لیا کریں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ غلطی کی غلطیاں اگر منہ پھاڑ کر سامنے آکر ٹھنڈی ہوتی ہیں تب بھی ان کے اعتراف و اظہار میں کہیں تو صلحیں آڑے آجاتی ہیں اور کہیں جرأت و بہمت جواب دے جاتی ہے۔

یہ اور ایسے ہی بعض دوسرے اسباب و عوامل ہیں جنہوں نے زمانہ غلامی کے سیکھے ہوئے افکار و نظریات کے ساتھ مل کر اس ملک کے جسم و کردار کو داغ دار بنا رکھا ہے۔ ہمارے ملک کی پوزیشن اپنی وسعت اور وسائل و ذرائع کی کثرت اور تدریج مذہبی و اخلاقی مزاج کے اعتبار سے ایسی تھی کہ اگر ان نعمتوں کے ساتھ ایک ترقی یافتہ نظریہ جماع اور ایک صلح نظریہ اخلاق اور ہوتا تو یہ عظیم ملک مادہ پرستی اور فساد اخلاق سے ماری ہوئی دنیا کو آدمیت کا درس دے سکتا تھا۔ ویسے تو ہم اب بھی بقلم خود اپنے کو ایشیا کا لیڈر اور دنیا کا رہنما کہہ سکتے ہیں کوئی ہماری زبان پکڑنے والا نہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری ذہنی غلامی نے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے اُکے دن کے فسادات نے ہمارے احساس کی گردن جھکا دی ہے اور ہمارے لکھڑوں کو بھی باہر کی دنیا میں شرمندہ چھوٹا پڑتا ہے جن کی عزت ساری دنیا میں کی جاتی ہے۔ اگر حقیقت میں نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ ہنگامے دراصل ایک آئینہ ہیں جن میں اس ملک میں رہنے والا شخص اور ہر گروہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ پھر یہ دونوں باتیں اس کے اختیار میں ہیں کہ یا تو چہرے پر جو داغ بھی نظر آئے اس کو صاف کر لے یا اس آئینے کو اٹھا کر پھینک دے اور اپنے ضمیر کو ٹھنکی دے کر سلاوے۔

اگر کوئی شخص یا گروہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بگاڑ کی ذمہ داری خود اس کے علاوہ دوسروں پر ہے تو وہ فریب نفس میں مبتلا ہے اور گردی تعصب نے اس کے انصاف کی حس کو مٹل کر دیا ہے۔ اگر وہ غلط جذبات سے بلند ہو کر دیکھے تو اسے صاف نظر آجائے کہ اس حرام میں جو بھی جاتا ہے اخلاق و انسانیت کے کپڑے اتار کر ہی جاتا ہے۔ ان میں اگر کوئی فرق ہے تو درجات کا ہے نہ کہ نوعیت کا۔ اس تاریکی میں ہمارے بے امید کی ایک ہی شعاع ہے اور وہ یہ کہ ہماری

امید کی شعاع پوری آبادی بگڑ کر نہیں رہ گئی ہے۔ بلکہ ہر طبقے میں خاصی تعداد ایسے لوگوں کی

پائی جاتی ہے جو عام بد اخلاقی سے محفوظ ہے۔ لیکن بد قسمتی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑی تو منظم ہے اور پوری باقاعدگی سے اپنا کام کر رہی ہے لیکن نیکی منظم نہیں ہے۔ نیک لوگ موجود ضرور ہیں مگر منتشر ہیں۔ ان کے اندر کوئی ربط و تعلق نہیں۔ ان کا کوئی لائحہ عمل نہیں۔ اسی چیز نے ان کو بالکل بے اثر بنا دیا ہے۔ کبھی کوئی اللہ کا بندہ اپنے اس پاس کی برائیوں کو دیکھ کر چیخ و پکار اٹھتا ہے مگر جب کسی طرف سے کوئی آواز اس کی تائید نہیں ملتی تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی کوئی شخص حق و انصاف کی بات علانیہ کہہ بیٹھتا ہے مگر منظم بدی زبردستی اس کا منہ بند کر دیتی ہے۔ کبھی کوئی شخص انسانیت کا خون ہوتے دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا۔ اور اس پر احتجاج کر گزرتا ہے مگر ظالم لوگ ہجوم کر کے اسے دبا لیتے ہیں اور اس کا حشر دیکھ کر بہت سے ان لوگوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں جن کے ضمیر میں ابھی کچھ زندگی باقی ہے۔ یہ حالت اب ختم ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک خدا کے عذاب میں مبتلا ہو اور اس عذاب میں نیک و بد سب گرفتار ہو جائیں تو ایسے تمام لوگوں کو جن کے دل میں انسانیت کا کچھ گور دہے چونک کر اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ایسے تمام جانوروں کو جن کا رشتہ نیکی و شرافت سے بالکل کٹ نہیں گیا ہے آواز دیتے ہیں کہ بدی کے اس طوفان کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنے مقام کو پہچانیں، گہرائی میں اتر کر حالات کا بے لاگ جائزہ لیں، اور اپنے سینے کے اندر گھس کر ضمیر سے دریافت کریں کہ حالات کا تقاضا کیا ہے؟ آیا شرارت کے اس طوفان پر دل مسوس کر رہا جانا کافی ہے یا اس کو روکنے کے لیے کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے جو بھائی اقتدار کی کرسی پر براجمان ہیں انھیں اچھی طرح سمجھ

اقتدار ملکیت نہیں ہے لینا چاہیے کہ وہ اس ملک کے مالک نہیں ہیں اور اس کرسی پر ہمیشہ کے لیے ان کا اجارہ نہیں ہو گیا ہے۔ وہ خدا کو مالک، الملک سمجھتے ہیں یا عوام کو بہر حال انھیں ایک ملکہ اس کرسی سے ہٹانا ہے۔ اور اس بات کا جواب دینا ہے کہ انھوں نے اس کرسی کا حق کتنا ادا کیا۔ اگر آپ خدا کو ملک کا مالک سمجھیں اور اپنے کو خدا کا نائب اور اس کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہوئے ان کی منشا کے مطابق کام کریں تو یہ ایک حقیقت کا اعتراف ہو گا۔ آپ کی زندگی و مردانہ زندگی اور آپ کا رویہ توازن رویہ ہو گا اور آپ اقتدار کے اس فٹے سے کامیابی کے سانچہ بن سکیں گے۔

ہے۔ جبے میں مالک کے سرچشمہ کو نہیں دیکھیں بنا دیتا ہے لیکن اگر آپ عوام ہی کو مالک الملک مانتے ہیں تب بھی آپ کو عوام کے نائب کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے۔ عوام نے بھی کسی کی بددلی کو کبھی معاف نہیں کیا ہے۔ موصیٰ آپ کی کارگزاریوں کا منظر ہے۔ اس وقت دونوں چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں۔ آپ وہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ آئندہ نسلیں آپ کے کارناموں پر فخر کریں اور موصیٰ عزت کے ساتھ آپ کا نام لے اور وہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ آنے والی نسلیں آپ کو ملامت کریں اور موصیٰ آپ کی کارگزاریوں کو سیاہ کارناموں میں درج کرے۔ یاد رکھیے آپ کی اصلی تصویر وہ نہیں ہے جو آج خود آپ کا منہ قلم بنا رہا ہے۔ بلکہ حقیقی تصویر وہ ہوگی جو کل مورخ کا قلم بنائے گا۔

ہمارے جو بھائی اکثریت میں ہیں ان سے یہ کہنا تو شاید بے نتیجہ ہوگا

اکثریت کی ذمہ داری

کہ خدا نے اس ملک کو یہ دیکھنے کے لیے آپ کے چارج میں دیا ہے کہ آپ کیا مل کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ عظیم ملک آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں آپ کو ملا ہے۔ آپ ایسا ہی سمجھتے رہے لیکن ذرا ٹھیکر کر یہ بھی سوچ لیجیے کہ آزادانہ حکمران قوم کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہئیں۔ ایک حکمران قوم میں سب سے پہلی اور سب سے اہم صفت جو ہونا چاہیے وہ ہے علی ظفری۔ اس بنیادی صفت کے بغیر نہ شجاعت و ہمت پیدا ہوتی نہ انصاف و رحم اور نہ اور کوئی ایسی صفت پیدا ہو سکتی جو حکومت کر کے لیے ضروری ہے اور جس کے بغیر..... کوئی قوم آج تک غالب و برتر نہیں رہ سکی ہے اور نہ اقتدار کے نشے کو مضمر کر سکی ہے۔ آپ ازراہ عنایت و مصلحت چاہے اقلیتوں کو شریک حکومت بناتے ہوں لیکن واقعہ یہ ہے کہ عملاً آپ ہی حکمرانی کے منصب پر فائز ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کی ذمہ داری اس ملک میں رہنے والے تمام گروہوں سے زیادہ سخت ہے۔ اکثریت میں ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال و راجل وہ صفات پیدا کرنا ہے جن سے قوم عزت و طاقت کا مقام حاصل کرتی ہیں۔ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے کہ کیا وہ صفات آپ کے اندر ہیں؟ — اگر ہیں تو خدا کا شکر ادا کیجیے اور بے فکر رہیے۔ کوئی اقلیت تو کیا بڑی بڑی طاقتیں بھی آپ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اس سرمایے سے آپ محروم ہیں تو سب سے زیادہ فکر کی بات یہی ہے۔ قوموں کو مسخر کرنے والے یہ ہتھیار نہ آپ کو امر کی فراہم کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور۔ — انھیں تو خود آپ کو اپنے سینوں کی بھٹیوں میں ڈھالنا ہوگا۔

اس موقع پر جب کہ آپ تعمیر کے دور سے گزر رہے ہیں آپ کی بہادری یہ نہیں ہوگی کہ آپ اقلیتوں کو کھل دیں اور کمزوروں کو دبا لیں۔ آپ کا کمال یہ ہوگا کہ ایک صالح نظریے کو اپنا کر وہ بنیادی صفات اپنی قوم کے اندر پیدا کریں جن سے قوم کی صحیح تعمیر ہو سکے۔ وہ ظرف اپنے اندر پیدا کریں کہ مظلوم لوگ آپ کی پناہ ڈھونڈھنے لگیں۔ دیانت و امانت اور صداقت و حق گوئی کی وہ صفات پیدا کریں کہ آپ کے غیر محبی آپ کے گرویدہ ہو جائیں۔ یقیناً آپ کے یہاں بڑی اچھی اور اعلیٰ صفات کے لوگ موجود ہیں۔ اور یہ بات محض رواداری کے طور پر نہیں کہی جا رہی ہے بلکہ واقعہ موجود ہیں۔ لیکن معاف کیجیے آپ کا جو مجموعی طرز عمل سامنے آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ جو قومیں آپ کے اندر تقریباً ضم ہو چکی تھیں وہ بھی آپ کا طرز عمل دیکھ کر آپ سے کٹتی جا رہی ہیں۔ آپ کے اسی طرز عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک مفکر نے کہا تھا کہ ان کو خدا نے سب کچھ دیا ہے لیکن بڑا دل، وسیع نظر اور فراخ جوصلہ نہیں دیا۔ نیالی خطرات و اندیشوں کی بوسہ نگہ لینے میں آپ کی ضرورت سے زیادہ ذکاوت جس ہی نے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دیا کہ "دنیا میں ہی ایک اکثریت ایسی ہے جو اقلیت سے خطرہ محسوس کرتی ہو۔" چین سے کی وہ تہذیب جس کو آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں اس میں کیا کمزوریوں کو کچلا جاتا ہے مکے بن لگایا جاتا ہے؟ اہنا اور پریم دآشتی جو آپ کی تہذیب کا مخصوص شعار ہے کیا لالچیلوں اور دلوں کے ذریعہ ہی پھیلتی ہے؟ آپ کے وہ بزرگ جن کی بہادریوں پر آپ فخر کیا کرتے ہیں کیا اسی بح خوف زدہ رہا کرتے تھے؟ ہمارے علم کی حد تک تو ان کا تصور اور طرز عمل یہ تھا کہ "جو تلو اور ہوئے سراور کمزور جسم پر اٹھتی ہے وہ بہادر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔" ذرا ٹھنڈے دل سے چپے کہ آپ اپنے اجتماعی طرز عمل سے اپنا جو تعارف کرا رہے ہیں کیا وہ آپ کی درخشاں تہذیب صحیح تعارف ہے؟ اگر یہ تعارف صحیح نہیں ہے تو یہ بھی سوچ لیجیے کہ اس میں نقصان کس کا ہے؟ یاد رکھیے کہ آپ کا پورے ملک کو ایک قوم بنادینے کا خواب خود آپ کے ہاتھوں پریشان جا رہا ہے۔ آپ کے فخر کی نوک سے بہت سے سوتے ہوئے لوگ اٹھ بیٹھیں گے اور آپ کی متحدہ قوت کو منتشر کر کے رکھ دیں گے۔ اگر آپ کو بڑا بننا ہے تو اس کے لیے صرف کثرت تعداد کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو دل کو بڑا اور سینہ کو کشادہ کرنا پڑے گا۔ نہ ہی عفو و درگزر کا حوصلہ کم از کم اپنی کی طاقت تو اپنے اندر پیدا کیجیے۔

لیکن اگر آپ نے غصے دل سے سوچ کر یہ پالیسی بنائی ہے کہ اس ملک کی اقلیتوں کو مار مار کر ختم کر دینا ہے اور اس ملک میں فہمیشان بھری جیسا امن قائم کر دینا ہے تو پھر ہم کو آپ سے کچھ نہیں کہنا۔ اچھا ہے، یہ تجربہ بھی کر دیجیے۔

پھر اس ملک کی اقلیتوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا صحیح مقام کیا ہے اور ان قدر خود شناس کے کرنے کا صحیح کام کیا ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ زبان سے چاہے کچھ کہا جاتا رہے لیکن ملک کے نظام حکومت میں بحیثیت ایک تہذیبی گروہ کے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر کیا آپ کا کام بس اتنا ہے کہ اکثریت کی یلغار کو روکنے اور حکومت میں سے کچھ حصہ بٹالینے کی کوشش میں اپنی طاقتیں صرف کرتے رہیں۔ چاہے ملک کہیں بھی جلے؟ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کمزور صرف اس لیے ہیں کہ آپ تعداد میں کم ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ فیصلہ کن طاقت تعداد کی کمی بیشی نہیں بلکہ جبر انسانیت ہے۔ کم تعداد میں کوئی قصور نہیں۔ قصور دراصل یہ ہے کہ ان اقلیتوں کے پاس دنیا کو دینے کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ترقی یافتہ اور صلح تہذیب کو وجود میں لانے والے اصول موجود ہیں اور ساتھ ہی وہ اخلاقی طاقت بھی آپ کے اندر ہے جو اصولوں کو منوانے اور عزت کا مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے تو کوئی پروا نہیں اگر آپ تعداد میں کم ہیں کسی گروہ انسانی میں وزن پیدا کرنے والی چیز اس کی تعداد نہیں ہوتی بلکہ صحیح اصول حیات اور اعلیٰ اخلاقی صفات کا جوہر ہی وہ چیز ہے جو کسی گروہ میں وزن پیدا کرتی ہے۔ مگر افسوس کہ آپ کی نگاہ اس طرف نہیں جاتی۔ اول تو آپ نے اپنے فکر و عمل کو اپنے تہذیبی دائرے کے اندر ہی محصور کر لیا ہے اور اگر کبھی آگے بڑھتے بھی ہیں تو اس سے آگے نہیں جاتے کہ بہت سی اقلیتیں مل کر ایک متحدہ محاذ بنالیں۔ یہ سب تدبیریں مدافعت ہیں۔ یہ اگر کامیاب بھی ہو جائیں تو اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ ذرا زیادہ قوت کے ساتھ کش مکش کر لیں گے اور کچھ سیاسی قسم کے وقتی فائدے حاصل کر لیں گے لیکن یہ ایک منفی پالیسی ہوئی۔ جو لوگ کسی خطرے سے بچنے کے لیے خوف کے جذبے سے جمع ہوں وہ زیادہ دنوں جمع نہیں رہ سکتے۔ جہاں وہ خطرہ دور ہوا کہ یہ منتشر ہوئے۔ اگر آپ کے پاس اجتماعیت کے اصول کوئی ایجابی نصب العین اور پرکشش اخلاقی طاقت نہیں ہے تو یہ سیاسی مفاد پر جمع ہونے والی اقلیتیں خود آپس میں دست و گریباں ہوں گی

اور ایک دوسری طرح کے فساد کا سبب بن جائیں گی۔ اگر کسی اقلیت کو عزت کا مقام حاصل کر ہے تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ وہ ایسے اصول ملک کے سامنے پیش کرے جو ملک کے موجود انتشار کا علاج ہوں اور اپنے اندر وہ اخلاقی اوصاف پیدا کرے جن کی قدر کرنے پر آج کا مادہ پرست انسان بھی مجبور ہے۔

اب رہا مسلمانوں کا معاملہ تو واقعہ یہ ہے کہ مختلف تاریخی مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ جزائی حالات کی وجہ سے یہی گروہ سب سے زیادہ حالات کے دباؤ اور فسادات کی زد میں ہے۔ اس کے اسباب خارجی بھی ہیں اور داخلی بھی۔ یعنی دوسروں کی بے اعتدالیاں بھی اس کا سبب ہیں اور خود اپنی کوتاہیاں بھی۔ جہاں تک دوسروں کے غلط طرز عمل کا تعلق ہے تو اس میں شک نہیں کہ ان کا بیان و اظہار بہت لذیذ ہے اور ایسی باتوں سے نفس بہت خوش ہوتا ہے کہ تصور بہار انہیں دوسروں کا ہے۔ لیکن یہ طریقہ مفید نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طاقت یا کمزوری کا اعلیٰ سرشتہ انسان کا اپنا باطن ہے نہ کہ خارجی حالات۔ اگر کسی گروہ کے اندر اپنے نصب العین کا عشق اور کردار کی صلابت ہو تو خارجی حالات ہوا کے جھونکوں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ اور اگر وہ سوکھے پتوں کی طرح اپنے درخت سے کٹے ہوئے ہیں تو یہی ہوا کے جھونکے انہیں اڑا لے جاتے ہیں۔ مسلمان کی تو پوری تاریخ گواہ ہے کہ ان کو کوئی دوسرا کبھی نقصان نہیں پہنچا سکا ہے۔ ہمیشہ انہوں نے اپنی بغضیں کاٹنے میں خود ہی جستی دکھائی ہے آج اس ملک میں اپنی حالت پر غور کر لیجیے۔ مسلمان آج تک یہ بات طے نہیں کر سکے کہ ان کی اصل پوزیشن اس ملک میں کیا ہے۔ خود فریبی کے جال سے نکل کر دیکھا جائے تو یہ بات صاف نظر آ جائے گی کہ مسلمانوں کی حیثیت یہاں ایک کارفرما طاقت کی نہیں ہے۔ غیر اسلامی نظریات کو قبول کر کے اور غیر اسلامی پارٹی ڈسپلن میں خود کو کس کر دو جا رہے مسلمانوں کا اونچی کرسیوں پر بیٹھ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حکومت میں حصہ دار ہیں۔ اس خود فریبی نے دراصل مسلمانوں کی پوزیشن کا اور ملک کے رویے کا معاملہ بہت بھید بنا دیا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ نقصان مسلمانوں کو اس لیے پہنچا یا ہے جو انہوں نے خود ڈال رکھا ہے۔ مسلمان کی حیثیت اصل میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ دوسری اقلیتوں کی طرح ایک اقلیت یا دوسری اکثریتوں جیسی ایک اکثریت ہیں۔ اس کا پہلا منصف یہ ہے

ہونے کا منصب ہے۔ مسلمان فخر کے طور پر تو ضرور کہتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں اور ہم کو اس لیے برباد کیا گیا ہے کہ ہم نیکی و خیر کا حکم دیں اور بدی و منکر کو مٹائیں۔ لیکن انھوں نے نہ تو خیر امت ہونے کے تقاضوں کو پوری طرح سمجھا ہے اور نہ علماء اس خدمت کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جن کو اخلاق کا پتلا ہی نہیں اخلاق کا محافظ ہونا چاہیے تھا ان کا اخلاق و کردار کسی سے چھپا ہوا نہیں اور جن کو سیدہ بلائی ہوئی دیوار ہونا چاہیے تھا وہی سب سے زیادہ منتشر ہیں۔ اگر خدا پرست مسلمانوں کی نظر اپنی غلطیوں پر جاتی بھی ہے تو بس عبادات میں اور کچھ معروف اخلاقیات میں اپنی کوتاہیوں سے آگے نہیں بڑھتی اور اس مقام تک کم ہی لوگوں کی نگاہ پہنچتی ہے کہ اولاً ہم چند اصولوں کے علمبردار اور ہدایت الہی کے امین ہیں۔ ہماری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ دنیا والوں تکالہ تعلیمات کو پہنچائیں۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم بس عبادت گزار اور بااخلاق بن جائیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم کو اخلاق کا معلم و محافظ بننا پڑے گا۔ ہماری زندگی اس میں نہیں ہے کہ کچھ مادی فوائد اور جزئی عزت کے کھلونوں کی خاطر لڑنے مرنے میں اپنی طاقت صرف کریں بلکہ ہماری زندگی اس میں ہے کہ ان اصولوں کی خاطر جن پر ہم ایمان لائے ہیں، مرثیے کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور گروہی اغراض و مفادات سے بلند ہو کر اور عام انسانیت کی خدمت کو اپنا نصب العین بنا کر کام کریں اور اس طرح اپنے کو دیکھی انسانیت کا نجات دہندہ ثابت کریں۔

مسلمان ملک کی ضرورت بن سکتے ہیں ہندوستان اس وقت نظریاتی و عملی اکھیر چھاڑ کر اس حالت میں مبتلا ہے جو کسی ملک کے ایک رخ پر پڑ جانے سے پہلے طاری ہوتی ہے۔ ایک طرف یدرپ کے مادہ پرستانہ افکار و نظریات ہیں جو اس ملک پر نازل کیے جا رہے ہیں اور انہی نظریات سے بنے ہوئے علمی سانچے ہیں جن میں اس ملک کو سیاسی طاقت کے زور سے ڈھالا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ملک کا قدیم مذہبی و اخلاقی مزاج ہے جس کا معرکہ ابھی الحاد و مادہ پرستی کی کبھی کو مضمر کرنے پر پوری طرح تیار نہیں ہے۔ پھر مذہب کی مذہبی مزاج رکھنے والی قومیں بعض اسباب کی بنا پر ملک کے سامنے کوئی چیز پیش کرنے سے قاصر رہی ہیں جس کی ضرورت بھی ہے اور بڑی حد تک طلب بھی۔ وہ چیز جس کی بنیاد پر ایک ایسا سمویا ہوا نظام وجود میں آئے جو لوگوں کی مادی بھوک کا علاج بھی کر دے اور اخلاقی و روحانی پیاس کو

بھی تسکین دے۔ اس چیز کی کمی نے ملک کو بے شمار مسائل میں الجھا دیا ہے۔ اور پورا ملک ٹھٹھا ہوا کھڑا ہے۔

اس موقع پر مسلمان کا کام تھا کہ آگے بڑھ کر اس خلا کو پُر کرنا کیونکہ اس کے پاس وہ چیز ہے جو کی ملک کو اور اہل ملک کو سب سے زیادہ ضرورت ہے لیکن افسوس کہ ملک کے پیچیدہ مسائل کا حل بننے کے بجائے مسلمان خود ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ مسلمان نے اپنا فرض منصبی ادا کرنا چھوڑ دیا تو پورا ملک خار دار جنگلوں سے بھر گیا اور سب سے زیادہ خار دار حصہ ان کے نصیب میں لکھا گیا مسلمانوں کی موجودہ حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک بڑے مفکر نے ان سے بالکل سچ کہا ہے کہ ”آپ کا حال اور آپ کا مستقبل معلن ہے اس سوال پر کہ آپ اس ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ میں جو آپ کو خدا کے رسول کی معرفت پہنچی ہے اور جس کی نسبت سے آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے اگر آپ اس کی صحیح پیروی کریں اور آپ کے اجتماعی کردار میں پورے اسلام کا ٹھٹکا ٹھٹک مٹا ہوا ہونے لگے تو آپ دنیا میں سر بلند اور آخرت میں سرخ رومیوں گے۔ خوف و ذلت اور مغلوبی و کمزوری کے یہ سیاہ بادل جو آپ پر چھائے ہوئے ہیں دیکھتے دیکھتے چھٹ جائیں گے۔ انصاف کی امیدیں آپ سے وابستہ کی جائیں گی۔ بھروسہ آپ کی امانت و دیانت پر کیا جائے گا۔ سن آپ کے قول کی لائی جائے گی اور یہ دور صرف تاریخ میں ایک داستان عبرت کی طرح باقی رہ جائے گا کہ اسلام جیسی عالمگیر طاقت کے علمبردار کبھی اتنے بے وقوف نہ ہو گئے تھے کہ عصائے موسیٰ بغل میں تھا اور وہ لاطیوں اور رسیوں کو دیکھ دیکھ کر کانپ رہے تھے۔“

یہ ہے مسلمانوں کے تمام مسائل کا اصلی حقیقی حل۔ ان کے وقتی و ہنگامی مسائل شرمسار سے خیر کا بھی مستقل حل مسئلہ کا بھی۔ بلکہ حقیقت ملک کے مسئلے کا بھی یہی حل ہے یہ جوان پر مختلف مصائب نازل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک طرف تو اس غفلت کی سزا ہے کہ انہوں نے اپنی اصلی ڈیوٹی کو بھلا دیا۔ دوسری طرف ان کو جھنجھوڑ کر بیدار کیا جا رہا ہے کہ اب بھی سلجھ جاؤ اور اپنا فرض منصبی ادا کرو ورنہ تم کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اگر قوموں کے اندر کچھ زندگی ہوتی ہے تو یہ محکمے ان کو بیدار کر دیتے ہیں اور حادثات سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت اگر ان میں ہوتی ہے تو وہ بیدار ہو کر انہی حادثوں کو ترقی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ مگر کچھ نہیں الاؤ کی مخالفت ہو اسے جھونکے اور بھڑکاتے

رہ سکتے ہوئے چنانچہ اسی ہوا سے بچ جانے ہیں۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ بھر کتنے
 اکتبہ بنیں یا بجھنے والا دیا۔

اس شرم میں سے خیر کی نمود اس طرح ہو رہی ہے اور اس پر خدا کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے
 علمان ضرورت حال کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں اور وہ سونے میں کچھ کلبلائے لگے ہیں۔
 بچے جھٹکوں نے ان کی آنکھیں کھول دی ہیں اور ان میں یہ احساس پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ آج
 موقف سے ہٹ گئے ہیں۔ ایک نظم اجتماعی کی ضرورت کا احساس بھی ان میں پیدا ہو رہا ہے
 کہ وہ لوگ بھی جن کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ آدمی کو اپنی رولی ٹکڑے سے آگے
 وکر بھی کچھ کرنا چاہیے وہ بھی اس ضرورت کو محسوس کرنے لگے ہیں۔ ان میں بے شمار ایسے ٹرپے
 لے دل موجود ہیں جو ایک صدا پر لبیک کہنے کے لیے بے چین ہیں۔ لیکن وہ آواز انھیں سنائی
 سادتی جوان کی فطرت چاہتی ہے۔ اب یہ کام ملت کے اکابر کا ہے کہ ایسے نازک موقع پر ملت
 صحیح رہنمائی کریں اور شرم میں سے خیر کا جو یہ پہلو نکال رہا ہے کہ امت کے اندر ایک پیاس پیدا
 ہے اس کی تسکین کا سامان کریں اور ملک گیر پہانے پر امت کو ایک ایسا لائحہ عمل دیں کہ وہ
 ڈھنگنا ٹکی طرح اکھاڑ کر نہ پھینک دی جائے بلکہ اپنے مقصد وجود کو پورا کرتے ہوئے خود بھی
 مکی و توانائی حاصل کرے اور ملک کے لیے بھی مفید ثابت ہو۔

کرنے کا اصل کام تو یہی ہے جو اوپر بیان ہوا لیکن وقتی و مقامی طور پر
 درسی تدابیر کچھ کام ایسے ہیں جن کی طرف تمام ذمہ دار اصحاب کو توجہ کرنا چاہیے۔

۱۔ فساد زدہ علاقے میں بالعموم خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اچھے اچھے لوگوں
 بے پیر اکھڑنے لگتے ہیں۔ اسی طرح بعض جو شیلے عناصر جذبہ بائیں آکر کوئی غلط رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ
 نوزد چیزیں خطرناک ہیں۔ اس کیفیت کو دور کرنے کی پوری کوشش ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اصل
 بنیاد توکل علی اللہ ہی ہے۔ مگر ساتھ ہی بعض اور چیزیں بھی اس کوشش میں معاون ہوتی ہیں۔ مثلاً
 لای ہوتی ہر خبر پر بے سوچے سمجھے یقین نہ کر لینا۔ دوسرے فریق کی پوزیشن میں آکر مصلحت پر غور کرنا۔
 اپنی غلطیوں پر بھی نظر رکھنا۔ تصویر کے دونوں رخ دیکھنا اور یہ بات پیش نظر رکھنا کہ اصل چیز یہ حرکت کرنے
 اے ہاتھ نہیں بلکہ وہ دماغ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں نظر کے سامنے رکھنے سے

ذہنی توازن برقرار رہتا ہے اور معاملے کی تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔

۲۔ حریت مقابل کی طرف خود دوستی کا ہاتھ بڑھانا بڑا مشکل کام ہے یعنی یہ کہ شخص آپ کی طرف لاپٹی لے کر دوڑے اور آپ اس سے بغل گیر ہونے کے لیے بڑھیں بے شک یہ جو اندری کا کام ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ کاٹ کرنے والی کوئی تلوار آج تک نہیں بن سکی اگر اس چیز کی بہت ہر توثرات میں مسابقت کے بجائے شرافت میں مسابقت شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن واضح ہے کہ بڑا فرق ہے دوستانہ مصافحہ میں اور ایسا نہ سپردگی میں اپنے وجود کو دوسرے کے حوالے کر دینا کوئی شرافت و رواداری نہیں ہے۔

۳۔ آپس میں ہمدردی و معاونت کا جذبہ ابھارنا۔ انفاق کا جذبہ اور کسی سہارے کے بغیر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا عزم پیدا کرنا، خود غرضی۔ خود رائی اور انشا کی بیخ کنی کرنا جو اکثر خرابیوں کی جڑ ہے۔ نیز یہ بات ذہن نشین کرنا کہ جماعتی مرکز نہ ہونے کا محض احساس یا شکایت اور ایسے مرکز کی محض آرزو کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کوشش شرط ہے۔ کوئی لیڈر شپ آسمان سے نازل نہیں ہوگی بلکہ ہم ہی لوگوں میں سے ابھرے گی اگر ہم نادروں چھوڑ کر خود کو ایک جماعتی فریم میں کھنسنے پر تیار ہوں۔

۴۔ مندرجہ بالا مقاصد پورے کرنے کے لیے محلہ و انتظامی بنانا مناسب ہوگا جن کا کام یہ بھی ہوگا زکوٰۃ و صدقات کا ایک نظم بنانا کہ بیت المال قائم کریں اور اپنے حلقہ کار میں ایسی رائے عام پیدا کریں جس میں اصلاح کی فضیلت اور فتنہ و فساد دے۔ ان نیک مقاصد کے لیے حریت مقابل کے خیر پسند اصحاب کو آمادہ کرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا بھی ضروری ہے۔ البتہ اس سلسلے میں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ شنگائی حالات میں جو امن کمیٹیاں بنتی ہیں ان میں پیشرو ہی لوگ آتے ہیں جو یا تو خود فساد کے سرپرست ہوتے ہیں یا ان کمیٹیوں کو کسی پارٹی کی انتخابی مہم کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ امن کمیٹیاں عام طور پر اس کے لیے کچھ بھی مددگار ثابت نہیں ہوتیں۔ ان تعلیمات میں صرف انہی لوگوں کو آنا چاہیے جو چاہے معروف نہ ہوں لیکن ذاتی و گروہی مقاصد سے بلند ہونے کا حوصلہ اور خالص عبادت کی نیت سے خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں۔ لیکن یہی وقت ہو سکتا ہے جبکہ عام لوگوں میں اچھے برے کی تمیز پیدا ہو جائے۔

خدمت کا کام باقاعدہ کیا جائے یا اور دوسرے لوگ انفرادی طور پر یہ خدمت انجام دیں بہر حال اس خدمت کو ایسی تفریق سے ہرگز گندہ نہ کیا جائے کہ کون مظلوم ہمارا ہم قوم ہے اور کون نہیں۔ ظلم جس بھی ہوا ہو وہ ایک سچے اور مخلص آدمی کی ہمدردی کا مستحق ہے۔ اسی طرح بلا لحاظ مذہب و ملت ظالم کی بھی اس طرح مدد کی جائے کہ اس کو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے۔

۴۔ بالعموم "فسادات" کا مکملہ و متممہ "مقدمات" ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سے بچنا تو ممکن نہیں لیکن اس سلسلے میں وہ تدبیریں ہرگز نہ اختیاری کی باتیں جو عام طور پر مقدمات کے سلسلے میں کی جاتی ہیں۔ جھوٹ بنانے اور جھوٹے گواہ پیش کرنے یا اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ آدمی سچ بول کر سزا بھگت لے۔ یہی اخلاقی حیثیت دراصل حقیقی فتح ہے۔ جو لوگ سچ پر جے رہنے کی طاقت رکھتے ہیں وہی میدان مار سکتے ہیں۔ ایسی مثالیں تازہ موجود ہیں کہ کچھ جوان مردوں نے سچی اور بے لاگ بات کہہ کر عدالت کو بھی مبہوت کر دیا اور اپنے حریفوں کے بھی سر جھکا دیے۔

یہ چند مشورے ہیں جو ہماری رائے میں سب کے لیے قابل توجہ ہیں۔ عام حالات میں بھی قابل توجہ ہیں اور ہنگامی حالات میں تو ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو گا کہ اگر عام حالات میں ہی ان باتوں کا اہتمام کیا جائے تو ان شاء اللہ ہنگامی حالات کی نوبت ہی نہ آئے۔ مشورے ان کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ مشورے اور ندریں اصول اور کام کی شکلیں نہیں بلکہ اصلی چیز دل کی لگن، ایمان کی تڑپ، خدمت کا جذبہ اور راست بانئی ہے۔ اور خدا کے فضل و کرم سے ہماری سوسائٹی میں ان اوصاف کی کمی نہیں ہے۔ صرف ان کے منظم ہو کر کام میں لگ جانے کی کسر ہے۔

نوٹ :- یہ مقالہ بھوپال کے فسادات کے موقع پر لکھا گیا تھا، مگر آج بھی اسی طرح تازہ ہے

جس طرح اُس وقت تھا۔ (احادیث)

رسائل و مسائل

وزن صلح کی تحقیق

یا :-

صدقہ نظر میں گہوں نصف صلح دینا چاہیے لیکن نصف صلح کے وزن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ فتاویٰ دیوبند میں پونے دوسیر ادا کرنے کا فتویٰ ہے۔ علم الفقہ مولفہ مولانا عابد الشکور لکھنوی میں ایک سیر تین چھٹانک لکھا ہے اور کتاب العشر والزکوٰۃ مولفہ مولانا عبد الصمد رحمانی میں ایک سیر چھٹانک تحریر کیا ہے۔ یہ بتائیے کہ وزن میں اتنا اختلاف کیوں ہے اور آپ کے نزدیک کس کی تحقیق اقرب الی الصواب ہے۔

اج :-

آپ نے سوال میں جس ترتیب سے تین تحقیقوں کا ذکر کیا ہے پہلے میں اسی ترتیب سے ان تینوں کی ذیل میں درج کرتا ہوں۔

(۱) فتاویٰ دیوبند مکمل مہرب میں 'صلح کے تین اوزان بیان کیے گئے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے :-

"وزن انگریزی سے وزن صلح کا قریب آدھا واد رساٹھ تین سیر کے ہوتا ہے اور

نصف صلح پونے دوسیر ایک چھٹانک ہوتا ہے۔ اسی کے موافق یہاں صدقہ نظر ادا کیا جاتا ہے

اور اسی میں احتیاط ہے" (جلد سوم و چہارم ص ۳)

اس جواب میں نصف صلح کا وزن ایک سیر تیرہ چھٹانک ہوا، اس کے بعد ایک دوسرے

کے جواب میں ایک سیر گیارہ چھٹانک لکھا ہے اور احتیاطاً پونے دوسیر ص ۳ اور تیسری جگہ ایک اور

کے جواب میں لکھا ہے :-

"علامہ شامی نے جو وزن صلح لکھا ہے اس حساب سے وزن پونے صلح کا تقریباً ساڑھے

ہوتا ہے۔ اور نصف صاع پورے دو سیر بوزن انگریزی یعنی ۸۰ تولہ کے سیرے ہوتا ہے۔ یہی

(صفحہ ۳۹)

مفتی بہ ہے :

ایک ہی کتاب میں جوابات کا یا اضطراب پڑھنے والے کو اکھن میں مبتلا کرتا ہے۔ صفحہ ۳۶ اور ۳۷ کے جواب سادہ ہیں لیکن ملا ۳۷-۳۸ پر جو جواب نقل ہوا ہے اس میں سند بھی دی گئی ہے اور باضابطہ حساب بھی پیش کیا گیا ہے کسی سائل نے وزن مثقال نصاب زکوٰۃ اور وزن مثقال کے بارے میں سوال کیا تھا اور وزن مثقال کے متعلق اس نے لکھا تھا کہ غایت الاوطار ترجمہ میں لکھا ہے کہ مثقال ساڑھے چار راشے کا ہوتا ہے اور عمدۃ الرعاۃ حاشیہ شرح وقایہ میں مثقال کو تین ماشا یکہ فی کھلے ہے۔ جواب میں دارالعلوم دیوبند کے محترم و کرم مفتی نے وزن مثقال کے بارے میں لکھا ہے کہ مثقال کا وزن ساڑھے چار راشے ہونا بھی صحیح ہے اور سند کے طور پر ترجمہ فیاض اللغات کی یہ عبارت پیش کی ہے :

"مثقال بالکسر نام ایک وزن کا کہ ساڑھے چار راشے کا ہوتا ہے اور اگر چاس میں ہست اختلاف

ہے مگر ذی یہ ہے۔ انتہی۔

اسی کو بنیاد بنا کر انھوں نے عمدۃ الرعاۃ میں لکھ ہوئے وزن مثقال کے بارے میں تحریر فرمایا جو کہ وہ درہم کا وزن ہے اور پھر اسی بنیاد پر انھوں نے نصف صاع کا وزن تقریباً پورے دو سیر بوزن انگریزی لکھا ہے۔ آگے شامی جلد ثانی باب حدود لفظ کی یہ عبارت نقل کی ہے :

اعلم ان الصاع اربعة امداد والمد رطلان والرطل نصف من وزن
بالدراهم مئتان وستون دھما و بالاستار ربعون والارستار یکسر
الہمزۃ بالدراهم ستۃ ونصف وبالمشاقیل اربعة ونصف کن انی شرح
درد الجا دفا المد والمن سواء الخ

یہ عبارت نقل کر کے انھوں نے جو کچھ لکھا ہے میں اس کو یہاں بلفظ نقل کرتا ہوں :-

"اس تحقیق کا حاصل یہی ہے جو بندے نے لکھا ہے۔ ایک من یعنی ایک مد کا وزن چالیس تنہا

اور ایک استارم پانچ مثقال پس کل ایک سو ہی مثقال ہوتے۔ اس کے ملے ۱۰۸ ہوتے اور وہ سوا

۶۷ تولے کے ہے۔ یہ ایک مد کا وزن ہے پس دو مد یعنی نصف صاع ۱۳۵ تولے کی برابر ہوتے

ادبہ دونوں وزن انگریزی ۱۰ و ۱۰ ہوتا ہے یعنی چھٹا تک کم پونے دو سیر۔ اور ایک دوسرے حساب سے جو شائی کی عبارت میں من کا وزن درہم سے لکھا ہے یعنی ایک من ۲۶۰ درہم کا۔ اس حساب سے نصف صاع تین تولہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر پونے دو سیر کا حکم کر دیا جاتا ہے۔
(صفحہ ۳۷)

(۲) علم الفقہ جلد ۴ میں مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:-
”مثقال تین ماشے اور ایک رقی کا ہوتا ہے اس لیے کہ مثقال میں قیراط کا ہوتا ہے اور ایک قیراط پانچ جو کا ہوتا ہے پس ایک مثقال میں سو جو ہوئے اور تلو جو کی بحساب چار جوئی رقی پچیس رتیاں ہوتیں اور پچیس رقی کے بحساب آٹھ رقی فی ماشہ تین ماشے ایک رقی ہوتی۔
درہم زکوٰۃ کے مسائل میں جب بولا جاتا ہے تو اس سے دو ماشے اور ڈیڑھ رقی مراد ہوتی ہے اور ایک ماشہ آٹھ رقی کا ہوتا ہے اور ایک رقی چار جو کی ہوتی ہے پس ایک درہم میں ستر جو ہوئے اور ساتھ سترہ رقی۔

صاع انگریزی سیر کے حساب سے جو کلدار ہی روپے کا ہوتا ہے۔ سو اور سیر نو تولہ سات ماشے کا ہوتا ہے
یادوں کہا جائے کہ پانچ ماشے کم دو سیر ڈیڑھ پانچ ہوتا ہے غرض کہ پانچ ماشے کی کمی کوئی کمی نہیں ایک صاع کو دو سیر ڈیڑھ پانچ سمجھنا چاہیے کیوں کہ حسب تصریح محققین ایک صاع ایک ہزار چالیس درہم کا ہوتا ہے اور ہر درہم دو ماشے ڈیڑھ رقی کا۔ پس صاع میں دو ہزار دو سو پچھتر ماشے ہوئے اور ان ماشوں کے ایک سو نو اسی تولے سات ماشے ہوئے اور تولوں کے بحساب انہی تولہ فی سیر۔ دو سیر ایک پاؤ نو تولے سات ماشے ہوئے۔

(صفحہ ۱۵-۱۶)

اس حساب سے نصف صاع ایک سیر تین چھٹا تک ہوا۔
(۳) مولانا عبد الصمد رحمانی کے نزدیک بھی درہم شرعی کا وہی وزن ہے جس کا ذکر علم الفقہ کے لے سے اوپر گزرا۔ یعنی دو ماشے ڈیڑھ رقی، وہ صاع کا وزن بھی علامہ شامی کی تصریح کی بنا پر ایک رچا لیں درہم تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی تحقیق میں جوئی بات ملتی ہے وہ یہ ہے:-
”ہم نے انہی روپے کو نمبری سیر کے مقابلے میں جو وزن کیا تو اس انہی روپے میں بعض روپے

گیارہ ماشے کا پایا اور بعض روپیہ ساڑھے دس ماشے کا پایا لیکن احتیاط چونکہ ساڑھے دس ماشے میں ہے اس لیے ہم ذیل میں اسی کو اختیار کر کے صدقہ فطر کا شرعی حساب لکھتے ہیں :-

کتاب العشر والزکوۃ حاشیہ ۱۸۲، ۱۸۳

مفصل حساب پیش کر کے آخر میں اس کا حاصل یہ لکھا ہے :-

الحاصل یہ بات صاف ہوگئی کہ نصف صاع کے کل (۱۱۳۷ ماشے ہم رقی) ہوئے اور اس کے کھل کے کل (۸۴۰) ماشے ہیں۔ اب کتنا اس پر اضافہ کیا جائے کہ دونوں برابر ہو جائیں۔ چھ چھٹک کا۔ جو صدر کے حساب کی بنا پر ۳۱۵ ماشے ہوتے ہیں۔ اگر اضافہ کر دیا جائے تو ایک سیر چھ چھٹک کے (۱۱۵۵) ماشے ہو جائیں گے اور حساب کی رو سے ہم کو کل (۱۱۳۷ ماشے ہم رقی) دینے میں یعنی اس میں ساڑھے سترہ ماشے زیادہ ہیں۔ بہر حال ایک سیر چھ چھٹک گہیوں ادا کرنے میں صدقہ فطر (۱۷ ماشے ہم رقی) کی زیادتی کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ بہتر ہے کہ لایعنی۔

بعض روپیہ گیارہ ماشے کا ہوتا ہے اس حساب سے انی روپیے کے سیر سے صدقہ فطر ۱۷ روپے کا ہوگا مگر ہم نے احتیاطاً کل روپے کو ساڑھے دس ماشے کا رکھا ہے۔ (حاشیہ ۱۸۵)
ان تینوں تحقیقات پر رائے ظاہر کرنے سے پہلے یہ عرض کر دینا مناسب ہے کہ درہم شرعی اور مثقال کے وزن کے بارے میں مولانا عبد الشکور اور مولانا عبد الصمد کی تحقیق کی بنیاد فقہائے درجہ اول پر ہے۔

الدھم اربعۃ عشر قیراطا والقیراط طعنی
خمس شعیرات فیكون الدھم الشرعی
سبعین شعیرا للمثقال مائة شعیرا
درہم چودہ قیراط کا ہوتا ہے اور قیراط پانچ جو کا لہذا درہم شرعی ستر جو کا ہوا اور مثقال ستر جو کا

علامہ شامی اور دیگر فقہاء بھی درہم شرعی کا یہی وزن تسلیم کرتے ہیں۔ اب یقیناً تینوں تحقیقات پر مختصر تبصرہ کر کے اپنی رائے ظاہر کرتا ہے۔

(۱) دارالعلوم دیوبند کے محرم مفتی رحمۃ اللہ اور مولانا عبد الشکور محضری رحمۃ اللہ کی تحقیق میں لسنے ہوئے تفاوت کی وجہ یہ ہے کہ اول الذکر نے صرف غیاث اللغات کے حوالے سے مثقال کا وزن

سارے چار ماشے تسلیم کر لیا ہے اور اس پر اپنی تحقیق کی بنیاد رکھی ہے۔ صاحب غیاث اللغات نے کس بنیاد پر مثال کا وزن سارے چار ماشے لکھا ہے اس کا کوئی ذکر فقوے میں موجود نہیں ہے۔ حالانکہ صانع کی شرعی تحقیق کے لیے اس بنیاد کا ذکر ضروری تھا۔

دوسری بات یہ کہ سائل نے عمدۃ الرایۃ (مصنف مولانا عبدالحی فرنگی محل رحمہ اللہ) کے حوالے سے مثال کا وزن تین ماشے ایک رتی لکھا تھا اس کے بارے میں حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ درست کم کا وزن ہے۔ دوسرے لفظوں میں بات یہ ہوئی کہ عمدۃ الرایۃ میں مثال کا جو وزن لکھا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ مولانا عبدالحی نے مثال کا وزن غیاث اللغات کی طرح بلا دلیل نہیں لکھا ہے بلکہ دلیل اور حساب کے ساتھ لکھا ہے۔ پھر کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ بے دلیل قول کو قبول کر کے بدل قول کو رد کیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ علامہ شامی اور حضرت مفتی صاحب کی تحقیق اس وقت یکساں ہو سکتی ہے جب مثال کو سارے چار ماشے کا تسلیم کر لیا جائے اور صورت حال یہ ہے کہ علامہ شامی اور دیگر فقہائے احناف کے مسلمات کی بنا پر اس کا وزن تین ماشے ایک رتی ثابت ہوتا ہے نہ کہ سارے چار ماشے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا عبدالحی شکر دہلوی کی تحقیق علامہ شامی اور دیگر فقہاء کے مسلمات کے مطابق ہے۔ محترم مفتی دارالعلوم دیوبند کی تحقیق اس وقت تک قابل تسلیم نہیں ہے جب تک دلیل اور حساب سے یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ مثال کا وزن سارے چار ماشے ہوتا ہے۔

(۲) مولانا عبدالحی شکر اور مولانا عبدالصمد رحمانی کی تحقیق میں تھوڑے سے تفاوت کی وجہ یہ ہے کہ اول الذکر نے ایک روپیہ کا وزن پورا ایک تولہ مان لیا ہے اور مولانا عبدالصمد رحمانی نے اپنی اپنی تحقیق کی بنا پر اس کا وزن سارے دس ماشے تسلیم کر کے جواب کیا ہے۔ جیسا کہ اوپر تفصیل گزر چکی ہے۔ حقیقت مولانا عبدالصمد ہی کی تحقیق کو صحت سے قریب تر سمجھتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ گفتگو مقلاد واجب پر ہو رہی ہے۔ لفظاً و تبرا تو جس قدر بھی دیا جائے ثواب میں اضافہ ہی ہوگا۔

(سید احمد قادری)

تنقید و تبصرہ

محمد ایوب قادری ایم اے - صفحات ۳۰۴ - کتابت و طباعت

لاہذا وسط، مجلد ۱۲، گردش قیمت سات روپے - غیر مجلد

مخدوم جہانیاں جہاں گشت

قیمت چھ روپے - ناشر ادارہ تحقیق و تصنیف اسلام آباد - کراچی -

جناب محمد ایوب قادری ایم اے متعدد کتابوں کے مصنف اور اہل علم کے درمیان معروف شخصیت ہیں۔ ادارہ تحقیق و تصنیف کے نام سے ایک نیا ادارہ قائم ہوا ہے۔ ایوب صاحب اس کے منتظم ہیں اور ادارے نے پہلی کتاب شائع کی ہے۔ ادھر ایک عرصے سے پاک و ہند ہر جگہ جدید تعلیم یافتہ اصحاب علم کی توجہ صوفیہ کرام کی تاریخ مرتب کرنے کی طرف مبذول ہو گئی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اس کی بہت ضرورت تھی۔ صوفیہ حق نے تعمیر سیرت و کردار اور اشاعت اسلام کی جو خدمات انجام دی ہیں وہ فراموش کرنے کے لائق نہیں ہیں بلکہ ضرورت ہے کہ تحقیق و تنقید کے ساتھ ان کے سوانح حیات اور ان کی تعلیمات شائع کی جائیں۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور و معروف صاحب سلسلہ بزرگ ہیں۔ فاضل مولف نے تحقیق و تنقید کے ساتھ ان پر یہ کتاب مرتب کر کے مفید خدمت انجام دی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کتاب آٹھ ابواب پر منقسم ہے اور جدید انداز میں مرتب کی گئی ہے۔ آخر میں اشخاص مقامات اور کتابوں کے مفصل اشارے بھی دیے گئے ہیں۔ پہلے باب میں ہندوستان میں اسلام کے داخلے سے لے کر حضرت مخدوم کے عہد تک ایک اجمالی تاریخی تبصرے کی وجہ سے کتاب کی افادیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کتاب کی تیاری میں فاضل مولف نے جو محنت برداشت کی ہے اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ انہوں نے اس کے لیے تقریباً پونے دو سو کتابیں اور رسالے پڑھے ہیں اور کتابوں کے مطالعہ کے لیے بے سفر بھی اختیار کیے ہیں۔ حضرت مخدوم کے نام سے جو سفر نامہ مرتب ہوئے

اسے جلی قرار دیا ہے اور قدم شریف کے نام سے جو پھر رام پور۔ پونی اور دیگر مقامات پر پائے جاتے ہیں انہیں بھی ضمنی قرار دیا ہے۔ خالی اور نادان عقیدت مندوں کو یہ بات بری لگے گی، لیکن کسی کی ناگواری کی وجہ سے سچی بات کو چھپانا صحیح نہیں ہے۔ فاضل مولف نے جرأت کے ساتھ سچی بات کھدی ہے۔

صوفیہ کرام کی تعلیمات، ملفوظات و افعال اور ان کے معمولات میں جو چیزیں کتاب و سنت سے متصادم نہیں ہیں وہ بہت ہی مؤثر اور پُرسوز ہیں اور انہیں پڑھ کر دل متاثر ہوتا ہے۔ اس کتاب میں بھی ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ لیکن کتاب میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جن سے طبیعت میں کھٹک پیدا ہوتی ہے ان کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو یہ بات دیانت تنقید و تبصرہ کے خلاف ہوگی۔ حضرت مخدوم کے ملفوظات میں سب سے زیادہ جو چیز کھٹکتی ہے وہ احادیث رسول کا حصہ ہے۔ ایک طرف حدیث میں ان کی وسعت نظر اور بہارت کا حال ہم پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ان کے ملفوظات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اقوال پڑھتے ہیں تو دونوں میں تطبیق مشکل ہو جاتی ہے۔ میں یہاں چند کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔

صفحہ ۸۵ میں لکھا ہے: "اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر و گوہڑوں کے مشابہ ہیں کہ وہ دوڑیں۔ اگر وہ آگے بڑھ جاتے تو میں ان پر ایمان لاتا لیکن میں آگے نہیں بڑھتا۔ پس وہ مجھ پر ایمان لائے۔" نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ قول پڑھ کر میں لرز اٹھا۔ اس قول سے جو بات نکلتی ہے، مجھ میں بہت نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر کروں لیکن یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ قول ہرگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہو سکتا۔ مصلیٰ من لیس لہ شیخ فشیخ الشیطان کے بارے میں حضرت مخدوم کا یہ فرمانا کہ یہ حدیث صحاح کی ہے۔ ان کے علم حدیث کے بارے میں بڑا خراب تاثر پیدا کرتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید حضرت مخدوم نے یہ بات نہیں کہی ہوگی۔

۱۶۸ "کما قال النبی من خالف سنتی فہو کافر" معلوم نہیں حدیث کس کتاب حدیث میں ہے؟ منہ "جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شریعت میرے اقوال میں، طریقت میرے افعال میں اور حقیقت میرے احوال میں" نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قول کا انتساب قطعاً غلط ہے۔ ۱۶۹ تحصیل صرف و نحو کے بارے میں جس حدیث کو صحاح کی حدیث کہا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔

مثلاً قرآن کی ایک آیت کا حوالہ بھی غلط ہے۔ ولا یلعن بعضکم علی بعض قرآن کا کوئی
مطلب نہیں ہے۔

بعض فقہی مسائل سے بھی گھٹنک پیدا ہوئی۔ مثال کے طور پر نماز عید کے بعد صلی میں حضرت مخدوم
کا چاند کھٹ مزید ادا کرنا۔ (منہا) سنت کے خلاف ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین کے بعد عید گاہ میں نفل ادا نہیں فرماتے تھے۔ حضرت مخدوم کے ملفوظات میں
ایک ملفوظ یہ ہے۔ "اولیائے کمال کے حذرہ میں خوشبو آتی ہے اور اگر کمال نہیں ہے تو بھی بدبو نہیں
آتی ہے۔ فاضل مولف اگر یہ ملفوظ نقل نہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اسی طرح کی چیزیں لوگوں کو
غلطی عقیدت میں مبتلا کرتی ہیں۔ اس ارشاد کے انتخاب پر حیرت ہوئی۔ بزرگوں کے کلام میں اخلاص و عبادت
کے لیے آخرت اور جنت سے صرف نظر کرنے کی جو تعلیم ملتی ہے وہ کتاب و سنت سے بالکل ہٹی ہوئی ہے
افسوس ہے کہ حضرت مخدوم کے یہاں بھی یہ تعلیم ملتی ہے۔ صحتاً پر ہے جب تک سالک کا دل دنیا و
عقبیٰ کی آلودگی بلکہ ماسوی اللہ سے پاک نہ ہوگا اس وقت تک اللہ کی قربت حاصل نہ ہوگی جو عقبیٰ کے
لیے آلودگی کا لفظ کس قدر رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر تصوف کی تعلیمات کتاب و سنت سے
الگ نہیں ہیں تو پھر یہ مسلم کس آیت یا کس حدیث سے ثابت ہے؟

بعض جملے فاضل مولف سے بھی نامناسب نکل گئے ہیں۔ مثلاً پر لکھتے ہیں: جب شیخ الاسلام
نجم الدین صغریٰ نے بد باطنی کا مظاہرہ کیا۔ بد باطنی کا لفظ یہاں بہت ہی نامناسب استعمال ہوا ہے۔
بہر حال جہاں تک فاضل مولف کی تحقیق اور محنت کا سوال ہے۔ کتاب بہت کامیاب ہو اور امید
ہے کہ آئندہ اڈیشن اور کامیاب ہوگا۔ (ع۔ ق)

مولانا امین احسن اصلاحی۔ صفحات ۱۶۸ قیمت قسم اول مجلد مع گروپ

اسلامی قانون کی تدوین | تین روپے۔ اسم دوم دو روپے۔ ناشر: مکتبہ المنبر لائبریری پونہ

جاذب نظر کتابت و طباعت سے آراستہ۔ یہ کتاب جناب مولانا امین احسن اصلاحی کے چند کچھروں

کا مجموعہ ہے جو مصروف نے پاکستان کی بعض یونیورسٹیوں اور کالجوں میں دیے تھے۔ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے
ایک درگاہ و مقام و ہر علوم و فنون کی تہ میں اتار جانے والی نظر کتاب و سنت کا گہرا علم و روش و سلیقہ

مطالعہ فرمایا ہے۔ آپ کی زبان و قلم میں موجودہ علوم و فنون سے مسلح نوجوانوں اور اہل علم کو اسلام پر مطمئن کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ آپ نے اسلامی قانون پر جو خطبے دیے ہیں ان کے اہل مخاطب کا لہجوں کے ساتھ اور طلبہ ہیں اس لیے ان کے ذہن و صلاحیت کو سامنے رکھ کر علمی اصطلاحات سے بچتے ہوئے سادہ اور واضح انداز میں اسلامی قانون کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، شبہات دور کیے ہیں اور اعتراضات کا ازالہ کیا ہے اور اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ قانون کا فہم و اس سے دل چسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ مجموعہ بہت مفید ہے۔ حدیث کی حجیت پر جو اعتراض کیا جاتا ہے اور اسلامی قانون کو فرسودہ کہہ کر اس کو نظر انداز کرنے کی جو روش اختیار کی جاتی ہے لانے اس کے بارے میں بھی تشفی بخش گفتگو کی ہے۔

اس مجموعے کی دو باتوں سے تبصرہ بھار کا ذہن مطمئن نہیں ہو سکا۔ ایک یہ کہ مولانا نے اجماع کو چھٹا، اعلیٰ قسم قرار دیا ہے۔ یہ بات علمی طور پر سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ اجماع، کسی شرعی حکم پر وقت کے علمائے اہل حل و عقد کے اتفاق کو کہتے ہیں اور خود اس اتفاق کے لیے کسی دلیل شرعی کی موجودگی ضروری ہے اور کسی یہ دلیل کوئی ایسی واضح نص ہوتی ہے جس کا اجتہاد سے تعلق نہیں ہوتا۔ علمائے اصول، یہ اختلاف بھی موجود ہے کہ اجماع کسی قیاسی اور اجتہادی دلیل پر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اجماع چھٹا، قسم ہوتا تو پھر یہ اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ کتاب و سنت کے بعد اجتہاد کو تیسرا ماخذ قرار دینے کے لیے مولانا نے حدیث معاذ ذہ سے جو استدلال کیا ہے وہ بھی اس لیے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اجماع کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا وہ حجت شرعی حضور کے بعد قرار پایا ہے نہ کہ حضور وقت میں۔ حدیث معاذ ذہ سے استدلال کر کے اجماع کے تیسرے ماخذ ہونے کی نفی صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات جس نے کھٹک پیدا کی وہ حدیث اور سنت کا وہ فرق جو مسئلہ پر بیان کیا گیا کہ خود مولانا نے آگے چل کر نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ علمائے اصول دوسرے ماخذ کے لیے کمال نظر استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے ان کی مراد احادیث رسول ہی ہوتی ہیں اس لیے دوسرا ماخذ لے کر حجت سے سنت اور احادیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔

مکتبہ المنبر نے یہ کتاب شائع کر کے ایک دینی خدمت انجام دی ہے اور وہ اس کے لیے ہمارے رعب کا مستحق ہے۔

تخلص بھوپالی۔ صفحات ۶۲۰ کاغذ کتابت طباعت عمدہ۔ مجلد مع گردن

پاکستان مالی حالہ (حصہ دوم) قیمت دو روپے بارہ آنے۔ ناشر: پنج بھون پبلیکیشنز جہانگیر آباد۔ بھوپال۔

اس کتاب کے حصہ اول پر زندگی میں تبصرہ شائع ہو چکا ہے۔ حصہ دوم میں بھی وہ تمام خوبیاں ہیں جو حصہ اول میں ہیں۔ افسانہ لکھ رہا ہوں کے عنوان سے ابتداء میں جو صفحات لکھے ہیں وہ بھی قابل مطالعہ ہیں۔ ذیل کی سطروں میں انھوں نے جو بات لکھی ہے وہ تجربہ و مشاہدے کے عین مطابق ہے۔

”پرائیبات، جو کہ جس ملک کے حکمران یا جس ریاست کے رئیس کا جو مزاج اور کردار رہا وہ اس کے اثرات کو گلے گلے تک قبول کیا ہے۔ انگریزوں کو ہندو مسلمانوں کے درمیان منافرت پیدا کا شوق ہوا تو پورا ملک اسی شوق میں مبتلا ہو گیا۔ کسی ریاست کا والی جو سستی نواز ہوا تو گھر گھر طبعی سازگی کھڑے ہو گئے۔ کوئی حکمران عیاشی کی طرف مائل ہو کر اپنی عاقبت خراب کرنے پر بضد ہوا تو پوری آبادی جہنم کے رستوں پر خیمہ زن ہو گئی۔ اگر راجہ کو پہلوانی کا شوق ہوا تو جس کو دیکھو ڈنڈ پیٹنے لگا۔ اگر رئیس وقت کو کتنے پلے کا شوق چرایا تو اس ریاست میں انسان کم کتنے زیادہ نظر آنے لگے۔ دود نہ جائے۔ ابھی ہم اپنے اند میں اشخاصی حکمرانوں کے ذوق و شوق کو ملاحظہ کیجیے اور پھر اس کے ملک گیر رد عمل پر نظر ڈالیے۔“ (صفحہ ۵)

رشید احمد صدیقی کے سوا اب تک میں نے کسی مزاج نگار کے ادب کو سو قیت سے بالکل یہ پاک نہیں

دیکھا۔ اس کتاب میں بعض ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ (ع۔ ق)

عبد الغفار مدہولی صفحات ۶۲ کاغذ کتابت طباعت عمدہ قیمت ۵ روپے

ملنے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی ۲۵

اردو اہلکار آسان طریقہ

جناب عبد الغفار مدہولی، معلم استادوں کا مدرسہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے یہ کتاب اردو سکھانے کے لیے لکھی ہے وہ خود لکھتے ہیں:-

”دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو نے مجھ سے خواہش کی تھی کہ میرا ان طلباء کے لیے جن کی مادر زنی اردو نہیں ہے، اردو سکھانے کی مشکلات پر فائو پانے کا طریقہ بتاؤں۔ مندرجہ بالا دونوں مضامین (اردو کا آسان طریقہ اور اردو میں خط میں غلطیاں) میں نے اسی مقصد سے لکھے ہیں۔ ان کے علاوہ مزید امور کا اضافہ کر کے ”آسان اردو سکھانے کا طریقہ“ کے نام سے یہ کتاب شائع کی جا رہی ہے۔“

اس کتاب کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے کتاب لکھی گئی ہے اس کے لیے مفید ہے۔

اشارات کا بقیہ | یہ خدمت "پہلے کفار و مشرکین انجام دیتے تھے اور اب حق پرستوں کے لیے یہ خدمت" وہ لوگ زیادہ جرأت و بے خوفی کے ساتھ انجام دیتے ہیں جو نبیاً و لیا کے ہم نام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے تاریخ کا رخ بدل دیا گیا ہے اور یہ بدلتی قیامت تک کے لیے ہے۔

جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی گرفتاری کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ مولانا مودودی کو تو سزائے موت سنائی جا چکی ہے لیکن جماعت کو غیر قانونی قرار دینے کا "شرف" موجودہ حکومت کی قسمت میں تھا۔ حکومتیں جب کسی جماعت پر اس جرم میں ہاتھ ڈالنا چاہتی ہیں کہ وہ ان کی ہاں میں ہاں کیوں نہیں تی تو ہاتھ ڈالنے کے لیے کچھ ایسے الزامات لگاتی اور کچھ ایسے جرائم کی فہرست مرتب کرتی ہیں جن پر الزامات و جرائم کا اطلاق ہو سکے۔ ان الزامات کا جھوٹا یا سچا ہونا بعد کی چیز ہے۔ لیکن حکومت پاکستان یہ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی مدظلہ پر جو الزامات لگائے ہیں ان میں متعدد ایسے ہیں کہ ان پر اور بکری کے بچے کی حکایت یاد آ جاتی ہے۔ الزامات کی سرکاری فہرست پڑھ کر ہنسی آتی ہے۔ یہ "ست" لامٹی اور بھینس کے اصول کا بڑا مضحکہ خیز نمونہ ہے۔

جماعت پر پابندی مانڈ کر کے حکومت نے ریاست پاکستان کا جو نقصان کیا ہے اس کا احسا اس کو اس لیے نہیں ہو گا کہ وہ اقتدار کے نشے میں بدست ہے اور اسی کو بچانے کے لیے اس نے یہ مانہ اقدام کیا ہے۔ پاکستان کے عوام و خواہش نے اس اقدام کے خلاف جو ملک گیر احتجاج کیا ہے اس کی حکومت کی بے انصافی اور دھاندلی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے جماعت اسلامی کا جرم اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ حکومت کی آمریت کے لیے ایک ایسا بن گئی تھی جس کا مقابلہ کرنے سے وہ عاجز آ چکی تھی۔ جماعت اسلامی کے بعض بدترین مخالفین ہاں کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جماعت پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ حکومت یہ چلانے لگی یا نہیں، یہ تو معلوم نہیں لیکن مولانا مودودی کی طرف سے رٹ دائر ہو چکا ہے۔

ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکومت پاکستان کو ہدایت دے اور داعیان حق کو رستہ قیامت کی قسمت سے نوازے۔

اعلان ملکیت ماہنامہ "زندگی" رام پور

و دیگر تفصیلات فارم IV رول نمبر

دفتر زندگی رام پور۔ یوپی

246

احمد حسن

وطنیت ہندوستان
پتہ بازار کلاں رام پور یوپی

سید احمد عروج قادری

وطنیت: ہندوستان

پتہ مکرم سیف الدین خاں۔ رام پور۔ یوپی

جماعت اسلامی ہند رام پور۔ یوپی

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے بہترین علم و یقین کی حد تک صحیح ہیں۔

احمد حسن

(۱) مقام اشاعت

(۲) مدت اشاعت

(۳ و ۴) طلب و نشر

(۵) ایڈیٹر

(۶) مالک کا نام و پتہ

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے بہترین علم و یقین کی حد تک صحیح ہیں۔

احمد حسن

رمضان المبارک میں رونے رک رک کر اپ اپنے ذہن جسم اور روح کو

پاکیزگی اور تزکیہ نفس کے ذریعہ ایک نیا احساس عطا کرتے ہیں

سنگارا

سہری کے وقت کہ آپ نے تہہ دار اور اتالیقی کے لئے مقرر
 ہوا تھا۔ یہاں تک کہ آپ کے انتقال تک آپ تمام دن
 ہوا کے آگے کھڑے رہے اور اس وقت تک کہ آپ کا جسم
 بڑھ گیا۔ آپ کے جسم کا رنگ بھی بڑھ گیا۔ آپ کا جسم
 بڑھ گیا۔ آپ کا جسم بڑھ گیا۔ آپ کا جسم بڑھ گیا۔
 آپ کا جسم بڑھ گیا۔ آپ کا جسم بڑھ گیا۔ آپ کا جسم
 بڑھ گیا۔ آپ کا جسم بڑھ گیا۔ آپ کا جسم بڑھ گیا۔
 آپ کا جسم بڑھ گیا۔ آپ کا جسم بڑھ گیا۔ آپ کا جسم
 بڑھ گیا۔ آپ کا جسم بڑھ گیا۔ آپ کا جسم بڑھ گیا۔

یہ نکلانا ہر روز استعمال کیجیے

زندگی

مدیر: سید احمد قادری

جلد :- ۳۲
شماره :- ۴

ذیقعدہ ۱۳۸۵
اپریل ۱۹۶۵ء

اشارات مقالات

- ۲ سید احمد قادری
۹ مولانا مجیب اللہ ندوی
۲۳ مولانا سلیمان فرخ آبادی
۳۷ مولانا محمد یوسف اصلانی

- خاصانِ خدا کی نماز
خسرانِ مبین (۲)
حج (۲)

تراجم و اقتباسات

- ۴۷ آرٹڈٹائن بی
عق

اتحادِ عالم و مذاہبِ تاریخ میں تبدیلی

تنقید و تبصرہ

- خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ
- فیجرِ زندگی: رام پور۔ یوپی
- زیرِ سلاطین :- حد درخشش ابھی :- تین روپیہ :- فی پرچہ :- پچاس نئے پیسے
- مالکِ غیرت :- دس شنگل شکل پوش آرڈر
- پاکستانی اصحابِ مندرجہ ذیل پتہ پر رقم بھیجیں اور سید حسین آفران
- منیجر مفت روزانہ شہاب ۷/۷ اشاعتِ عالم و ملکیت لائبریری

ایک: جمعہ ۱۱ جون ۱۹۶۵ء سید احمد قادری - پرنسپل پشاور - احسن - ملتان :- دہلی پرنسپل پشاور - پشاور
دوسرا: جمعہ ۱۱ جون ۱۹۶۵ء دفتر زندگی - رام پور - یوپی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکلات

(سید احمد قادری)

شری مرارجی ڈیسائی نے پیل مریٹل کچر کے سلسلے کی پہلی ٹیلیائی تقریر میں فرمایا۔
ہندستان کے اتحاد کے نقطہ نظر سے دوسرا اہم عہد حکومت اکبر کا ہے جس کی سلطنت میں
سارا شمالی ہند اور جنوب کا کچھ حصہ تھا اس نے ملک کے طول و عرض میں نظم و نسق، انصاف اور
ملیات کا یکساں نظام رائج کیا اور اس وقت کی بیرونی زبانوں اور مقامی زبان کے ملاپ سے
ایک نئی زبان وجود میں آئی۔ اکبر کے دور حکومت کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایک
ایسے خاندان نے جسے ہندوستانی اچھوتی سر زمین میں برسر حکومت آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا
غیر مانوس ماحول میں مستقل گھر اور سکن بنانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں نہ صرف نئے حالات سے
تعلیق پیدا کیا بلکہ مقامی فن، مقامی ثقافت، مقامی مذاہب اور مقامی حکمرانوں کو بھی فروغ بخشا۔
اگر اکبر نے دو طرفہ اور دو جہتی تعلقات کا سلسلہ شروع کر دیا تو شاید ہندستان کے اتحاد کا
عمل زیادہ سرعت سے پورا ہوتا۔

اکبر کے جانشینوں نے خاص طور پر اورنگ زیب نے بلوچستان سے نہ صرف اپنی تاریخی ارتقاء کو
مہر بند کر دیا بلکہ ثقافت، نفاست، اقتصادی فلاح اور مذہبی رواداری کی ان روایتوں کو بھی ملایا
کر دیا جو ہندوستانی زندگی کا انداز بن گئی تھیں اور بعد میں قومی اقدار کی صورت میں نشو و نما پاسکی تھیں

ضمیمہ ہفتہ وار قومی آواز، لکھنؤ ۲۲ دسمبر ۱۹۶۳ء

مرارجی ڈیسائی نے اپنی تقریر میں اکبر اور اورنگ زیب کے بارے میں اس بحث کو پھر تازہ کر دیا جو گزشتہ
کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ اگرچہ حالیہ گزشتہ مذہبی تعصب اور رواداری کے الزام کی تردید خود بخود ہوتی ہے

کے حقوق اور انصاف پسندانہ علم کر چکے ہیں لیکن اکثریت عالمی سے ظالم ہندوؤں اور انتہائی متعصب
 و متشدد بادشاہ کے روپ میں پیش کرتی ہے۔ ملکی اتحاد اور قومی یک جہتی کے لیے بھارت کے ہندوؤں نے
 ہمیشہ اکبر کو پیش کیا ہے۔ مراہی ڈیوائی اس میں منفرد نہیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اب ہندستان آزاد ہو چکا
 ہے اور طاقت اکثریت کے ہاتھوں میں منتقل ہو چکی ہے اس لیے انھوں نے مکمل کر اپنی اس تمنا کا اظہار کر دیا
 ہے کہ :-

اگر اکبر نے دو طرفہ ازدواجی تعلقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہوتا تو شاید ہندستان کے تھما
 کامل زیادہ سرعت سے پورا ہوتا۔

میں یہاں کسی لمبی تاریخی بحث میں الجھنا غیر ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اکبر اور عالم
 کی دو قلمی تصویریں قارئین زندگی کے سامنے رکھ دوں۔ یہ تصویریں خود بھلی اچھلی گی کہ مراہی ڈیوائی اور
 بھارت کے دوسرے ہندوؤں کو اکبر کو پسند کرنے اور اونگ زیب کو کیوں ناپسند کرتے ہیں۔
 ایک سید سے سادے مذہبی باڈا اکبر کو بھاڑنے میں کن حوالے نے حصہ لیا، یہ اس وقت میرے حاضر
 بحث سے خارج ہے۔ اکبر جب اچھی طرح بگڑ گیا تو اس کی حالت یہ ہو گئی۔

(۱) دربار اکبری میں ملت اسلامی کا سارا سرمایہ حادث اور عقلی کا مجموعہ ٹھیرا گیا اور اس کے بنانے والے
 (الہیاد بالمشرب کے وہ چند مفلس بد و قرار پائے جن میں سب کے سب محض مفسد اور بے ارادہ
 راہزن تھے) (۲)

ارکان دین کے ہر رکن اور اسلامی عقائد کے ہر عقیدے کے متعلق خواہ ان کا قطن اصول سے جو
 یا فرد سے مثلاً نبوت، مسئلہ علم کلام، دیوار الہی، انسان کا مکلف ہونا، عالم کی تکوین، حشر و نشر
 وغیرہ کے متعلق مسخر اور ٹٹھے کے ساتھ طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جانے لگے۔
 خود اکبر کا حال یہ تھا کہ عام مخلوق کو خلق قرآن کے مسئلے کی تبلیغ کرتا اور وحی کے محال ہونے پر ہر
 دھڑکے کام لیتا اور جبروتِ امت کے مسئلے میں لوگوں کا امتحان لیتا جن فرشتے اس طرح تمام مٹتی

لے خود عقائد باطلہ نے اپنی تمنا آزادی میں پٹکا لگایا ہے اکبر اور دربار اکبری کے حالات یہ ہیں اور ان حالات کے تحت
 سارا عقائد باطلہ اور غلط فہمیوں کا جو ماحول پیدا ہوا وہ غلط فہمیوں نے اپنے ایک طویل ستارے میں جو بنے تھے ان کے لیے ایک
 جگہ اس جگہ کے لیے ان کے عقائد کے عقائد کے لیے۔ (مستطیل)

ہستیوں پر جو صدمہ لگا احسن کا کھلے لفظوں میں اظہار کیا، قرآن کے تراویح خدا کے منکلم ہونے اور
 ہر ایک کے قیام ہونے کے بعد ثواب و عذاب کے لیے رورع کے باقی نہ ہونے کو محال سمجھتا تھا۔ البتہ
 تماشخ کے طور پر ثواب و عذاب کا قائل تھا۔

افاضل ہجرت میں قافلہ قریش کو لوٹنے پر چودہ عورتوں سے نکاح کر لے اور بیویوں کی رضامندی
 کے لیے ٹھہرے حرام کر لینے کے واقعات سے نبوت پر اعتراض کرتا تھا۔

اکبر کی بدبختی آخر اس حد پر جا کر ختم ہوئی کہ احمد و محمد مصطفیٰ وغیرہ نام بیڑی کا فرد کی خاطر سے
 اسیانہ مدنی عورتوں کی وجہ سے اس پر گراں گزرنے لگے آخر کچھ دنوں کے بعد اپنے چند خاص لوگوں کے نام
 اس نے بل بھی ڈالے۔ مثلاً یا محمد اور محمد بن ابی اسد کو وہ دعوت ہی کے نام سے پکارتا بھی تھا اور ٹھنڈے کے
 وقت بھی ان کو اسی نام سے موصوم کرتا۔

حواصم جو اس پر اس کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ یہ تھے۔

علماء و سرہنہ اپنی تصنیفوں میں خطبہ مہینے سے پہلے لکھے 'مرثیہ توحید اور بادشاہی القاب کے ذکر
 پر قناعت کرتے تھے ان کی مجال نہ تھی کہ بایمان جھٹلانے والوں کے علی الرغم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا اسم مبارک زبان و قلم پہلاتے۔

چند ہندو اور چند ہندو مزاج مسلمان ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر صراحتہ اعتراضات
 کرتے تھے۔ اور ان کو کوئی روکنے والا نہ تھے والا نہ تھا اور جب اکبر کے دیباہ میں عیسائی مشنری کا
 وفد پہنچا تو ان طغیانیوں نے دجال کے صفات بیان کر کے (استغفر اللہ) ان کو خیر الہیں صلی اللہ علیہ
 وسلم پہنچا دیا۔ اللہ اکبر! اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کو سن کر بھی اکبر کی پیشانی پر بل تو کیا پڑنا وہ نہایت
 خندہ جبینی سے ان کا استقبال کرتا ہے اور اپنے شہزادہ مراد کو حکم دیتا ہے کہ چند اسباق ان پانچ
 سے پڑھ لو۔

یہ تو تخریب و تفریق کی تعبیر و اثبات کا حال نہیں ہے۔

بادشاہ نے یہ خیال پایا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدت عمر کل ایک ہزار سال
 تھی جو پوری ہو گئی۔ بادشاہ کے دل میں اس کے بعد ان منصبوں کے اظہار اعلان میں اب کوئی رکاوٹ
 باقی رہی جہاں نے دل میں مانعوں نے لگا رکھا۔ اور عہد ایسے طویل رہا کہ کچھ عہد تھا ان سے بھی

بلاغالی ہو چکی تھی۔ پھر کیا تھا اس کے بعد تو بادشاہ خرب کیل کیلے اور اسلامی ارکان و احکام کی بربادی اور نئے اپنے ساختہ پرواختہ قوانین کی ترویج میں مشغول ہوئے جس کے بعد عقائد کی بربادی کا بازار گرم ہوا۔

ملک کی اکثریت پر اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ان میں کا ایک افریہ ہے ہندوستان کے قدیم دانشمندیوں کے نام سے (اس زمانے میں) برہمن ہندی اشعار نقل کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے جن کا مضمون یہ ہوتا تھا کہ جہان کا فتح کرنے والا ایک بادشاہ ہندوستان میں پیدا ہو گا جو برہمنوں کی بڑی عزت کو بگاڑے گا اور ملے کی حفاظت کرے گا اور عالم کی بھڑائی انصاف کے ساتھ کرے گا (ملا صاحب لکھتے ہیں) پہلے کا خدات پران خرافات کو لکھ کر بادشاہ کو دکھایا کرتے تھے اور بادشاہ ان کو صحیح سمجھتا تھا چنانچہ برہمنوں کی عزت افزائی کا ایک نمونہ یہ تھا۔

ایک زمانہ تک دیوی برہمن جو بہا بھارت کی کتا کہنے والا تھا اس کو چار پائی پروا نہ رکھتا جاتا جو اگر بکے قصر کے پاس تھا جس کو اس نے خواب گاہ میں بنایا تھا۔ اور اس سے ہندوستانی قصے اور اس کے ہزار تیز بتوں کے آفتاب کے اور آگ کے پوجنے کے طریقے، ستاروں کی تعظیم کے آداب کافروں کے جو بڑے لوگ گزر رہے ہیں۔ مثلاً برہما، مہادیو، بٹن، کشن، مہامانی وغیرہ کے احترام کی صورتیں سننا اور پھر ان کی جانب اہل ہوتا، ان کو قبول کرتا۔ عقاید کے بعد اب اگر ہی اعمال کے چند نمونے ملاحظہ کیجیے۔

شیخ ابو الفضل کی نگرانی میں حکم دیا گیا کہ ہمیشہ رات دن شاہی محل میں آگ روشن رکھنے کا انتظام کیا جائے۔ بادشاہ ہی نہیں اس کے مغربین بھی شمع اور چراغ کے روشن ہونے کے وقت قیام کرنا اپنے لیے فرض قرار دے ہوئے تھے۔ آفتاب کی عبادت دن میں چار وقت یعنی صبح و شام و دوپہر آدمی ات میں لازمی طور پر کرتے تھے اور ایک ہزار ایک آفتاب کے ہندی کے ناموں کو اپنا وظیفہ بناتا تھا وہ تشقہ بھی لگاتے تھے۔ سودا و تجارت کو دیا گیا تھا اسی پر دوسری حرام چیزوں کو قیاس کر لینا چاہیے ایک جو اگر خاصہ باد میں بنایا گیا تھا اور چاروں طرف کو شاہی خزانے سے سودی قرض دیا جاتا تھا۔ اس کو دیا گیا کہ شرب میں کی مصلحت کے لیے طبی طور پر استعمال کی جاسکتی ہے۔ بیشک اس کا

ہے کہ ان کے خلاف دعوے نہ چلائے۔۔۔۔۔ ایک دکان شراب فروش کی بھی درباری کے پاس ایک دربان
 حکومت کے اہتمام میں قائم تھی جو شراب فروشوں کی نسل سے تھی اور اس کے نرخ بھی خود ہی مقرر
 کیے تھے۔

”دین الہی“ میں وارنٹی موڈ نے پر بھی بہت زور دیا جاتا تھا۔ فصل جنابت کا مسئلہ مسوخ کر دیا
 گیا اس لیے کہ کسی نیک لوگوں کی پیدائش کا تخم ہے بلکہ مناسب یہ ہے کہ پہلے فصل کرے۔ اس کے
 بعد ہم بہتر ہو۔ پر دے کے بارے میں حکم ہوا کہ جو ان عورتیں جو کوچہ و بازار میں نکلتی ہیں ان کو چاہیے
 کہ چہرے کو کھلا رکھیں یا برقع ہو تو چہرے کو کھول دیا کریں۔ نکاح کے بارے میں ایک قانون یہ تھا
 کہ ”بیشتر از یک زن نکاح نہ کنند“ زنا کی باضابطہ تنظیم کی گئی اور شہر سے باہر اس کے لیے ایک
 بستی بسائی گئی۔

احمال اکبری کے بارے میں اوپر جو کچھ لکھا گیا وہ نمونہ از خردارے ”کا مصداق ہے۔

اکبری جس بے تعصبی اور مذہبی رواداری کا ڈھول تیس چالیس سال سے بجایا جا رہا ہے اس
 کا پول دیکھتے چلیے۔

ناز و روزہ اور وہ ساری چیزیں جن کا نبوت سے تعلق ہے ان کا نام ”تقلیدات“ رکھا گیا
 یعنی سب بدعتی کی باتیں ٹھہرائی گئیں اور مذہب کی بنیاد عقل پر رکھی گئی نہ نقل پر۔ اسی پر نہیں
 بلکہ دیوان خانہ میں کسی کی مجال تھی کہ ناز ادا کر سکے۔ ناز و روزہ اور حج سا فطرہ کر دے گئے۔
 دینی شعائر کی جچ میں اشعار بنائے گئے اور کوچہ و بازار میں وہی گائے جلتے تھے۔
 دربار اکبری میں ”شرف قبول“ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ تھا۔

امبارک کے ایک بیٹے نے جو ابو الفضل کا شاگرد تھا ”اسلامی عبادات کے تعلق“ اعتراض اور
 مسخری کے برابر ہے۔ میں چند رسالے تصنیف کیے (شاید جناب ہیں) اس کے ان رسالوں نے بڑی
 مقبولیت حاصل کی اور اس کی سرپرستی کا ذریعہ یہی رسالے بن گئے۔

اور ہر لوگ شاہی اعتقاد و عمل کے موافق نہ ہونے ان کا حال یہ ہوتا۔
 اور شاہی کسی کو اپنے اعتقاد کے موافق نہ پاتے تھے وہ ان کے نزدیک کشتی اور کشتی

ہوا شمار ہوتا تھا اور اس کا نام تھیہ کہ دیا جاتا تھا اور اب ایسے لوگوں کو اس زمانے میں ملا تھا جانا ہے۔

اس سے آگے بڑھ کر بات یہاں تک پہنچی کہ :-

عربی پڑھنا، عربی جانتا، عیب قرار دیا گیا اور فقہ و تفسیر و حدیث کے پڑھنے والے مرد و دو مطعون ٹھہرائے گئے۔

حاصل یہ نکلا کہ

اسلام کی ضد اور اس کے توڑ پر ہر وہ حکم جو کسی دوسرے مذہب کا ہوتا اس کو بادشاہ نص قاطع قطعی دلیل خیال کرتے تھے بخلاف اسلامی ملت کے اس کی ساری باتیں ہل، نامقبول، نوپیدا اور عرب کے مفلسوں کی گھڑی ہوئی خیال کی جاتیں۔
آخری طریقہ کا سارا ورمعیار یہ قرار پایا کہ :-

مسلمانوں کے سوا جس شخص کی جو بات پسند آجاتی تھی اس کا انتخاب کر لیا جاتا تھا اور جو نہیں ناپسند تھا اور بادشاہ کی خواہش کے خلاف ہوتی تھیں ان سے احتراز اور پرہیز کو ضروری خیال کرتے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر کی زندگی میں :-

پانچ چھ سال کے بعد اسلام کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اور بات بالکل الٹ گئی

اورنگ زیب عالمگیر کی زندگی کا ہلکا سا خاکہ یہ ہے :-

وہ ایک متقی و پرہیزگار عالم دین بادشاہ تھا، رخصت کے بجائے عزیمت پر عمل کرتا، جہاں کہیں بھی ہوتا پانچوں وقت کی نمازیں، اول وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرتا اور سن و فرائض بھی پابندی سے ادا کرتا، نماز جمعہ، جامع مسجد میں ادا کرتا، اگر کسی کام سے شہر سے باہر ہوتا تو جمعات کو شہر واپس آ جاتا اور جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ادا کر کے پھر جہاں چاہتا جاتا۔ سخت گرمیوں کے موسم میں بھی رمضان کے روزے رکھتا، نماز و حج پڑھتا اور آخری عمر میں مسجد کے اندر راضی تھا نہ کرتا۔ ہر پہنچنے میں پیر، جمعات اور جمعہ کو روزے رکھتا، ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن روزوں کی فضیلت تھی ہے ان ایام کے روزے بھی رکھتا۔ ایام شہزادگی میں بھی وہیں پرستگاشت، نماز کی پابندی، خدا پرست و سادہ و سوت سے بہت دور

اس سے پہلے نمازِ شنبہ میں ہر گنہگار نے لوگ فائر ہوا کرتے ہیں۔ مولانا شبلی نے آثارِ اسلام کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ شہزادگی کے زمانے میں بلخ کی ہم پر گیا تھا اور عبدالعزیز خاں سے مل گیا تھا تو میں حالت جنگ میں نمازِ ظہر کا وقت آگیا، دشمن کی فوجیں چاروں طرف سے تیر برس اس پر تھیں یہ استقلال کا دیوتا گھوڑے سے کہاں متانت اترا، نماز کی صفت قائم کی، سکون اور اطمینان کے ساتھ فریض و نوافل ادا کیے۔ عبدالعزیز خاں یہ حیرت انگیز سماں دیکھ کر لڑائی سے ہٹ گیا کہ ایسے شخص سے لڑنا تقدیر سے لڑنا ہے۔

ایامِ شہزادگی سے آخر عمر تک وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہا۔ بادشاہت سے پہلے ہی قیام آباد کیا تو شاہجہاں نے اجازت نہ دی اور بادشاہت کے بعد اس کو موقع نہ مل سکا لیکن وہ دوسرے لوگوں کو برج و زیارت کے لیے بھیجا کرتا اور ان پر کثیر رقم صرف کرتا، سال دو سال کے بعد حرمین شریفین کے اہل حاجت کے لیے بھی بڑی بڑی رقمیں بھیجتا تھا۔ ہمیشہ با وضو رہتا تھا۔ دن اور رات کے تمام اوقات کی وہ دعائیں جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہیں پڑھا کرتا تھا، سال کی تبرک راتوں کو زندہ رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا، صدقہ کرتا اور مسجد میں علماء و مشائخ کی صحبت میں رات گزارتا۔ سہر برائی سے احتیاط کرتا، نہ کبھی اس نے شراب پی اور نہ کسی ایسی عورت کے پاس گیا جو اس کے لیے حلال نہ ہو نہ غیر شرعی لباس پہنتا اور نہ چاندی سونے کے ظروف استعمال کرتا۔ اس نے اپنے حکام و اہل کو بھی غیر شرعی لباس پہننے کی ممانعت کر دی تھی۔ اس کا حکم تھا کہ کوئی حاکم اس کے سامنے جھوٹ نہ بولے اور نہ کسی کی غیبت کرے اس کے تمام اوقات تقسیم شدہ تھے۔ عبادت، مذاکرہ علمی، مصالح فوج، منظورین کی داد دہی، مطالعہ کتب، حکومتی اہتمام اور رپورٹوں کا مطالعہ۔ ان اوقات کی وہ سختی سے پابندی کرتا تھا اور ایک کو دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتا تھا۔ اس کے دینی جذبے کا حال یہ تھا کہ اس نے تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد قرآن مجید حفظ کیا۔ اسے حدیث کی اچھی معرفت حاصل تھی۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے حدیث میں ائمہ اربعین، مرتب کی اس کا فارسی میں ترجمہ کیا اور نفیس حاشیے لکھے۔ فقہ میں ہمارے تاتہ حاصل تھی اور جہانگیرا فقہ کے اختلاف میں ضرب المثل تھا۔ اسی طرح خطاطی اور شجاعت و بہادری میں بھی اس کی مثالیں کم تھیں۔ اس کی بہادری نے منہل حکومت کو اتنی وسعت دے دی تھی جو اگر کوئی نصیب نہ ہو سکی اس کے باوجود وہ اپنی ضروریات کے لیے بیت المال سے کچھ نہ لیتا تھا بلکہ قرآن لکھ کر اور طبیبانِ بُن کر اپنی روزی خود کھاتا تھا۔

خاصہ احکام کی نماز

مولانا مجیب اللہ ندوی

دنیا کا کوئی مذہب اور مسلک ایسا نہیں ہے جس میں خدا کا تصور موجود نہ ہو اور اس میں کسی نہ کسی صورت میں عبادت و نماز اور دعا و مناجات کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ اس کی صورت و ہیئت اور طریقہ و وقت میں اختلاف رہا ہے مگر اس ہیئت و صورت اور طریقہ و وقت کے اختلاف کے باوجود انسان نے ہمیشہ اپنی پیشانی خالق کائنات کے سامنے جھکائی ہے اور پریشانی و مصیبت میں حاجت ہماری کے لیے اسی کی طرف دست احتیاج پھیلا یا ہے یہ اور بات ہے کہ اپنی نادانی کی وجہ سے اس نے اپنی دعا و عبادت میں شرک کی آمیزش بھی کر لی ہے مگر اس کا ذہن بھی ایک بالاترستی کے تصور اور اس کی عبادت سے خالی نہیں رہا ہے چنانچہ قرآن پاک میں تخلیق انسانی اور خلافت انبی کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اس تصور دعا و عبادت کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں جو چوک ہو گئی تھی اس پر اس کو شدید احساس مذمت ہوا اور ان کے دل میں توبہ و انابت کا ایک مضطربانہ وحیئت پیدا ہوا خدا تعالیٰ کو ان کی یہ ادائیگی پسند آئی کہ خود دوبارہ قہری کی طرف سے ان کو توبہ و انابت کے الفاظ سکھائے گئے۔ فتلقى آدم من ربه كلمات و الفاطیہ قے۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سارے لوہریں تک یا قوم اعظم و اللہ کی دعوت دیتے رہے لیکن جب قوم نے ان کی دعوت پر کوئی توجہ نہیں کی اور اس کو مسلسل ٹکراتی رہی بکواس نے اللہ کو شک کر ڈالا لیکن اللہ کی تو مایہ آ کر انہوں نے اپنے پروردگار کو بکا مارا۔ رَبَّنَا لَا تُخِزْ عَلٰی الْكَافِرِيْنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (اے پروردگار! اب زمین پر کسی کافر کے یکسر کریم بننے کی بات نہ کر)

اسی طرح قرآن نے محل طور پر تمام انبیاء کے بارے میں یہ کہا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
رَسُولًا إِلَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ آيَاتِنَا أَنْفَا غُثْلُثْنَا (ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا
اس کی طرف یہ وحی کی کہ میری ہی عبادت کرو۔)

خاص طور پر سلسلہ ابراہیمی کے تمام ہی پیغمبروں کے ذکر میں قرآن نے ان کی دوسری تعلیمات کے
ساتھ نہ صرف ان کے طریقہ عبادت و نماز اور دعا و سوال کا ذکر کیا ہے بلکہ ان کی دعوت نماز کا ذکر
بھی کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے اپنے اور اپنی ذریت کے لیے ہمیشہ یہ دعا
فرماتے تھے۔ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمًا الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا تَقَبَّلْ دُعَاءِ (اے پروردگار! مجھے
اور میری نسل کو نماز قائم کرنے والا بنا اور اے ہمارے پروردگار ہماری دعا قبول فرما!)

جس وقت وہ وادی غیر ذی ذرع میں خانہ خدا کی تجدید کرتے ہیں اور سخت جگر کو اس دیرانی
میں چھوڑ کر پھر شام روانہ ہوتے ہیں تو آپ کی زبان سعادت پر یہ دعا ہوتی ہے۔ رَبَّنَا ابْنِ فِئْتَيْنَا
اے پروردگار یہ یہاں رہ کر نماز قائم کریں پھر آگے فرماتے ہیں اِنَّ دِيْنِي لَتَسْبِيْحُكَ (بے شک
میرا یہ میری دعا سننے والا ہے۔)

حضرت اسماعیل جو سلیم و رضی اللہ عنہ کے بکیر تھے باپ کی اس دعا کا واقعی مظہر بن گئے۔ وہ نہ صرف حضرت ابراہیم
کی دعا رَبَّنَا ابْنِ فِئْتَيْنَا الصَّلَاةِ کا مصداق تھے بلکہ ان کے بارے میں قرآن میں یہ ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ
اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ (وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے)

اسی طرح حضرت شعیبؑ حضرت لوطؑ اور حضرت یعقوبؑ اور ان کی نسل کا ذکر کر کے یہ فرمایا گیا ہے۔
وَاَوْخَيْنَا اِلَيْهِمْ فَعَلُوا الْخَيْرَاتِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ (ہم نے ان کی طرف بھلے کام کرنے اور نماز
قائم کرنے کی وحی کی۔)

حضرت لقمنؑ نے اپنے بیٹے کو قیمتی نصیحتیں کیں ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی۔ يَا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ
(اے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا)

حضرت زکریاؑ کے بارے میں ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّي فِي الْمَحَارِبِ (وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے)
غرض یہ کہ ایمان و یقین کے بعد نماز و دعا ہی وہ سب سے مضبوط سرکشتہ ہے جس کے ذریعے
ایک بندے کا اپنے آقا سے اپنی بندگی کا تعلق باقی و قائم رکھتا ہے اس لیے اس پر توجہ کے بعد سب سے

زیادہ زور دیا گیا ہے جب تک اگلی امتوں نے اس رشتے کو حقیقی طور پر قائم رکھا ان کا تعلق بھی اپنے پروردگار سے قائم رہا اور وہ اس کی نوازشوں اور رحمتوں کے نوازدار ٹھہرے لیکن جب انھوں نے اس رشتے کو توڑ ڈالا یا کمزور کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں سے دور ہوتے گئے۔ چنانچہ قرآن نے متعدد جگہ اس صلوٰۃ کا ذکر کیا ہے، ایک جگہ ہے:-

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفٌ أَضَاعُوا
ان کے بعد ان کے ناخلف وار ٹوٹے
الصلوة واتبعوا الشہوات - نماز کو ضائع کر دیا اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے۔

”اضاعت صلوٰۃ“ کے ساتھ ”اتباع شہوات“ کے ذکر میں بڑی معنویت ہے یعنی نماز کے ذریعے بندہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے لیکن جب یہ رشتہ آدمی کاٹ لیتا ہے تو اتنا ہی نہیں کہ وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے بلکہ وہ اپنی باگ ڈور شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جو اسے خواہشات کی خوشنما دایوں میں لیے پھرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا تعلق خدا سے بالکل منقطع ہو جاتا ہے لیکن انہی جو لوگ اب بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے رہ جاتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو فلاح و صلاح کی خوش خبری دیتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے:-

لَتَسُوْا سَوَاءً مِّنْ اَهْلٍ
الْكِتَابِ اِثْمًا فَائِمَةً
يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اَنۡا ؕ
الْبَلِّ وَ هُم
يَسْجُدُوْنَ اُولٰٓئِكَ
مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (آل عمران)

اہل کتاب میں سب لوگ برابر نہیں ہیں
بلکہ ان میں ایک گروہ حق پر قائم ہے وہ راہ
میں خدا کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور
نازیں پڑھتا رہتا ہے وہ امر بالمعروف اور
نہی عن المنکر کرتے ہیں بھلائی میں آگے رہتے
ہیں۔ یہی لوگ صالح ہیں۔

اگر ان آیات کو جمع کر لیا جائے تو اس سے یہ بھی پتہ چلے کہ ان کی نمازوں میں وہ تمام رکعات موجود تھے جو ہماری نمازوں میں ہیں یعنی قیام، قرأت، رکوع، سجدہ وغیرہ۔ اسی کے ساتھ ان میں ان بطنی کیفیات کا ذکر بھی آپ کو ملے گا جو نماز کی روح اور غذا ہیں۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس طرح انبیائے کرام کی دوسری تعلیمات کی تکمیل ہوئی اسی طرح اس نے روحانی اور قربت ربانی کی تکمیل بھی ہوئی پھر یہ امتیاز بھی آپ ہی کو حاصل ہے کہ

خدا نے نماز کا حکم دیا ہے اور آپ نے امت کو جس نماز کی تلقین کی ہے اس کے نہ صرف اوقات، بلکہ ہر ایک اور شرائط و احکام پر بلا اس نماز کی معنویت و کیفیات تک کو امت نے محفوظ کر لیا ہے۔

نماز کیا ہے نماز بندے کو اپنے آقا سے قریب کر دینے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ دعا و مناجات اور اپنے آقا سے سرگوشی کا محراب اور وسیلہ ہے۔

یہ پروردگار عالم کے سامنے اپنے جذبہ امتنان کا اظہار و اعلان ہے یہ اپنی عبودیت و تذلّل کا اعتراف اور اپنے آقا کی کبریائی و یکتائی کا اقرار ہے۔ نماز روح کی غذا، قلب مضطرب کا سکون اور آنسوؤں کی ٹھکانہ ہے۔ یہ خود مقصد بھی ہے اور مقصد کا ذریعہ بھی۔ غور کیجیے کہ جو نماز بندے کو خدا سے قریب کر دیتی ہو جو اس کی مرضی و خوشنودی پانے کا ذریعہ ہو جس کے سبب آدمی خدا سے سرگوشی کے قابل ہو جاتا ہو جو انسان کی روح کو سکون اور قلب مضطرب کو تسکین دیتی ہو جس کے ترک و قیام پر اللہ تعالیٰ عزت و ذلت کا فیصلہ صادر فرماتا ہو اس نماز کے لیے کتنے اہتمام و ذوق و شوق اور شغف و اہتمام کی ضرورت ہے! انسوؤں سے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس فرض سے متاہل، بلکہ بالکل غافل ہے اور جو لوگ اس فرض کو ادا کرتے ہیں ان کی نمازیں ان اوصاف سے خالی ہوتی ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے نہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کی کیفیت ہوتی ہے اور نہ ان میں حضور قلب کا سماں ہوتا ہے اور نہ اس سے قلب و روح کو لذت و ملاوت ملتی ہے اور نہ ان میں انبساط کی کیفیت محسوس ہوتی ہے بلکہ ہم عام طور پر نماز کو اسی طرح ادا کرتے ہیں جس طرح فوج اور پولیس کے سپاہی قوا عد پر پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں اور دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں۔

اب ہم خاصانِ خدا کی نماز کی ظاہری و معنوی کیفیات کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں جن کی نمازیں اور دعائیں قلب و دماغ کی دنیا اور میدانِ جہاد کا نقشہ بدل دیتی تھیں۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن نے مؤمنین صادقین کی نمازوں کا جو نقشہ کھینچا ہے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قات گرامی اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھی۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و پاکیزگی تھی آپ کو مانتے مومن ذنبات و مانتے مومن شامت ہی جا پہنچی کہ نماز کا تمام مختصر و مفید سے ادا کیا اور طلب حاجت سے بھی بیکار

یہ ان بشارتوں کے باوجود آپ نے کبھی کس ماہ بندہ نوازی میں رخصت کی سہولتیں اختیار نہیں
 تیں بلکہ آپ کا قدم مبارک ہمیشہ میدانِ عزیمت کی مشقتوں ہی کی طرف بڑھتا رہا۔ مشہور روایت ہے
 طویل قیام کی وجہ سے آپ کے پائے مبارک میں دم آجاتا تھا اس مجاہدے اور ریاضت پر صحابہ کرام
 تعجب ہوتا تھا چنانچہ ایک دن ایک صحابی نے مجلس ہی میں یہ سوال کر دیا — فَمَا أَطْنِي وَأَقْنِي أَفْ
 ے ماں باپ خدا ہوں آپ تو سراپا محبت و پاکیزگی میں پھر اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے
 پابعدیت بن کر ارشاد فرمایا — أَفَلَا أَعْلَمُونَ عَبْدًا شَكُوْدًا کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟
 قرآن نے مؤمنین و مؤمنات کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے :-

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ
 مُتَّجِدِينَ وَرِيقًا مَا (فرقان)
 وہ لوگ جو سجدہ و قیام میں رات
 گزادتے ہیں
 دوسری جگہ ہے -

تَجَافَى جُنُوبُهُمْ مِنَ الْمُنَاجِمِ
 اِیک اور جگہ ہے -
 اُن کے پلو بستروں سے الگ رہتے ہیں
 وہ اپنے رب کو خوف و رجا کے ساتھ پکارتے ہیں
 اِیک جگہ ہے :-

يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا
 قَلِيلًا مِّنَ الْبَلِّ مَا يَهْجَعُونَ ۝ وَ
 بِاللَّحْنِ مَنَاجِرَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ (ذاریات)
 روتے ہیں اور یہ کیفیت ان کے خشوع کو
 بڑھاتی ہے۔ رات کو کم ہی سوتے ہیں اور ذکر
 کے وقت خدا سے استغفار کرتے ہیں۔

اگر آپ ان کیفیات کو ختم صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت و خلوت
 ملازموں میں تلاش کیجیے آپ کے قلب مبارک کی کیفیات و احساسات کی ترجمانی آسان نہیں ہے مگر سچا
 مہمانِ کبیریل کی معنی میں تصویر کشی الفاظ کے ذریعہ کی ہے اگر ان کا ادنیٰ حصہ بھی ہمارے قلب و
 ایں جگہ پانچے تو یہ ہماری ظلال و سعادت کا ضامن ہوگا۔ چند واقعات ملاحظہ فرمائیں -

معموم سارا زہری حضرت عائشہؓ آپ کی نمازوں کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں :-

کبھی یہ دعا کرتے تھے یا رب لا یسر لی عسرہ و لا یعسر لی تسرہ و لا یجعل لی عسرہ و لا یجعل لی تسرہ

جیسی طویل سونہی پہلے ڈالتے اور جب درمیان میں کوئی خوف و خشیت کی آیت آجاتی تو خدا سے دعا مانگتے اور پناہ طلب کرتے۔ کوئی رحمت اور بشارت کی آیت آجاتی تو جسدِ شکوہ بن کر اس کے حصول کی دعا مانگتے کبھی کبھی کوئی ایسی بات بھی آجاتی کہ آپ اس کے ذوق و شوق میں محو ہو جاتے۔ ایک صحابی نے آپ کی نماز تہجد کے بارے میں حضرت عائشہؓ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا قلنا تسئل عن حسنہم وعلوہم ان کی طوالت اور خوبصورتی کے بارے میں کچھ نہ پوچھو وہ بیان سے باہر ہے۔ عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں "ایک بار نفل نماز میں آپ کے ساتھ شریک ہوا آپ نے قنای طویل نماز پڑھی کہ میں ایک بری بات سوچنے لگا۔ لوگوں نے اس بری بات کے بارے میں پوچھا تو بولے حضورؐ کو کھڑا کر بیٹھ جانے کا خیال ہونے لگا۔"

(شمالی ترمذی)

حضرت جنابؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صبح تک اسی میں مصروف رہے۔ حال اسرار نبوی حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ

"ایک رات مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں سمجھا سو آیتیں پڑھیں گے لیکن آپ ان کو پڑھ کر اور آگے بڑھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ شاید پوری سورہ آپ ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں جب وہ سورت ختم ہوئی تو میں نے خیال کیا کہ آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے فوراً ہی سورہ آل عمران شروع کر دی۔ یہ بھی ختم ہو چکی تو سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ (یہ تینوں سورتیں مل کر سو پانچ پارے ہیں) آپ بہت ٹھہر ٹھہر کر قرأت کر رہے تھے۔ اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق بیچ بیچ میں سیر اور دعا کرتے جلتے تھے اس کے بعد آپ نے رکوع کیا اور پھر سجدہ کیا اور ان میں بھی اتنا ہی توقف فرمایا۔ (مسلم صلوٰۃ اہل)

ان طویل نمازوں میں آپ کے قلب و روح کی کیا کیفیت ہوتی تھی اس کا نقشہ ایک صحابی عبداللہ ابن شخیر ان الفاظ میں کھینچے ہیں۔

"میں ایک بار خدمت نبویؐ میں غرہ دیا تو آپ نماز میں مشغول ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور بے قراری میں رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے معلوم ہوتا تھا کہ ہڈی اُبال کھا رہی ہے۔ ولجوفہ اذیر کا زیمو المرجل من البكاء۔"

(شمالی ترمذی)

ایک دوسری روایت میں ہے۔ جیسے چکی کی آواز بھل رہی ہے۔ خشیت الہی کی کیفیت کہیں اسے
 کی فلاح خرابی اور مغفرت طلبی کے ساتھ جمع ہو جاتی تھی تو پھر آپ کی اور عجب کیفیت ہو جاتی تھی حضرت ابو ذر
 غفاری بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آپ نماز میں سورہ مائدہ تلاوت فرما رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے
 اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَارْتَعِظْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو یہ اثر ہو
 کہ پوری رات ہی آیت دہراتے رہ گئے۔ (ابن ماجہ صلوٰۃ اہل)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنی خالہ میمونہ کے یہاں رات کو سویا تو دیکھا کہ
 آپ پچھلے پہر سیدار ہوئے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے آپ نے آسمان پر ایک نظر ڈالی پھر سورہ آل عمران کی
 آخری رکوع کی تلاوت کی (یعنی اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنْ حَسَنِ الثَّوَابِ تَك) اور
 دل کی گہرائیوں سے یہ دعائیہ الفاظ زبان مبارک پر جاری ہو گئے۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ	خداوند احمد تیرے ہی لیے ہے تو آسمان
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ	زمین کا نور ہے اور حمد تیرے ہی لیے ہے تو
قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ	آسمان وزمین کو قائم ہے۔ اور حمد تیرے
أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ	ہی لیے ہے تو آسمان وزمین کا اور حمد تیرے
فِيهِمْ أَنْتَ الْحَقُّ وَعِزُّكَ	ہے سب کا پروردگار ہے۔ تو حق ہے اور تیرا
الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ	وحدہ حق ہے تیری بات حق ہے تجھ سے ملنا حق
الْحَقُّ وَالْبَعْثُ حَقٌّ وَالْعَادُ حَقٌّ	ہے۔ بعثت حق ہے دو زندہ حق ہے قیامت حق
السَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلْتُكَ	ہے۔ خداوند ا میں نے تیرے ہی آستانے پر سر
بِكَ أَمْنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ	تھکا یا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں تجھی پر میں نے بھروسہ
إِلَيْكَ أَتَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ	کیا ہے اور تجھی سے رجوع کرتا ہوں تیرے ہی
حَاكَمْتُ فَاعْزِزْنِي مَا قَدَّمْتُ وَ	زور سے مجھ کو تیرا بھیجی سے فیصلہ چاہتا ہوں تو
أَخْرَجْتُ وَأَسْرَدْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ	میرا اگلا بچھلا کر لا اور چھپا کر ایک گناہ معاف فرما
إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (مشکوٰۃ)	تو ہی میرا الٰہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار آپ حجرے میں آرام فرما تھے۔ رات میں جب میری

آج کل تو آپ کو کئی چیزیں یاد ہیں یا یاد میں سمجھی کہ شاید کسی دوسری بیوی کے حجرے میں کھڑی ہونے لگے ہیں اندھیرے میں ہاتھ سے اوجھڑا کر ٹھٹھا تو دیکھا کہ جن مبارک خاک پر ہے اور آپ سر بسجود و دعا میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مجھ کو اس پر بڑی ندامت ہوئی کہ آپ کس عالم میں ہیں اور میں کس خیال میں ہوں۔ (لسانی باب الفجر)
ایک بار ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے موئے مبارک سفید ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ خبیثتی ہود و اخواتہا (مجھے سورۃ ہود اور ان کی مہربانوں نے بوڑھا کر دیا۔)

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہی سوال کیا تو فرمایا۔
ہود واقعہ مرسلات عم قیامہ لون اور اذا الشمس کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ (شمائل ترمذی)
ان سورتوں کے بوڑھا کر دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں قیامت کی ہولناکی اور صعوبتوں کا دل ہلا دینے والے انداز میں ذکر ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ آپ اکثر نمازوں میں ان سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے
حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ جب دو ٹکٹ رات گزر جاتی تو آپ گھبرائے ہوئے اٹھتے،
اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوتے۔

یا ایہا الناس اذکروا اللہ	لوگو! خدا کو یاد کرو خدا کو یاد کرو۔
اذکروا اللہ جاء المراجعة	ایک دہائی آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک
تبعھا لرا دفتہ جاء الموت	مجھ کو نے والی چیز قیامت آرہی ہے۔ موت اپنی
بمافیہ جاء الموت بمافیہ	تمام تخلیق کے ساتھ آپہنچی، موت اپنی ہلاکت اپنی
(مشکوٰۃ، باب الکلام)	کے ساتھ آپہنچی۔

جب آپ بادل کا کوئی ٹکڑا دیکھتے تو گھبرا جاتے اور فوراً قبلہ رو ہو کر دعا فرماتے ایک بار حضرت عائشہؓ نے گھبراہٹ کا سبب پوچھا تو فرمایا۔ "عائشہ! کیا معلوم کہ ہمارے ساتھ قوم ہود کا سامعائشہ میں آجائے جنہوں نے بدلی دیکھ کر کہا تھا کہ یہ ہمارے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے آرہی ہے، حالانکہ وہ خدا کا رسول گریہ اور چاند گرہن میں بھی آپ کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سو سو گریہ کے وقت کی کیفیت اور آپ کی نماز کا حال حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں۔

"ایک مرتبہ سو سو گریہ کے وقت آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور داخل بیعت فرمایا کہ یا ایک دن میں جلنے کا ارادہ ہی نہیں پھر کہہ فرمایا تو معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ سری زلٹا میں گئے۔ پھر سر اٹھایا تو

معلوم ہوا کہ محمدؐ سے میں نہیں جاؤں گے۔ پھر اس طویل رکوع اور سجدے کے ساتھ یہ کیفیت تھی کہ مذاب
قیامت کے شدت احساس سے تیز تر سانس لے رہے تھے اور بارگاہِ قدس میں یہ عرض کر رہے تھے

رَبِّ اَلَمْ تَعِدْنِي اَنْ لَا
تُعَذِّبَنِي وَاَنَا فِتْنَمَا اَلَمْ تَعِدْنِي
اَنْ لَا تُعَذِّبَنِي وَاَنَا فِتْنَمَا
يَسْتَغْفِرُونَ ۝

اے پروردگار! کیا تو نے یہ وعدہ
نہیں کیا ہے کہ میرے ہونے کو تو لوگوں
عذاب نہ دے گا۔ اے پروردگار تو نے وعدہ
کیا ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے

(ابوداؤد، صلوٰۃ الکسوف) تو ان کو عذاب نہ دے گا۔

یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نیاز کی کیفیت اور آپ کے قلب مبارک کے احساسات اور
جذباتِ محبت و خوف کا ایک ہلکا سا خاکہ ہے جو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ نماز کی اصل روح خدا کا ذکر ہے
اور اس سے دعا ہے۔ یہ بندہ مومن کی ایسی صفت ہے جس سے وہ کسی آن خالی نہیں رہتا۔ نماز کے
لیے کچھ شرائط و قیود ہیں مگر وہ اس کے لیے کوئی شرط و قید نہیں ہے۔ اس کی تعمیل ہر آن ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک
میں اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَاَوْحَی جُثُوًّا

جو لوگ خدا کو اٹھتے بیٹھتے اور سوجھتے

یا دیکھتے ہیں۔

صحابِ غلن قرآن پڑھتے اللہ علیہ وسلم اس دوا کی تصویر تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم ہر آن و ہر خطہ خدا کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔

ربیعہ بن کعب اسلمی رات کو آپ کے آستانے پر پہرہ دیتے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تسبیح و تہلیل
کی آواز سننے سننے میں تھک جاتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی (مسند جم ۱۷۵)

امہات المؤمنین کا بیان ہے کہ خاص طور پر سورہ نصر کے نزول کے بعد ہر وقت ہر آن زبان مبارک
تسبیح و تہلیل جاری رہتی تھی۔ (ابن سعد)

سراجامدیت ہونے کے باوجود آپ فرمایا کرتے تھے۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں خدا کا رسول
ہوں مَا یُعْلَلُ بِي وَلَا يَكْفُرُ بِمَنِّي کے بعد میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اسی حدیث پر
کچھ کلام کیا گیا ہے اگر اس سے جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔

صحابہ کرام کی نمازیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس طرح ہر چیز میں اسوۂ نبویؐ کا نمونہ اور اس کی زندہ تصویر تھے۔ اسی طرح نماز سے شفقت میں بھی وہ آپ کی زندہ یادگار تھے۔ جماعت کا اہتمام، تطوعات کا ذوق و شوق اور تہجد کی پابندی عہد صحابہ میں عام تھی۔ نماز کے ساتھ ان کے شخصیت و انہماک اور ذوق و شوق کی کچھ تفصیل یہاں کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نماز کے ذوق و شوق اور شب بیداری کا ذکر متعدد جگہ کیا ہے۔

مثلاً۔

تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِرِ	ان کے پہلو بہتروں سے الگ رہتے
يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُبْحًا وَاقْتِيًّا مَّا	ہیں وہ سجدہ اور قیام میں پوری مانت گزار دیتے
يَسْتَعِينُونَ رَبَّهُمْ حَقُوقًا	ہیں وہ خوف و لرزہ کی کیفیت کے ساتھ خدا کو
طَمَعًا	پکارتے ہیں

سورہ منزل میں ہے کہ آپ جب رات کو نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت بھی ہوتی۔

قرآن کریم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ کی نمازوں اور خاص طور پر رات کی نمازوں کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ ”نماز اور شوق“ والے مضمون میں اس کی تفصیل آچکی ہے اور یہ ذکر آچکا ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کر آپ صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے بڑے محبت کے انداز میں فرمایا۔

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ	اللہ اس شخص پر رحم کرے جو رات کو اٹھا
اللَّيْلِ فَصَلَّى وَاقْتَضَى امْرَأَةً فَصَلَّتْ	اور نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا اور اس نے نماز پڑھی اگر اس نے اٹھنے سے انکار کیا تو
فَانَابَتْ نَضْحَ فِي رَجَبِهَا الْمَاءَ	اس نے اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا۔ اللہ
رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ	قلے اس عورت پر بھی رحم کرے جو رات کو اٹھی
فَصَلَّتْ وَاقْتَضَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَاِنْ	اور نماز پڑھی پھر اپنے شوہر کو بھی جگایا اور اسے
ابَى نَفْسَهُ فِي وَجْهِهِ	

یہ مضمون زندگی ماہ فوری سلسلہ میں شائع ہوا ہے۔

الماء - اس نے بھی نماز پڑھی اگر اس نے اٹھنے سے

(مشکوٰۃ تحریر فی قیام اللیل) انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا

آپ بار بار صحابہ کو اس کی تاکید فرماتے۔ ایک بار آپ نے فرمایا: "علیکم بقیام اللیل فانہ داب الصالحین قبلکم و هو قرۃ لکم الی ربکم و مکفرۃ للسیات و منهاۃ عن الاثم" (مشکوٰۃ تحریر فی قیام اللیل)

اس میں آپ نے نماز تہجد کی چار خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں۔ (۱) یہ تمام انبیاء و صالحین کی سلسلہ (۲) قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ (۳) کفارہ سینات ہے۔ (۴) برائی سے روکتی ہے۔ قرآن کے ان مختصر گہر جامع و فقیروں میں بھی اس کی بہت سی خصوصیات کی طرف اشارہ موجود ہے۔ ان ناشتہ الیل ہی اشد وطأ و اقوم قیلاً۔

آپ نے ایک بار ایک خطبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نعمت کے دن جن لوگوں کو خوش ہو کر اپنے حضور میں طلب کرے گا ان میں قیام لیل کرنے والوں کا گروہ بھی ہوگا۔ امین الدین کا انت تجانی جنویم عن المضاجم۔ (اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ان لوگوں کو لاؤ وہ کہاں ہیں جن کے پلومات کو بستر سے جدا رہتے تھے۔)

حضرت ابن عمر کا ذوق شب بیداری دیکھ کر آپ نے ایک بار فرمایا کہ تم اس شخص جیسے نہ ہونا جس نے قیام لیل کے بعد پھر اسے ترک کر دیا۔ قرآن کی ہدایات اور ان ترفیحات نبوی نے ان میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نطومات اور خاص طور پر نماز تہجد کے اہتمام کا ایک عام جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ ان حضرات کی نمازوں کے ذوق و شوق کے چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔

نماز باجماعت کا اہتمام اور اس سے شغف و انہماک صحابہ کرام کی ایک مشترک اور عام خصوصیت تھی۔ جو لوگ ان میں معذور سمجھے جاتے تھے وہ بھی نماز باجماعت کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوریؒ صحابہ کرام کی اس خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

كانوا يتبايعون ولا يدعون
المصلوۃ المصعوبة فی
صحابہ کا دوا خرید و فروخت میں ملے
رہتے تھے مگر نماز باجماعت کی بھی تاکید نہیں

کرتے تھے۔

الجماعہ

کاروباری مشغولیت کے ساتھ ان کی اس پابندی نازکی کو اپنی خود قرآن نے دی ہے۔

وَجَعَلْنَا لِكُلِّ مِجْمَعٍ مَّجْرَجًا وَلَا

يَنفَعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
اور اقامت صلوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔

مسجد نبوی کی چھت کجور کی چھتوں سے بنائی گئی تھی اور وہ اتنی وسیع و عریض نہ تھی کہ تمام صحابہ رہ نہ سہجھا سکیں۔ عرب کی گرمی ضرب اٹل ہے۔ اسی تپتی ہوئی دوپہر میں ظہر کی نماز ہوتی تھی۔ گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ پیشانی زمین پر رکھنی مشکل ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت جابر اس کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں: **عجب میں ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے جاتا تھا تو مٹی بھر کر سگری ہاتھ میں لے کر اسے ٹھنڈا کر لیتا تھا جسے اپنی پیشانی کے سامنے رکھ لیتا تھا اور پیش کی وجہ سے اس پر مسجد ہ کرتا تھا۔** (ابوداؤد باب وقت الظہر) شدت گرمی کی وجہ سے صحابہ پر ظہر کی نماز باجماعت شاق ضرور گذرتی تھی مگر کیا مجال کہ وہ اسے ترک کر دیں۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

لَمَّا كَانَ يَصِلُ صَلَوةُ اشْدَّ عَلَيَّ

اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها (ابوداؤد)
آپ کی کوئی نماز صحابہ کرام پر ظہر کی نماز سے زیادہ شاق نہیں ہوتی تھی۔

ایک صحابی کا مکان بہت دور تھا کہ وہ پنج وقتہ جماعت میں شریک ہوتے تھے کسی نے کہا کہ آپ ایک گدھا خرید لیتے جس پر دو سوپا اور اندھیری رات میں سوار ہو کر شریک جماعت ہوتے، بولے میں پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد کے بٹل میں ہو اور جماعت کے لیے آنا جانا نہ پڑے۔ اُن کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی بولے۔

ارادت ان یکتب لی اقبالی الی میری خواہش ہے کہ میری یہ طویل آمد و رفت

المسجد ورجعی لی اصلی ذارجعت داخل جنات ہو۔

یہ سنکر آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، انتہائی مجبوری اور شدید بیماری میں بھی ان سے جماعت ترک نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عہد صحابہ کی عام کیفیت بیان کرتے ہیں
ولقد رأیہما وما یجتمعا عنہما
عہد صحابہ میں وہی شخص جماعت میں شریک

الامناف بین النفاق ولقد ایتنا
وان الرجل یمادی بین الرجلین
حتی یقام فی الصف (ابوداؤد)
نہیں ہوتا تھا جس کا نفاق بالکل ظاہر ہو جی کہ
بعض معذور اور بیمار و عا دیوں کے سہارے
لئے جلتے اور صف میں کھڑے کر دیتے جلتے

ازولک فوق وشوق اور قیام لیل کا اہتمام
نفل نمازوں اور خاص طور پر قیام لیل کا
اہتمام صحابہ کرام کی عام خصوصیت تھی۔
چمن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ "ہم درعبان فی اللیل" وہ رات میں راہبوں کی
دت کرتے تھے۔

صحابہ کرام کی نمازوں کے ذوق و شوق کے چند اوقات ملاحظہ فرمائیں۔
حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں مذکور ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ایک
ڈی گئی ہے جس میں کوئی حس و حرکت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نماز کی کیفیت بڑے
زیں بیان فرمائی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو ایمان کی
پاپایا اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں صبح وشام تشریف
ہوں کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر کے دل میں مسجد کا خیال آیا۔ گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی

مکان یصلی غیہ ویقرء القرآن
یقف علیہ نساء المشرکین ابناؤم
ہم یحبون منہ وینظرون
لیہ وکان ابو بکر رجلاً بجاہ
لا یملاک عینہ اذا قرء القرآن
یاقرء ذالک اشراہ
تریش من المشرکین
اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور نماز
میں قرآن پڑھنا شروع کرتے تو مشرکین کی عورتیں
اور بچے ٹھہر ٹھہر کر سننے لگتے ان کی اس کیفیت
پر تعجب کرتے اور ان کی طرف دیکھتے رہتے۔ ابو بکر
جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو آنکھوں کو بالکل
قابو میں رہ جاتا تھا تو اثرات قرآن اس سے
گہرائی کہ کہیں ان کی نماز اور قرأت سے ہمارے

(بخاری باب المسجد)
بچے اور عورتیں تامل و حیران رہ جاتیں۔

رضی اللہ عنہ کے وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو امامت نماز کا حکم فرمایا تو ان کی
کا اندازہ کر کے حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ قرین القلب آدمی ہیں آپ کی جگہ کھڑے نہ ہوں گے

مورقین القلب لا یقوم مقامک

حضرت عمرؓ کے بارے میں ہے کہ نماز میں اس شدت سے رونے تھے کہ کھلی صفت والے آواز سن لیتے تھے۔ عبداللہ بن شداد کا بیان ہے کہ

سمعت عائشہؓ عمروا فی اخر
المصنوع یقرء اثمًا اشکوا یحیی
وَحَزَنِي إِلَى اللَّهِ (بخاری باب اذا بکی الامام)
اشکوا بخی وحزنی الی اللہ پڑھتے تھے
تہجد پڑھنے کا معمول تھا کہ جب صبح ہونے لگتی تو گھر والوں کو جگاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے۔
وامرأ هاتک بالصلوة
اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔

کبھی وہ نماز میں سورہ یوسف اور سورہ حج اور کبھی یونسؑ پڑھ دالتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ خلافت کے زمانے میں جب دن کو عبادت کا موقع کم ملتا۔ تو طوت کو اس کی کو پورا کرتے تھے عموماً رات کا اکثر عبادت میں بسر ہوتا تھا اور کبھی رات بھر نہ سوتے۔ (ابن سعد) حضرت علی رضی اللہ عنہ اس معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مثل تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں:-

عان ما علمت مَؤامًا
تقوا ما
جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ بڑے
عبادت گزار اور روزے دار تھے۔
زبیر بن سعد قریشی کا بیان ہے -
لما دها شمیما قط أعبد الله
میں نے ہاشمیوں میں ان سے زیادہ
عبادت گزار نہیں دیکھا۔
منہ۔

(صفحہ ۳۸ کا تبیعہ) کی جاتی ہے اس کا نام عمرہ ہے۔ عمرے میں سات بار خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور سات بار صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔

عمر میں صفا مروہ کی سی
فَمَنْ جَاءَ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ
پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے
نہیں کہ وہ ان دونوں پاروں کا طواف کرے

خُسرانِ مُبین

(قسط ۲)

(مولانا سلیمان، فرخ آبادی)

اللہ کے حضور پیشی کا انکار کر نیوے خسران میں مبتلا رہیں گے۔ دو دنیا میں ہیں جن کی کامیابی و کامرانی پر انسان کی فلاح و بہبود موقوف ہے ایک فکر کی دنیا دوسری عمل کی دنیا اور ان دونوں کی فلاح و خسران اس بات پر منحصر ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا مقصود اپنے جیون کا محور اپنی سعی و جہد کا مرکز اپنی انفرادیت اور اجتماعیت کا ہدف اور اپنے سفر زیست کی منزل کیا قرار دیتا ہے۔ اس موجودہ دنیا کو جو فکر و عمل کی دونوں دنیاؤں کے مجموعے کا نام ہے یا اس آخرت کی دنیا میں کامیابی اور نجات کو اپنی زندگی کا مقصود اور اپنی سعی و جہد کی غایت قرار دیتا ہو جو فکر و عمل کے انجام کی دنیا ہے۔ موت سے پہلے کی دنیا کو جس نے اپنا مقصود ٹھہرایا۔ حقیقت اس نے ہالیہ سے بھی زیادہ بلند اور آسمان سے بھی زیادہ اونچے مقام سے تحت الثریٰ تک کھڑے چھلانگ لگا دی اور اپنے فکر و عمل کی دنیا کو برباد کر کے ہمیشہ کی تباہی و بربادی مول لی کیونکہ اس نے اپنے فکر و عمل سے آخرت کی حقیقت کا انکار کیا۔ اور حقیقت کا انکار کرنے والے آج تک کبھی کامیاب ہوئے اور نہ کبھی فلاح پاسکیں گے۔ ان کے مقدر میں ابدی خسران اور ہمیشہ کا خسارہ کھ دیا گیا جو اپنی جگہ اٹل ہے۔ چنانچہ سورۃ انعام آیت ۳۱ ہم میں فرمایا گیا۔ یقیناً خسران میں مبتلا ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات (در بار خداوندی میں حاضری) کو جھٹلایا۔ جب اچانک وہ گھڑی آجائے گی تو کہیں گے ہائے حسرت و افسوس! ہم سے کیسی تقصیر ہوئی اور وہ اپنی بیٹیوں پر اپنے (فکر و عمل کے) اگلا ہل کا بوجھ لادے ہوئے ہیں گے۔ آگاہ! کیا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے۔ نیز غلط ہو گا

بہت آیات ۱۰۵ تا ۱۱۲

اللہ اور اس کی شریعت سے بے نیاز ہو کر قانون سازی کرنے والے خسران میں مبتلا نہیں گئے۔

تاریخ کا ہر ورق بلند اس کی ہر سطر شاہد ہے کہ انسان نے جب بھی اپنی زندگی یا اس کے کسی شعبے کے واسطے اپنی عقل، اپنے حواس، اپنے علم، اور اپنے قہرے اور مشاہدے کے بل بوتے پر خود ہی قانون وضع کیا، رسوم و رواج ایجاد کیے۔ قواعد و ضوابط منضبط کیے تو وہ ہمیشہ ایسے بندھنوں میں جکڑ گیا کہ اس کی انسانیت کراہنے لگی، اس کے قدروں کو ایسی پیڑیوں نے اس کے ہاتھوں کو ایسی ہتھکڑیوں نے جکڑ دیا کہ اس کی روح اور اس کا ضمیر چیخ اٹھے، وہ ایسے طوق و سلاسل میں پھنس گیا اس کی انفرادیت پس کر رہ گئی، اس کی اجتماعیت ظلم و ستم اور اونچ نیچ سے بھر گئی۔ غرض کہ اس کے آتش نشاں پہاڑ سے آگ کا ایک لادلا پھوٹا جس سے دنیائے انسانیت جھلس کر رہ گئی اور اس کی چھاتی پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے گہرے گھاؤ بن گئے، 'نا سورا ہو گئے جو رستے ہیں اور چین نہیں لینے دیتے۔ ہمارا آج کا دور بھی اس کا ایک نمونہ ہے ایک طرف سرمایہ داری اور اس کی انفرادیت ہے تو دوسری طرف کمیونزم اور اس کی اجتماعیت ہے دونوں اعتدال اور عدل و قسط سے محروم ہیں چنانچہ دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہے اور ان وعافیت کو ترس رہی ہے۔ آج کا انسان، ایک طرف فیملی پلاننگ اور برتھ کنٹرول کی تحریکیں چلاتا ہے اور دوسری طرف جانوروں پر رحم کے خوش نام سے جنگل کے درندوں، ہاتھیوں، شیروں اور گینڈوں کی حفاظت اور رکھشائی کو کششوں میں سرگرداں نظر آتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں کی رہنمائی سے منہ موڑنے کا انجام یہی ہوا ہے کہ انسان عدل و میانہ روی سے محروم ہو گیا، بے اعتدالی کا شکار ہو گیا مصیبتوں میں گھر گیا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ چنانچہ سورہ انعام آیت ۱۰۵، ۱۰۶ میں فرمایا۔ "یقیناً خسارے میں رہے اور ٹوٹے میں مبتلا ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے نادانی اور جہالت سے اپنی اولاد کو قتل کیا اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا تھا اسے اللہ پر اتر کر کے اپنے اوپر چھین بیٹھ لیا۔ وہ یقیناً ٹھیک گئے اور وہ ہایت پانے والے تھے ہی نہیں۔" واضح رہے کہ عرب کے بعض قبائل جن اسباب سے اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ان میں سے ایک فقر و محتاج اور بھوک کا اندیشہ بھی تھا اور ساتھ ہی انہوں نے بعض حلال اور طیب جانوروں کو از خود حرام ٹھہرایا تھا اور نتیجہ تھا اللہ کی شریعت سے روگردانی کا۔ ٹھیک ہی روش آج کی تہذیب نے اختیار کر لی

ہے چنانچہ یہ بھی خسران ہمارا ہے آج نہیں تو کل ڈوب کر رہے گی اس کی بے اعتدالی خود منہ سے بولی
 رہی ہے کہ وہ تباہ ہوگی اور انسانیت کو بھی خسران سے دوچار کرے گی لہذا ہر ہی خواہ انسانیت کا
 فریضہ ہے کہ وہ دنیا کو خسران سے بچانے کے لیے معاشرے کی تعمیران بنیادوں پر کرے جو انبیاء علیہم السلام
 نے فراہم کی ہیں۔

آیات الہی پر ظلم، ابدی خسران کا باعث ہے

انسانی زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہے گا اس کا روزنامہ تیار ہو رہا ہے، کارنامے اور کثرت
 دونوں نوٹ کیے جا رہے ہیں، انسان کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، ذرہ ذرہ کا حساب، لمحہ لمحہ کا
 حساب، لیکن یوم الحساب میں وزن صرف نیکیوں میں ہوگا اور اس کی میزان عمل کے پڑے بالکل ہلکے ہوں
 گے جس کے پاس نیکیاں کم اور بدیاں زیادہ ہوں گی۔ اور بدیاں اس کی زیادہ ہوں گی جس نے
 اللہ کی آیات پر ظلم کیا ہوگا۔ زمین و آسمان کی ہر چیز میں خدا کی نشانیاں پوشیدہ ہیں خود نفس و جسم انسانی
 بھی خدا کی نشانیں سے بھرپور ہے اور کتاب الہی کی آیات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں خدا کی آیات ہیں
 غور و فکر نہ کرنا، یا غور و فکر کی بنیاد خدا کے ذکر کو قرار نہ دینا، یا نتائج غلط اخذ کرنا، یہ سب آیات الہی
 پر ظلم ہے اور جن ظالموں نے ظلم کے ذریعے بدیاں کم کر اپنی میزان عمل کو ہلکا رکھا ایسے ظالموں نے اپنے
 آپ کو خسران میں مبتلا کیا۔ چنانچہ اعراف آیت ۱۰۹ میں فرمایا جس کی توں بھی رہیں پس یہی لوگ ہیں جنہوں
 نے اپنے کو خسارے میں مبتلا کیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے تھے۔ نیز سورہ یونس آیت
 ۱۰۷ میں فرمایا۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہرگز نہ نبو۔ پس خسران میں شامل رہنے والے ہو جاؤ گے
 نیز ملاحظہ ہو سورہ کہف آیت ۳ تا ۱۰۵ ع ۱۲ اور سورہ زمر آیت ۶۳ ع ۷۔
 اگر رب نے درگزر نہ فرمایا تو ہم خسران میں مبتلا ہو جائیں گے۔

مومن کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا رب اسے اپنی رحمتوں
 سے نواز دے، اپنی بخششوں سے اس کا دامن بھر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی
 لغزشوں سے درگزر فرما دے اس کی ذمہ دیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کے صفو و صفائے
 سے محرومی کو ہمیشگی تباہی کے مترادف سمجھتا ہے۔ مومن گناہوں، خطاؤں اور لغزشوں سے
 پاک اور محفوظ ہو۔ اس سے کوتاہیاں سرزد نہ ہوں، ایسا نہیں ہوتا، البتہ تصور کا احساس ہو سکتا ہے

اور اس تصور کو کرتا ہے وہ غرور عبادت میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ اس گناہ اس کی مادت ہوتی ہے۔
 اور یہی اعتراف و انفعال اس کو اللہ کی رحمتوں کا طلب گار اس کی بخششوں اور غفور و درگزر کا تعلق بناتا
 ہے اور وہ اس کی نوازشوں سے محرومی کو سب سے بڑا خسران شمار کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف
 آیت ۲۳ میں حضرت آدم و حوا علیہما السلام کی دغا نقل فرمائی: "اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جائز
 پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسران میں مبتلا رہنے والے ہو جائیں
 گے نیز آگے آیت ۲۴ اے میں فرمایا۔ انھوں نے (نبی اکرم ﷺ) کہا اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ
 فرمائے اور ہم سے درگزر نہ کرے تو یقیناً ہم خسران میں رہنے والے ہوں گے۔ نیز سورہ ہود آیت ۴۴
 میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل فرمایا۔ اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں خسران
 درگزر میں ہو جاؤں گا۔

غیر اللہ کو اپنی نیاز مندوں کا محور قرار دینے والے خسران میں رہیں گے

آدمی خدا کو نہ پوجے، محبوب حقیقی کی عبادت نہ کرے، مطاع برحق کی اطاعت نہ کرے، حاکم مطلق
 کی رعایا بن کر نہ رہے، یہ بالکل ممکن ہے اور ممکن کیا غلام ایسا ہوتا رہا ہے اور آج بھی دھڑلے سے
 ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ آدمی کسی کو بھی اپنی نیاز مندوں کا محور اور مرکز نہ بنائے اور کسی کا
 بھی پرستار نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں تو کسی نہ کسی بت کو بنا کر ضرور پوجے گا۔ اپنے نفس کو، اپنے
 باپ دادا کے رحم و رواج کو، دنیا والوں کے طور طریق کو، زر زمین کو غرض کہ کسی نہ کسی کو پوجے گا ضرور،
 کیونکہ پستیش کا جذبہ اس کی فطرت کا مطالبہ ہے لیکن یہ غیر اللہ کی پوجا اور یہ معبودان باطل کوئی بھی اس
 کے کام نہ آئیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے پجاریوں نے اپنے کو خسارے میں مبتلا کر لیا ہے۔ چنانچہ
 سورہ اعراف آیت ۵۳ میں فرمایا۔ "یقیناً انھوں نے اپنے کو خسارے میں مبتلا کر لیا اور ان سے
 کھو گیا وہ سب کچھ جسے انھوں نے گمراہ لیا تھا۔ نیز سورہ ہود آیت ۲۲ میں فرمایا۔ "یقیناً وہ (مومن
 خداؤں کے پجاری) آخرت میں خسران میں رہیں گے۔ اور سورہ زمر آیت ۵۴ میں فرمایا۔ اگر تو نے
 فخر کیا مانا تو انا کارت جائیں گے تیرے اعمال اور تو یقیناً خسران پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔
 نبی کی اطاعت سے منہ موڑنے والے خسران میں مبتلا ہوں گے۔

انسان نے جب بھی کسی حقیقت کو جھٹلایا ہے تو اس نے خسارہ مول لیا ہے، لیکن نبی کی نبوت کا

پیغام اور تعلیمات اسی عظیم حقیقت ہوتی ہے کلاس کا انکار اور اس کو جھٹلانا ہمیشہ ہمیش کی تباہی و بربادی کے مترادف ہوتا ہے نبی کو جھٹلانے والے صرف دنیا میں نہیں اور نہ صرف آخرت میں بلکہ دونوں جہان میں خسران سے دو چار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ اعراف آیت ۹۲ ع میں فرمایا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسران میں رہنے والے ہیں۔

اللہ سے نڈر ہو کر زندگی گزارنا خسران کا باعث ہے

جو لوگ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا اس کی صفات کا انحصار نہیں رکھتے وہ اللہ سے نڈر اور بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور جو فرد یا قوم اللہ سے بے نیاز اور بے خوف ہو کر زندگی گزارے وہ یقیناً ہمیشہ ہمیش کا خسارہ مول لیتی ہے۔ چنانچہ سورۃ اعراف آیت ۹۹ ع میں فرمایا۔ "پس اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی لوگ بے خوف رہتے ہیں جو خسران میں مبتلا ہونے والے تھے" اللہ جسے راہ راست نہ دکھائے وہ خسران میں مبتلا ہوگا

انسان کا طرۂ امتیاز یہ ہے کہ وہ ذی شعور، ذی ارادہ اور با اختیار ہے اس کا یہی وصف ہے جس کے باعث اسے خلافت ارضی کا منصب عطا کیا گیا، اس تقویم میں پیدا کیا گیا۔ فرشتوں کا مسجود بنایا گیا علی مقابلہ میں اسی وصف کے بل بوتے پر وہ فرشتوں سے بازا لے گیا، اسی وصف کے غلط استعمال سے اسے اسفل السفلین میں جھونک دیا جاتا ہے اور وہ حیوانات سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے اس کی ہدایت و ضلالت کا تمام تر انحصار اس کے اپنے شعور و اختیار کے صحیح و غلط استعمال پر ہے اپنے اس وصف خاص سے اگر وہ صحیح کام لیتا ہے تو اللہ اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے اور نتیجہ وہ فلاح سے ہم کنار ہوتا ہے اور اگر وہ اسے غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ اسے ضلالت و گمراہی سے دو چار کر دیتا ہے اور انجام کار وہ خسران میں مبتلا ہو جاتا ہے چنانچہ سورۃ اعراف آیت ۱۷ ع میں فرمایا اور اللہ جسے گمراہ کرے پس ایسے ہی لوگ خسران میں مبتلا رہنے والے ہیں۔

زندگی کا طرز عمل اور نسبت اگر درست نہیں ہے تو آدمی خسران سے دو چار ہوگا۔

یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، دوز و صوب اور سعی و جہد کی کارگاہ ہے اور یہ عمل اور سعی و جہد ہی وہ بھٹی ہے جس میں تپا کر انسانوں کو چھانٹا جاتا ہے۔ کنڈن جنت کے لیے اور کھٹ جہنم کے لیے کھٹ کر جاتا ہے انسان کو شش تو ہر حال کرتا ہے لیکن دو سوال ہیں جن کے جواب پر جنت یا دوزخ دونوں جہنم

کوئی ایک بہر حال انسان کے سامنے آئے گی ایک سوال ہے جدوجہد کس لیے؟ اور دوسرا سوال ہے جدوجہد کس طرح؟ ان دونوں سوالوں کے صحیح یا غلط جواب پر فلاح و خسران کا انحصار ہے۔

فرض کہ نیت طرز عمل (زندگی کے تمام میدانوں میں) اور وفاداری کا ٹھوس وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جنت سے ہمکنار ہو کر فلاح پائے گا یا دوزخ سے دوچار ہو کر خسران میں مبتلا۔ چنانچہ سورہ انفال آیات ۳۶، ۳۷، ۳۸ میں فرمایا: ”منکرین حق اپنا مال و دولت اللہ کے راستے سے باز رکھنے کے لیے صرف کرتے ہیں پس وہ اسے خرچ کریں گے اور یہ (طرز عمل) ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کفر کی روش پر چلنے والے جہنم میں اکٹھا کیے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ نجدت کو طیب سے الگ کر دے اور خبیثوں کو بعض کو بعض پر لا دے اور بس کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ خسران میں مبتلا رہنے والے ہیں۔“

اہل کفر و نفاق خسران میں مبتلا رہیں گے۔

دنیا کا اقتدار، طاقت اور قوت مال اور اولاد، دیگر دنیاوی اسباب اور ذرائع، وسائل اللہ کی نعمت بھی ہیں، امانت بھی ہیں اور امتحان بھی جو فرد یا قوم نعمتوں کی گرویدہ اور فریفتہ ہو کر منہم حقیقی کو بھول جائے امانت میں خیانت کرنے لگے امتحان میں پورا اترنے اور کامیاب ہونے کی کوشش نہ کرے، نعمتوں سے خوب خوب لطف اندوز ہو، لیکن ان کا حق ادا نہ کرے، دنیا اور کاروبار جیٹا میں خوب خوب انہماک کا ثبوت دے اور غیر مقصدی غیر یقینی اور غیر حقیقی بحثوں میں الجھا رہے اور دماغ لڑا مار رہے ایسے لوگوں کی سعی و عمل رائیگاں جائے گا اور وہ سوائے خسران کے اور کچھ نہ پائیں گے چنانچہ سورہ توبہ آیات ۶۷ تا ۶۹ میں فرمایا: اہل نفاق اور اہل کفر سے اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جو ان کے لیے کافی ہے اللہ کی ان پر لعنت ہو اور ان کے واسطے قائم رہنے والا عذاب ہے مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، قوت میں تم سے زیادہ شدید تھے۔ مال و اولاد میں تم سے زیادہ تھے پھر انھوں نے اپنے حصے کا لطف اٹھا لیا اور تم نے بھی اپنے اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے جس طرح انھوں نے لوٹے اور تم بھی انہیں بحثوں میں پڑے جن میں وہ پڑے تھے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں رائیگاں گئے اور یہی لوگ خسران میں رہنے والے ہیں۔

انجام اور حشر کو مگھا ہوں سے اوچل رکھنے والے خسران میں رہیں گے۔

دنیا کا کون سا کاروبار یا معاملہ ایسا ہے جس کے انجام پر نگاہ نہ رکھی جائے اور آدمی کو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، انجام سے غفلت اور ناکامی لازم و ملزوم ہیں۔ ایک ایک کام اور ہر ہر معاملے کا الگ الگ بھی یہی حال ہے اور مجموعی طور پر پوری زندگی کا بھی یہی حال ہے زندگی کے انجام پر نگاہ نہ رکھنے سے یقیناً زندگی کا سرمایہ رانگیاں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کے انکار یا اس سے غفلت کا شکار ہو کر ہمیشہ کے خسران میں مبتلا ہو جاتا ہے چنانچہ سورہ یونس آیت ۵۴ میں فرمایا: "یقیناً خسران میں مبتلا ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات (بعث بعد الموت) کو جھٹلایا اور وہ راہِ راست نہیں ہوئے۔ نیز سورہ حم السجده آیت ۲۲، ۲۳، ۲۴ میں فرمایا: اور تم پر ذرہ کرتے تھے اس سے کہ تم کو بتا دیں گے تمہارے کان تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے بلکہ تمہارا یہ خیال تھا کہ اللہ کو علم نہیں ہوتا بہت سے ان کاموں کا جو تم کرتے ہو اور یہی تمہاری بدگمانی اور خام خیالی ہے جو تم نے اپنے رب کے متعلق قائم کر رکھی تھی اسی نے تم کو ہلاک کر دیا ہے پس تم خسران میں مبتلا رہنے والے ہو گئے مخالفین حق اپنی ہمالیہ جیسی چالوں کے باوجود خسران میں رہتے ہیں۔

انسانی عقل آج تک جس قدر چالیں سوچ سکی ہے وہ تمام کی تمام مخالفین حق نے علمبرداران حق کو نیچا دکھانے کی غرض سے استعمال کی ہیں، کوئی اوجھا ہتھیار ایسا نہیں جو حق کو پامال کرنے کے لیے باطل پرستوں نے استعمال نہ کیا ہو، جھوٹ، تہمت اور افتراء سے لے کر طعنیں، پھبتیوں اور تالیباں پہننے تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے سے لیکر معاشی ناکہ بندی اور معاشرتی بائیکاٹ تک پچانسی کے تختوں اور دار و رسن کی منزلوں سے لے کر پبلک میں رسوا اور ذلیل و خوار کرنے کی کوششوں تک غرض کہ زک پہنچنے عذاب دینے اور کچھڑا اچھالنے کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جسے وہ کام میں نہ لائے ہوں۔ لیکن جسے اللہ عز و جل رکھے اسے کون مٹا سکتا ہے۔ اللہ جس کی بگڑی بنائے اس کی بنی نہ کون بگاڑ سکتا ہے۔ ان کی تمام چالیں دھری کی دھری رہ گئیں ان کے تمام داؤں اکارت ہو کر رہ گئے۔ "علمبرداران حق کی خود حق و راستی نے یاد دہانی کی۔ سرفروشان حق کی امداد و اعانت خود اس نے کی جس کی خاطر انہوں نے اپنا جان و مال کھپایا۔ اللہ نے ان کی مدد کی اور اس طرح کی کہ باطل پرستوں کی تمام چالیں انہیں پراٹھ گئیں اور وہ خسران میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ سورہ انبیاء آیت ۷۰ میں فرمایا: اور انہوں نے پامال کیا

ابراہیم کے) ساتھ چالیس ملیں پس ہم نے اُن کو خسران زدہ کر دیا۔
لاہم کی راہ میں ٹھنڈی سڑک پر چلنے والے خسران میں مبتلا ہوں گے۔

دنیا کا کوئی دعویٰ ثبوت اور شہادت کے بغیر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ اسلام کا دعویٰ بھی قوی و علی
 اوت کے بغیر محض ایک دعویٰ ہی رہتا ہے۔ دنیا کی کوئی ہم غیر جدوجہد و قربانی کے سر نہیں ہوتی۔
 لاہم کی ہم بھی جدوجہد و قربانیوں کے بغیر کامیابی کی منزلوں کو نہیں پہنچ سکتی۔

انبیاء علیہم السلام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک حق اور دنیا کی گزشتہ اور دورِ حاضر
 تمام تحریکیں اس کا ثبوت ہم پہنچاتی ہیں کہ اس دنیا میں کامیابی و کامرانی کے لیے بہر حال جدوجہد
 ایمان اور سرفروشیوں و رکاوٹیں حق اور باطل دونوں کی کامیابی انسانی جدوجہد پر منحصر ہے۔ لیکن لاہم انسان
 بے ماسی، جنت اور دوزخ انسان کی اپنی سعی و کوشش پر موقوف ہیں۔

مخلص مومن سچے مسلم، حقیقی پیروانِ دین اور صحیح معنی میں علمبردارانِ دین وہی لوگ ہیں جو باطنی و ظاہری
 حق کو کفن بردوش ہو کر اسلام کی راہ میں سرفروشی کا ثبوت دیں، حق و باطل کی کشمکش میں پہلو تہی اختیار نہ
 کریں، اقامتِ دین اور مدافعتِ دین کی کٹھنائیوں سے جی نہ چرائیں، چور دروازوں سے نکل بھاگنے اور
 ٹھنڈی سڑک سے گزر جلنے کی کوشش نہ کریں۔ ان کے عقائد راسخ ہوں، ان کے اخلاق پختہ ہوں، ان کا
 کردار اسلامی ہو، اُن کا نصب العین رضائے رب ہو، اُن کا طریق کار سنت نبوی ہو، وہ نہ صرف یہ کہ دین کی
 راجعت میں اپنا تین من دھن لگاتے ہوں، بلکہ مجاہدانہ سرفروشیوں کے واسطے اقدامی کوششیں بھی کرتے ہوں
 کامیابی کا سہرا ایسے ہی جی گرؤں کے لوگوں کے سر بندھے گا اور جو لوگ حق و باطل کی کشمکش سے کتراتیں
 ورجن کے پلٹے ہیں اپنے فکر و عمل کا وزن نہ ڈالیں وہ خسران میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ سورہ حج آیت ۱۱
 ۱۲ میں فرمایا: "اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کناہے پر کرتے ہیں۔ پس اگر ان کو
 مادہ پہنچ جاتا ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی آزمائش آگئی تو اُلٹے پھر جاتے ہیں۔ اُسے (انہیں)
 دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ رہا اور یہ کھلا ہوا خسران ہے۔

آخرت کی میزان میں بے وزن لوگ خسران میں رہیں گے۔

گراموفون کا ریکارڈ انسانی دماغ کی ایجاد ہے جس میں انسانی آواز محفوظ ہو جاتی ہے اور مثنیٰ میں
 چابی بھر کر مسالے کی گھونٹی ہونی پلیٹ پر سوئی رکھنے سے آواز خود دکر آتی ہے لہذا انسانی دماغ کے موجد نے

دنیا کی ہر شے میں ایک ایسی قوت جاذبہ مہر دی ہے جو انسان کے کارناموں اور کمزوریوں کو اچھے اور بُرے اعمال کو جذبہ کویلیتی ہے اور اللہ کے حکم کی سوتی جب بھی ان پر لگی جائے گی، دنیا کی ساری چیزیں انسان کا جسم کا رنگٹا روگٹا انسان کا لباس، فرنیچر، دیوار و در، غرض کہ ہر چیز بول اٹھے گی کہ اس نے یہ کام، یہ حرکت اور یہ سکون فلاں وقت، فلاں جگہ، اچھا یا بُرا کیا تھا۔ زندگی کے اس ریکارڈ پر جو انسان سے متعلق دنیا کی ہر چیز پر ثبت ہو رہا ہے اور فرشتے جو رپورٹ تیار کر رہے ہیں اور انسان اپنے فکر و عمل کے قلم سے جو اپنی ڈائری مرتب کر رہا ہے۔ اسی ریکارڈ، رپورٹ اور ڈائری کے ذریعے آخرت کی میز پر عمل کے پلٹے بھاری یا ہلکے ہوں گے جن کے پلٹے وزنی ہوں گے وہ کامراں، شاداں اور فرحان ہوں گے اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ خسران میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ سورۃ المؤمنون آیت ۱۰۳ ع ۴ میں فرمایا۔ اور جن کے پلٹے ہلکے ہوں گے پس یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کو خسارے میں مبتلا کر لیا جو جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔

مخلصانہ بندگی اور مسلمانہ زندگی سے گریز خسران کا باعث ہے۔

چند شرطیں ہیں جن کے وجود سے کامرائی اور فلاح و بہبود سے وابستہ ہے اور جن کے عدم سے خسران کا روگ لگا ہوا ہے۔

۱۔ اللہ اور صرف اللہ کی پوجا اور پرستش کرنا۔

۲۔ اللہ اور صرف اللہ کی بندگی و غلامی کرنا۔

۳۔ اللہ اور صرف اللہ کی اطاعت و فرماں برداری کرنا الایہ کہ کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے تحت ہی ہو۔

۴۔ اس پوجا و پرستش، اس بندگی و غلامی اور اس اطاعت و فرماں برداری میں مخلص ہونا۔

۵۔ مسلمانہ روش اختیار کرنا۔ یعنی زندگی کے ہر فکر و خیال میں اور ہر عملی حرکت و سکون میں خواہ وہ

پرائیویٹ زندگی سے متعلق ہو یا پبلک لائف سے انفرادی اور نجی زندگی سے متعلق رکھتا ہو۔

بین الاقوامی مسائل اور معاملات سے معاشرت اور معیشت سے متعلق یا سیاست و جہاں بانی

سے بہر حال زندگی کے ہر پہلو پر شجاعت و ہر میدان میں بندگی اور اطاعت و فرماں برداری کی روش

اختیار کرنا۔

۶۔ اللہ کی نافرمانی سے (زندگی کے ہر شعبے میں) اس طرح ڈرنا اور بچنا جیسے آگ سے خوف کھانا۔
 ۷۔ اللہ کی عبادت (زندگی کے ہر شعبے میں) اور دین کو اس کے لیے خالص کرنے میں آدمی اس قدر سختی
 ہو اس کا ایمان اس قدر راسخ ہو اسے قرآنی نظریہ کائنات اور رویہ زندگی پر اس قدر اطمینان
 قلب ہو کہ وہ اس سلسلے میں کسی کو خطرے میں لاتا ہی نہ ہو۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن وہ
 اپنی جگہ ثابت قدم رہے۔

ان شرطوں کے وجود سے جنت اور ان کے عدم اور فقدان سے دوزخ اور خسران وابستہ ہے۔
 نافعہ سورہ زمر آیت ۵۸ میں فرمایا: "یقیناً خسران میں رہنے والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو
 اور اپنے اہل کو قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کر لیا۔ آگاہ ایسی کھلا خسران ہے۔
شیطان کی پاداشی خسران سے دوچار ہوگی۔

جن نافرما وراقوم پر شیطان حاوی ہو جائے جو اسے اپنا دہراؤ پیشوا بنالیں ایسے لوگ حزبِ شیطانی
 شیطان کی پارٹی میں شامل ہو گئے لیکن سولہ یہ ہے کہ آخر کس طرح معلوم کیا جائے کہ فلاں شخص اور قوم پر
 شیطان حاوی ہو گیا ہے اور اس نے اسے اپنا دہراؤ پیشوا بنالیا ہے۔

انسان کی زبان اس کا دل و دماغ اور عمل یہ چار معیار ہیں جن پر کسی قوم اور فرد کو پرکھا جاسکتا ہے
 کہ اس پر شیطان مسلط ہے یا کائنات اور انسان کے خالق، مالک اور حاکم کی ذات و صفات اور حقوق و
 اظہارات کے اقوال کا اس کی عظمت و محبت کا غلبہ اور تسلط ہے۔ یہ معیارات اور معیار جس طرح کسی فرد کے
 لیے معیار ہیں اسی طرح کسی قوم اور جماعت کے لیے بھی معیار ہیں فرد کی طرح قوم کی بھی زبان ہوتی ہے جس
 سے وہ بولتی ہے دماغ ہوتا ہے جس سے وہ سوچتی ہے دل ہوتا ہے جس میں رد و قبول کی صلاحیت ہوتی
 اور جذبات موجب زن ہوتے ہیں ہاتھ اور پیر ہوتے ہیں جن سے وہ معاملات زندگی میں حصہ لیتی ہے۔

۱۔ کسی فرد اور قوم کی زبان اگر اللہ کی یاد میں ڈوبی رہتی ہے وہ فرد یا قوم ذکر الہی میں رطب اللسان ہے
 رات دن اور صبح و شام اللہ اور اس کی صفات کا چرچا اس کا مشغلہ ہے تو سمجھو کہ شیطان اس پر مسلط
 ہے ۲۔ کسی فرد اور قوم کے دل میں اگر خدا کا خوف اور اس کی خشیت طاری ہے وہ آخرت کا زندہ تصور
 رکھتی ہے ہر وقت اور ہر کام میں خدا کی گرفت کا خیال اسے ستاتا رہتا ہے۔ غرض کہ وہ خدا سے ترسان
 اور لرزاں رہتی ہے تو سمجھو کہ شیطان اس پر مسلط نہیں ہے۔

ہم کسی فرد اور قوم کی دوزخ و صوب اور سی و جہد فی سلاطت قوی و ملکی مسائل اور بین الاقوامی سیاست و تجارت اگر ان حدود کی پابند ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم کر دی ہیں تو سمجھو کہ شیطان اس پر مسلط نہیں ہے۔

اور اگر کوئی فرد اور قوم اپنی زبان اپنے دل اپنے دماغ اور اپنے عمل کے میدان میں اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدود کی پابند نہیں ہے۔ تو سمجھو کہ شیطان اس پر مسلط ہے۔ اور جن لوگوں پر شیطان مسلط ہو وہ ہمیشہ ہمیش کے خسران میں مبتلا ہو کر رہیں گے چنانچہ سورہ مجادلہ آیت ۹ ع ۳ میں فرمایا "قابو یافتہ ہو گیا ہے ان پر شیطان" پس غافل کر دیا ہے ان کو اللہ کی یاد سے۔ (ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر فکری اور ذکر عملی سے) یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں۔ آگاہ! یقیناً شیطان کی پارٹی کے لوگ میں مبتلا رہنے والے ہیں۔

اللہ سے غفلت کی زندگی گزارنے والے خسران سے دوچار ہوں گے۔

برائیوں کی جڑ اور بدیوں کی ماں اگر کوئی شے ہے، پس کی گناہ اور زہر کی پڑیا اگر کوئی چیز ہے وہ حب دنیا ہے۔ کبھی دکار و خیال کی گمراہیوں کی شکل میں کبھی اخلاق و کردار کی بد اطوریوں کی کبھی معاشرت و معیشت کی بے راہ رویوں کی ہیئت میں اور کبھی سیاست و اجتماعیت کی بے انصافیوں کی بے اعتدالیوں اور ستمرازیوں کے روپ میں نمایاں ہوتی ہے۔ انسان کی فطری صلاحیتوں اور طبعی قوتوں کو جب آپ گمراہیوں کا شکار پائیں تو اس کے پس منظر میں جب دنیا کو غور و پائیں گے۔ اس زہر کا کار کوئی تریاق اور ماں مورت سے بچانے والا اگر کوئی آب حیات ہے تو وہ صرف اللہ کی یاد ہے۔ دل اور دماغ و عمل کے ذریعہ یا دماغ و بصیر اور قوا کی قوتوں کے ذریعہ یا دماغ و باطنی حواس کے ذریعہ یا دماغ و فروع کی جامع اور کمال یا دماغی اس حب دنیا کا کاٹ کر سکتی اور اس کا زور توڑ سکتی ہے۔ جو فرد یا قوم حب دنیا میں مبتلا اور ذکر الہی سے غافل ہو ایسے لوگ یقیناً خسران میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ سورہ المنافقون آیت ۲ ع ۴ میں فرمایا: "اے ایمان والو! غفلت میں مبتلا نہ کر دینا تمہاری دعا اور اولاد! اللہ کی یاد سے" اور جو (فرد یا قوم) ایسا کر بیٹھے پس وہی لوگ خسران میں رہنے والے ہیں اور اگلی آیت میں کا طالع تجویز کیا گیا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں بخشا ہے اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کی را میں خرچ کیا کرو۔ یاد الہی سے غفلت اور حب دنیا دونوں کا طالع انفاق فی سبیل اللہ ہے۔

ہی خدا اور رسول سے منہ موڑ کر دنیا میں بھی خسران سے دوچار ہوتی ہیں

ابتداءً قریش سے آج تک کی قوموں پر نگاہ دوڑا جائے اور اجتماعیت کو فلاح و بہبود سے ہم کما لئے دئے انبیاء علیہم السلام کے پیش کردہ اصولوں کو بھی اپنی نگاہ میں رکھیے۔ اس تقابلی مطالعہ سے واضح طور پر فہمیت آپ کے سامنے آجائے گی کہ دنیا کی قوموں نے جب بھی انبیائی اصول پر اپنی اجتماعیت کی تعمیر کی تو وہ ہمیشہ فلاح و بہبود سے ہم کنار ہوئیں اور جب انھوں نے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے برخلاف عمل و تدبیر سے یا تو کام لینا چھوڑ دیا یا غلط کام لینا شروع کر دیا۔ تو انے ذہنیہ اور قوائے عملیہ کو لوڑ تک آلو کر لیا یا غلط رخ پر ڈال دیا۔ بناؤ کے بجائے بگاڑ کی راہ پر چلنا شروع کر دیا۔ شمیر و ماں کے بجائے طاؤس و رباب میں پھنس گئیں تو وہ ہمیشہ خسران سے دوچار ہوئیں، تباہ و برباد ہو گئیں یہی مشیں کہ ان کا نام و نشان تک نہ رہا۔

افراد تو خدا کی نافرمانی کا شکار ہو کر بھی اس دنیا میں بظاہر کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن قومیں خدا سے بے نیاز ہو کر اس دنیا میں بھی انجام کار تباہی و بربادی سے دوچار ہوتی ہیں چنانچہ سورہ الطلاق آیت ۸ میں فرمایا: "اور کتنی ہی بستیوں میں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی روش میاں کی پس ہم نے ان کا سخت حساب لیا (سخت کپڑا) اور ہم نے اُن کو اُن دیکھا مذاہب دیالیں مخلو نے اپنی (غلط روی) کا دہل چکھا اور وہ انجام کا خسران سے دوچار ہوئیں۔

بنیاد اور آخرت کے خسران سے کس طرح نجات مل سکتی ہے

ایک اور صرف ایک نسخہ شفا ہے جس کو استعمال کر کے انسانی افراد اور قومیں دنیا اور آخرت کے خسران سے نجات پاسکتی ہیں۔ اس نسخے کے چار اجزاء ہیں۔

۱۔ ان تمام بنیادی حقیقتوں کو تسلیم کرنا جو کائنات اور انسان کے آغاز، انجام اور حیات کے متعلق ہم انبیاء علیہم السلام تمام آسمانی کتابوں اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب نے پیش کی ہیں یعنی ایمان لانا۔

۲۔ صرف ذاتی اقراء قلبی اذعان اور دماغی اطمینان کافی نہیں بلکہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کی مخلوق میں ایمان کے مطابق روش اختیار کرنا بھی ضروری ہے یعنی عمل صالح پر کاربند ہونا۔

۳۔ صرف اپنی اپنی زندگی کو احکام الہی اور سنت نبوی کے مطابق ڈھال لینا بھی کافی نہیں اور نہ

اس میں کامیابی ممکن ہے جب تک انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کرنے اور معاشرے کے سدھارنے اور ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر اجتماعیت کو استوار کرنے کی جدوجہد نہ کی جائے اقامت دین کے لیے سچی پیہم اور دعوت تبلیغ کے بغیر انفرادی اصلاح کافی نہیں ہے، بلکہ تو اسی باطن بھی ضروری ہے۔

۴۔ ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر چلنے اور دعوت و تبلیغ کرنے اور اقامت دین کی جدوجہد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس راہ کی تمام دشواریوں، تمام رکاوٹوں اور جان و مال کی قربانیوں کو انگیز کرنے اور صبر و استقامت کے ساتھ راہ حق پر گامزن رہنے کا ثبوت نہ دیا جائے۔
غرض کہ ایمان و عمل صالح تو اسی باطن اور تو اسی بالصبر یہ وہ نسخہ ہے جس پر کار بند ہو کر ہر فرد اور ہر فرد بلکہ پوری انسانیت دنیا اور آخرت کے خرن سے نجات پاسکتی ہے۔ چنانچہ سورہ قصص کی شاہد ہے۔
(ختم)

شرائط اچھسی

- ۱۔ اچھسی کم سے کم پانچ رسائل پر دی جائے گی۔
- ۲۔ رسائل حسب ضرورت طلب کیے جائیں۔ اگر فروخت نہ ہوئے تو واپس نہیں لیے جائیں گے۔
- ۳۔ کیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا۔ البتہ پچاس یا نائدر سالوں کی خریداری پر کیشن ۳۳ فی صدی
- ۴۔ رسائل کی روانگی کا عرفہ ہمارے ذمے ہوگا اور رجسٹری یا وی پی کا خرچ اچھسٹ صاحبی کے ذمے ہوگا۔
- ۵۔ رقم ہر حال میں ملنی آنی چاہیے۔ یا پھر وی پی بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ وی پی کے مصارف زیادہ ہوں گے۔

منبر رسالہ زندگی رام پور

حج

(قسط ۲)

(مولانا محمد یوسف اصفہانی)

حج کی اہمیت وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (العنکبوت: ۲۴) اور جس کسی نے کفر کی روش اختیار کی تو آسمان پر ہونا چاہیے کہ خدا تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔
یعنی جو لوگ استطاعت کے باوجود اس حکم کی پیروی نہ کریں، اور کفر و انکار کی روش اختیار کریں ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بے نیازی اور بے نیازی کا اظہار فرماتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خود بے نیازی اور بے نیازی کا اظہار فرمائے اس سے زیادہ تباہ حال اور محروم اور کمزور ہوگا۔ حج کی اہمیت لے کر تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی ہے۔

”جس شخص کو کسی بیماری نے، یا کسی وقتی ضرورت نے، یا کسی ظالم و جابر حکمران نے نہ روک رکھا ہو، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی۔“

حج کی برکتیں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۚ لِيَشْهَدُوا مَنَاسِكَتَ (۱) اور لوگوں کو حج کے لیے اذان عام دے دو کہ وہ آپ کے پاس دور دراز مقامات سے پیادہ اور دبلے اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ گہرے چیمین سے آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔

”تاکہ وہ فائدے دیکھیں جہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہ بڑی جامع انداز بیان ہے۔ بلاشبہ حج کے حقیقی فائدے تو دینی اور دنیوی فائدے ہی ہیں۔ اور یہی حج کی جان ہیں لیکن اس فقرے میں دینی فائدوں کے ساتھ ساتھ دنیوی فائدوں کی طرف بھی اشارہ ہے، تاکہ کسی بے آب و گیاہ وادی میں

اپنی اولاد کو بساتے وقت حضرت ابراہیمؑ نے جناب باری میں دعا فرمائی تھی۔

”خدا یا! تو لوگوں کے دلوں کو (اشتیاق و عقیدت سے) ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو ہر طرح کے پھل عنایت فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بن کر رہیں۔“

اسلام سے پہلے ہی بنی اسمعیل اس دعا کی بدولت بیت اللہ کی برکتوں سے مالا مال تھے اور اسلام کے بعد تو ان میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ حج کے مہینے پورے عرب کے لیے خیر و برکت کے مہینے ہوتے تھے ان مہینوں میں پورا عرب ان کا گہوارہ بن جاتا تھا۔ تجارتی قافلے پورے اطمینان کے ساتھ تجارتی سفر کرتے۔ حج کے لیے دور دراز سے آنے والے مختلف قبیلے یہاں سے اتحاد و یکجا نگت اور الفت و محبت کے جذبات لے لیتے۔ خدا کا گرام میں عرب تو بیت کے جذبات بھرنے اور وہ مقام رکھنے کا بہت بڑا فائدہ تھا، اسی کی بدولت انہیں اپنے خیالات معلومات اور تمدن کے طور پر بقول کی اشاعت کے مواقع ملتے۔ اور یہ زائرین ہر طرف اپنے لیے دنیا کی نعمتیں اور عقیدت و محبت کے جذبات پاتے۔

اسلام چمکا ایک عالمی مذہب ہے، اور پوری دنیا کو خدا پرستی کے مرکز پر جمع کرنا چاہتا ہے اس لیے حج کے یہ فوائد اور برکتیں بھی انتہائی وسیع ہو گئیں اور اب حج سارے جہاں کے خدا پرستوں میں دینی روح اور توحید کا ولولہ پیدا کرنے اور ان میں وحدت والفت کے جذبات ابھارنے کا ایک بے مثال ذریعہ ہے۔ دنیا کے چھپے چھپے سے لاکھوں توحید کے پروانے ہر سال یہاں آکر جمع ہوتے ہیں اور کلمہ اذکم حج کے ایام میں تو پوری دنیا توحید کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے۔ اس عالمی شہر گاہ سے ہر سال پوری دت کے ساتھ توحید کا پیغام نشر ہوتا اور پورے عالم انسانی میں پہنچتا ہے۔ بیت اللہ کی زیارت کرنے والے نہ صرف اپنی دنیا اور عاقبت سنوارنے میں بلکہ وہ دنیا میں دین حق کا چرچا کرنے اور توحید کی آواز بلند کرنے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پہاں کہا ہے اور وہ سب کچھ دینے کا وعدہ فرمایا ہے جو یہ انگلیں بلکہ وہ عظیم نعمت دینے کا وعدہ فرمایا ہے جس سے یادہ کی تمنا انہیں کی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”حج اور عمرے کے لیے چلنے والے اللہ تعالیٰ کے حضور یہاں ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کریں

تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اور مغفرت چاہیں تو بخشن دیتا ہے۔

ایک سال میں دو بار آپ نے ارشاد فرمایا۔

”ج مبرور کا صلہ تو جنت سے کم ہے ہی نہیں۔“

اور مسجد حرام جس کو ہم نے پورے عالم

وَالْمَسْجِدِ

انسانی کے لیے (مركز) بنایا ہے جس میں مقامی

﴿

مساوا کا بے مثال مظاہرہ الْحَرَامُ الَّذِي

﴿

جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ مَوَاقِفَ الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ

بیت اللہ کے گرد ہر سال یہ لاکھوں انسانوں کا عظیم الشان اجتماع مالی مساوات کا ایک بے مثال

مظاہرہ ہے کہ رونے زمین پر کہیں اور اس کی نظیر نہیں مل سکتی — زمین کے دور دراز گوشوں اور مختلف

سر و گرم ملکوں سے جمع ہونے والے یہ انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے

ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور، کوئی امیر ہے، کوئی غریب، ان کی صورتیں مختلف

ان کی سیرتیں جدا، لیکن توحید کی وحدت نے ان کے سارے اختلافات مٹا دیے ہیں، سارے امتیازات

کھو دیے ہیں۔ کلمہ توحید نے سب کو ایک لڑی میں پرو کر رکھا ہے۔ ہزار امتیازات کے باوجود سب ایک

ہی دم کے گلا ہیں، ایک ہی شمع کے پروانے ہیں، سب ایک ہی لباس میں بلبوس اور سب کی زبان پر

ایک ہی صدا ہے۔ خدا یا ہم تیری رضا کے لیے تیری جناب میں حاضر ہیں۔ ہم سب تیری حمد کرنے والے

اور تیرے شکر گزار ہیں۔ ہر نماز کے بعد ہر قافلے سے ملتے وقت، ہر بلندی پر چڑھتے وقت بس یہی ایک

صدا سب کی زبان پر ہے اور سب اپنے گھروں سے دور بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔

آداب حج سے مراد وہ اہم باتیں ہیں جن کے بغیر کوئی حج درحقیقت حج ہی نہیں۔

حج کے آداب جس حج میں ان باتوں کا اہتمام نہ کیا گیا ہو، قرآن کی نظر میں اس کی حیثیت ایک

سفر سے زیادہ کچھ نہیں، اس لیے وہ تاکید کرتا ہے کہ خدا کے گھر کا حج کرنے والا ان آداب کا پورا

پورا لحاظ رکھے اور اس طرح وہ اپنے حج کو حقیقی تزکیہ قلب اور مکمل روحانی انقلاب کا ذریعہ بنائے۔

اور نہ ان لوگوں کو چھڑو جو اپنے

وَلَا آمَنُوا بِالْبَيْتِ

رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش

الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا

میں مکان محترم کی طرف جا رہے ہوں۔

مِنْ دَرْتِهِمْ دَرْضُونَا (المائدہ ۲)

یوں تو ہر عمل کے عمل صالح ہونے کا انحصار اس حقیقت پر ہے کہ وہ محض خدا کی خوشنودی کے

لئے حج بروہو ہے جو پاک نیت اور پورے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کیا گیا ہو۔ یہ مسلم کتاب الحج

بچے ہو اور اس کے سوا اس میں کسی دوسری خواہش کا ہلکا سا آمیزہ بھی نہ ہو، کیونکہ فسادیت کی ایک ہلکی سی لاگ بھی بڑی سے بڑی نیکی کو تپٹ کر کے رکھ دیتی ہے لیکن خاص طور پر حج میں اس کا اور بھی زیادہ دھیان رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ روحانی انقلاب اور تزکیہ قلب کی ایک آخری تدبیر ہے اور جو روحانی مریض اس علاج سے بھی شفا یاب نہ ہوں پھر کسی دوسرے علاج سے ان کی شفا یابی کی امید بہت ہی کم رہ جاتی ہے۔

بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں۔
 خدایا! ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی دنیا میں دے دے
 ایسے (دنیا کے بھاری) لوگوں کا آخرت میں کوئی
 حصہ نہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں
 پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور
 آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا
 ایسے لوگ اپنی کمائی (اور تمنا) کے مطابق (دو)
 جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکانے کو چھوڑ
 نہیں لگتی۔

۲۔ فلاح دارین کی تمنا
 فَوَيْلٌ لِلنَّاسِ
 إِنَّمَا فِي الدُّنْيَا مَالٌ فِي لُذْخِرَةٍ مِّنْ
 خَلْقٍ هُمْ مِّنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا
 إِنَّمَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّ الْأُخْرَىٰ
 دَرَنَاءَةٌ أَبِ التَّارِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 نُصِيبُ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ

(البقرہ ۲۰۰-۲۰۲)

درحقیقت حج اسی کا ہے جو آخرت میں خدا سے اجر و انعام کا طالب ہو، اور وہ شخص جس کے دل میں آخرت کے اجر و انعام کی کوئی تمنا ہی نہ ہو جو صرف دنیا ہی بنانا چاہتا ہو، تو ایسے دنیا پرست کا حج خدا کی نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ مومن تو فلاح دارین کی تمنا لیے ہوئے "خدا کے گھر پہنچتا ہے" اور یہ آرزو لیے ہوئے پہنچتا ہے کہ آگ کے عذاب سے نجات پا جائے۔

اور اللہ کی یاد میں مشغول رہو گنتی کے
 ان چند دنوں میں۔

مہربان تمہارے تمام ارکان ادا کر چکے تو
 جس طرح پہلے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے
 اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر

۳۔ خدا کی یاد
 فَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ
 مَّعْدُودَاتٍ (البقرہ ۲۰۳)
 فَإِذَا أَقَضْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ
 فَادْكُرُوا اللَّهَ كَلِمَاتٍ أَمَا كُمْ أَوْ
 أَشَدَّ ذِكْرًا (البقرہ ۲۰۴)

ج کے تمام ارکان کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ خدا کا بندہ خدا کی یاد میں ڈوبا رہے اور اس کی یاد میں ان چند دنوں میں اس طرح اس کے دل میں رچ بس جائے کہ پھر زندگی کی باہمی میں کوئی چیز اسے غلط سے غافل نہ کر سکے۔ جاہلیت کے دور میں لوگ ارکان حج ادا کرنے کے بعد اپنے باپ دادا کی بڑائی کا بیان کرتے اور ڈینگیں مارتے۔ ہدایت دی گئی کہ اب ان دنوں خدا کی یاد میں بسر کرو۔ بڑائی اسی کے لیے سزاوا ہے جو واقعی بڑا ہے اور یہ تمام عبادتیں اسی لیے ہیں کہ اس کی بڑائی تمہارے دل و دماغ میں بس جائے پس اسی کے ذکر میں ڈوبے رہو۔

۴۔ بہترین اور راہ لو وَتَزِدُّوْا قِيٰمًا خَيْرٌ
النَّارِ النَّفْعِي وَالْقَوِي
 اور سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لو۔
 سب سے بہتر زاد راہ خدا کا تقویٰ ہے۔ اور
 یاد دل کا نیا پ (البقرہ: ۱۹۰)

اسلام سے پہلے لوگ حج کے لیے سرو سامان کے ساتھ نکلنے کو معیوب سمجھتے تھے اور حج کے لیے فقراء شان کے ساتھ نکلنا ضروری خیال کرتے تھے۔ قرآن نے اس خیال کی تردید کے ساتھ ساتھ یہ صحیح نقطہ نظر یا کماصل چیز حج کو خدا کی نظر میں مقبول بنائی ہے۔ وہ خدا کا تقویٰ ہے۔ اگر یہ زاد راہ ساتھ ہے تو آدمی ہر حال میں خدا کی نافرمانی سے بچے گا اور وہ سب کچھ حاصل کرے گا جس کے لیے خدا نے اس گھر کی زیارت کو فرض قرار دیا ہے۔ پس ہوشمندی کی بات یہ ہے کہ خدا کا خوف دل میں بسا ہوا ہو۔

۵۔ شعائر اللہ کا احترام يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تَجْلُوْا
 اور اے مومنو! خدا پرستی کی ان نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ نہ حرمت کے ہمینوں کی
 جگہ بتی کرو۔ نہ قربانی کے جانوروں پر دست بازی
 کرو۔ نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں
 میں نذر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے
 پڑے ہوئے ہوں۔ اور ان لوگوں کی راہ میں گواہی
 ڈالو جو اپنے پھرد و گار کے فضل کی تلاش اور
 (المائدہ - ۲)

اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محرم (کعبہ) کی طرف جا رہے ہیں۔

کسی روحانی اور معنوی حقیقت کو محسوس کرنے اور یاد دلانے کے لیے جو چیز مقرر کی گئی ہو اسے شیعہ کہتے ہیں شعائر اسی کی جمع ہے۔ حج کے سلسلے کی تمام ہی چیزیں خدا پرستی کی کسی نہ کسی حقیقت کو یاد دلانے اور محسوس کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں اور خدا پرستوں کو یہ اکید کی گئی ہے کہ وہ ان کا احترام کریں حج کی ایک ایک چیز محترم ہے حج کا مہینہ محترم حج کے مقامات محترم قربانی کے جانور محترم، حالت احرام کی پابندیاں محترم۔ یوں نومومن سے پوری زندگی میں یہ مطالبہ ہے کہ وہ خدائی شریعت کی پابندیوں کا احترام کرے، لیکن اس احساس کو حج کے ان ایام میں اور زیادہ تیز اور نازک بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ زبردست تربیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ حدیہ کہ اس زمانے میں یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی حالت احرام میں بال بنوائے یا ناخن ترشوائے۔

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْغُلُوبِ
اور جو خدا پرستی کی ان نشانیوں کا احترام کرے جو خدا نے مقرر کی ہیں تو یہ دلوں کے تقویٰ کی بات ہے

(الحج ۳۲)

یعنی خدا پرستی کی ان نشانیوں کا احترام اس بات کا ثبوت ہے کہ دل میں خدا کا تقویٰ موجود ہے جو تمام اعمال خیر کی بنیاد ہے۔

وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ
اور جو کوئی اللہ کی قائم کی ہوئی حرموں کا پاس دیکھنا رکھے تو یاس کے رب کے ہاں بڑی بہتری ہے۔

(الحج ۳۰)

اور خدا کو یاد رکھیں طہارت اور وضو کرنے کی اس نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے اور حقیقت ہے کہ تم لوگ اس سے پہلے ان حقیقتوں سے بھٹکے ہوئے تھے۔

۶۔ ارکان حج کی حقیقت کا علم
وَأَذْكُرُوا مَنَاسِكَكُمْ ذَاتِ الْحُمُومِ مِمَّنْ قَبْلُ
لَيْسَ الْعَمَلُ الْبَرُّ (البقرہ ۱۹۰)

حج کے سلسلے کی تمام ہی چیزیں خدا پرستی کی کسی نہ کسی اہم حقیقت کو محسوس کرنے اور یاد دلانے کے لیے ہیں۔ اس لیے محض سرسری طور پر حج کے ارکان کا یاد کر لینا یا حج کے مقامات پر پہنچ جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ خدا کے یہ مقرر کردہ شعائر جن حقیقتوں کی یاد تازہ کرتی ہیں ان سے واقف ہونا اور

۴۲
 جس کو جذب کرنے کا جذبہ ہونا بھی ناگزیر ہے اور نہ ایسے بے جان حج سے کسی عظیم روحانی انتظام کی توقع ہے۔

الحجۃ اشہر
 ان تفریقوں میں حج کی نیت کرے اسے خود
 رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں شہوانی باتیں ہوں
 حج کا قصد کرتے ہی جن باتوں سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہیے ان میں رنٹ یعنی شہوانی باتوں
 کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ اول تو سفر کے دوران اس کے محرکات بھی بہت سے اکٹھے ہو جاتے ہیں
 اور صبر یہ تو تہ ہے ہی انتہائی پُر زور۔ اگر آدمی ذرا بھی خود کو ڈھیلا چھوڑ دے تو دل و نگاہ کی آلودگی
 میں تو طوٹ ہو ہی سکتا ہے۔ اسی فقرے کی رو سے نہ صرف یہ کہ میاں بیوی کا خصوصی تعلق منوع ہے بلکہ
 اس کے درمیان کوئی لڑی بات چیت بھی نہ ہونی چاہیے جو شہوانی رغبت پر مبنی ہو اور آنا دروی کا تو
 سوال ہی کیا!

اور نہ خدا کی نافرمانی کی باتیں ہوں۔
 خدا کی نافرمانی سے بچنا دَلَّ مُتَّقٍ
 خدا کی نافرمانی سے تو ہر حال ممنوع کو بچنا ہی چاہیے لیکن حج کے ایام میں یہ احساس اور نہ یاد تیز
 ہو جانا چاہیے۔ گناہ تو ہر حال برا ہے لیکن حج کے پاکیزہ سفر اور پاک فضا میں اس کی بُرائی اور بُر ہو جاتی ہے
 ۹۔ لڑائی جھگڑے سے پرہیز وَلَجِدَ الْ
 اور نہ لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوں۔
 حج کے سفر میں چونکہ بڑا ازدحام ہوتا ہے۔ اور قدم قدم پر ایک دوسرے کا مفاد ٹکراتا ہے
 اس لیے اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے حتیٰ کہ خادم کو ڈانٹنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔

حج کے احکام
 حج کا طریقہ اور تفصیلی احکام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم
 ہوں گے۔ البتہ قرآن حکیم نے اصولی رہنمائی کے لیے کچھ اصولی احکام بیان فرمائے ہیں
 حج کے مہینے
 الحجۃ اشہر مَعْلُومَاتُ الْ
 حج کے چند مہینے ہیں جو سب کو معلوم ہیں۔
 یعنی جن مہینوں میں حج کی تیاری کی جاتی ہے اور حج کا احرام باندھا جاسکتا ہے وہ وہی چند مہینے
 ہیں جو پہلے سے سب کو معلوم ہیں۔

یعنی شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دس ابتدائی دن

جج سے رُکنا پڑے تو قربانی واجبہ
 وَابْتَشُوا
 وَالْمَرْءُ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا
 اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرہ ۱۹۶)
 اور جب حج اور عمرے کی نیت کر لی جائے
 تو خدا کی خوشنودی کے لیے اسے پورا کرنا چاہیے
 ہاں اگر کسی وجہ سے تم راستے میں بھگ جاؤ تو پھر
 جو قربانی میسر کرے خدا کی جناب میں پیش کر
 یعنی اگر کسی کو راستے میں رُکنا پڑ جائے اور حج کے لیے آگے بڑھنا ناممکن ہو تو اسے اپنی نیت
 بہر حال احرام کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے قربانی کا جانور یا اس کی قیمت بھیج دینی چاہیے تاکہ اس
 طرف سے قربانی کر دی جائے۔ قربانی کے لیے وقت پر اونٹ ملے، بکری جو بھی سہولت میسر آ سکے یا
 کی قیمت بھی بھیج سکے بھیج دے۔

قربانی سے پہلے حجامت بنو
 وَتَلْبَسُوا
 رُؤُوسَكُمْ
 حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ (البقرہ ۱۹۶)
 اور مرد کے بال اس وقت تک نہ منڈواؤ
 جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے
 پر نہ پہنچ جائے۔
 یعنی جو شخص واقعی خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ
 ہوا اور پھر کسی واقعی غدر کی بنا پر اسے مجبوراً رُک جانا پڑا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت تک
 اور حج کی کیفیت طاری رکھے جب تک کہ اس کا بھیجا ہوا جانور قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے اور جب آ
 یقین ہو جائے کہ اس کا جانور قربان ہو گیا ہو گا اور خدا کے گھر کے زائرین اب احرام کھول کر حجامت بنوا
 ہوں گے اسی وقت وہ بھی حجامت بنوائے۔

معدہ و رفدیہ کے
 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى
 مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
 شَيْئًا
 (البقرہ ۱۹۶)
 ہاں جو شخص بیمار ہو یا اسے سر کی کسی
 تکلیف کی وجہ سے معدوی ہو تو اسے چاہیے
 کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ
 دے یا قربانی کرے۔

یعنی اگر کسی واقعی معدوی کی بنا پر کوئی شخص پہلے ہی بال اتار دے اور اس کا شک
 نہ کرے کہ جانور قربان گاہ تک پہنچے تو اسے فدیہ دینا چاہیے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر
 شخص کو یا تو زمین و آسمان کے روزے رکھنے چاہئیں یا پھر سبکدوشی کو کاہن یا چاہیے اور اگر کوئی شخص

سفر حج کے بارے

فَمَنْ تَمَتَّعَ

بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ

لَمْ يَجِدْ نِصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي

الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ

مَشْرُوعَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ

أَهْلًا حَاضِرِينَ لِمَسْجِدِ الْحَرَامِ (البقرہ ۱۱۶)

پس جو شخص حج کے وقت تک عمرے کا

فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ اپنے مقدور کے

مطابق قربانی کرے اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین

روزے ایام حج میں اور سات روزے گھر

پہنچ کر اس طرح پورے دس روزے رکھے۔

یہ عایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر یا

مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔

حج کے سفر میں عمرہ کرنے کی اجازت دراصل ایک رعایت ہے جو کسی سے باہر رہنے والوں کو
دی گئی ہے۔ جاہلیت کے دور میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنا سخت
گناہ ہے۔ قرآن نے اس باطل خیال کی تردید فرمائی اور حج کے سفر میں عمرہ کرنے کی اجازت کی وضاحت
فرمائی۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ

حُجَّاتٌ أَنْ

تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمُ الْعَبَقَةُ (۱۶۸)

اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم حج کے

ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کا فضل تلاش

کرو۔

فصل تلاش کرنے سے مراد کسب معاش کے لیے دوڑ دوہوپ کرنا ہے۔ جاہلیت کے دور
میں لوگ سفر حج کے دوران روزی حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنے کو گناہ خیال کرتے تھے۔ قرآن نے اس
خیال باطل کی بھی تردید کی اور سفر حج کے دوران روزی کے لیے دوڑ دوہوپ کو فضل رب کی تلاش قرار دیا۔
اور چاہے کہ پرلے گھر (یعنی بیت اللہ)

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ

الْعَتِيقِ (الحج ۲۹)

کا طواف کریں۔

خانہ کعبہ کا طواف

خانہ کعبہ کا طواف ارکان حج میں سے ہے اور یہ فی الحج کی دسویں تاریخ کو کیا جاتا ہے۔ اس طواف
سے حج کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کا طواف زیارت کہتے ہیں۔

پھر جب عرفات سے لوٹو تو مشعر طوم

فَاِذَا أَقْمَمْتُمْ مِن

(مزدلفہ) کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو۔ اور کسی طرح یاد کرو جس کی ہدایت خدا نے تمہیں بخشی ہے ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے پھر تم (اہل مکہ) بھی وہیں سے پلٹو جانا سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں۔ اور اللہ سے معافی چاہو۔ بلاشبہ خدا معاف فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔

عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمُشْعَرِ
الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ
وَأَنَّ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ الْفَٰلِقِينَ
ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ
أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرہ ۱۹۹)

عرفات جانا

اسلام سے پہلے قریش اور ان کے قبیلے اس غرور میں مبتلا ہو گئے تھے کہ عام اہل عرب کی طرح مزدلفہ سے عرفات جانا ہماری شان سے گری ہوئی بات ہے۔ ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر عام لوگوں کی طرح نہ نکلیں۔ قرآن نے ان کے غرور کو توڑا اور قیامت تک کے لیے مساوات کا یہ اصول قائم فرمایا کہ خدا کی بندگی میں کسی کو کوئی امتیاز نہیں سب اس کے بندے ہیں اور بندگی کے آداب سب کے لیے یکساں ہیں۔

اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے ان چند دنوں میں پھر جو کوئی (منیٰ سے) واپسی میں جلدی کرے اور دو ہی دن میں پلٹ آئے۔ تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ یہ دن ان نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اور جو اللہ کی نافرمانی سے۔ اور یقین رکھو کہ ایک دن ان کے حضور تم سب کو پیش ہونا ہے۔

وَإِذْ كُنْتُمْ فِي أَيَّامِ
مَعْدٍ وَوَدَّابِثٌ لَّئِنْ لَمْ يَنْجَلِ
فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِنَّ وَمَنْ تَلَاَوْ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِنَّ لِمَنِ اتَّعَى وَالْعَصَا
فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ
تُخْشَرُونَ ۝ (البقرہ ۲۰۳)

منیٰ میں قیام

گنتی کے ان چند دنوں سے ذوالحجہ کی گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں تاریخ مراد ہے ان دنوں ہجرت سے فراغت کے بعد منیٰ میں قیام کیا جاتا ہے۔ منیٰ میں قیام چاہے دو دن کیا جائے یا تین دن یا چار دن یا پھر ایک سال رہے کہ یہ دن اللہ کی یاد میں ہوں۔

بلاشبہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں

میں سے ہیں پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے

یا عمرہ کرے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان

دونوں کا طواف کرے۔

إِنَّ الصَّفَا

وَالْمَرْوَةَ

مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ

أَوْ عَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا بھی مناسک کبج میں سے ہے — زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے

ان دونوں پہاڑیوں پر دو بت نصب کر دیے اور بعد میں یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ سعی دراصل ان دونوں

بتوں کا طواف ہے — اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ شاید صفا اور

مروہ کے درمیان دوڑنا تو ایام جاہلیت کا اضافہ ہے ان مناسک کبج سے اس کا تعلق نہیں جو حضرت ابراہیم

کو سکھائے گئے تھے۔ قرآن نے اس غلط فہمی کو دور کیا اور بتایا کہ ہمیشہ کی طرح اب بھی صفا اور مروہ

کی سعی خدا پرستی کے اعمال ہیں۔ تم بلا کھٹکے طواف کرو۔

اور جب حالت احرام میں ہو تو شکار

کرنا حلال نہ سمجھو۔

فَإِنَّ حَرْمَ

الْمَقْدِسِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

اے ایمان والو! حالت احرام میں شکار

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا

الْمَقْدِسَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ (المائدہ ۹۵)

نارو۔

بیت اللہ کی زیارت کے لیے جو غیر مذہب سے آئے ہیں ان کو احرام کہتے ہیں۔ کعبہ کے گرد کئی

کئی منزل کے فاصلے پر کچھ حدیں مقرر کر دی گئی ہیں انہیں میقات کہتے ہیں۔ ان حدوں سے آگے بڑھنا اسی

وقت جائز ہے جب آدمی اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف دو چادریں باندھ اور اوڑھ لے۔ اس کو احرام

کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لباس پہننے کے بعد آدمی پر بہت سی باتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ زمین و آس کرنا،

خوشبو لگانا، محامت بنوانا، شہوانی ضرورت پوری کرنا اور ایسی طرح شکار مارنا حتیٰ کہ شکار کا ہتہ بتانا

بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔

اور جب خدا کی خوشنودی کے لیے یا

عمرے کی نیت کرتا ہو تو اسے پورا کر دے۔

وَأَتِمُّوا

حَجَّكُمْ وَلِلَّهِ

حج کے مفرہ دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں بیت اللہ کی جو زیارت (باقی صفحہ ۴۷ پر)

حج کے مفرہ دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں بیت اللہ کی جو زیارت

اتحاد عالم اور زاویہ تاریخ میں تبدیلی

آرٹلر ٹائین بنی عصر حاضر کا سب سے بڑا مؤرخ ہے۔ تاریخ کی دنیا میں اس کا وہی مقام ہے جو سائنس کی دنیا میں آئن سٹائن کا ہے۔ ٹائین بی نے تاریخ عالم کے مطالعے کا ایک نیا انداز پیش کیا ہے جو انقلابی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت یکساں اور صلح ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تاریخ کو انسان کے ذہن و روح کی تمام حرکات کا آئینہ سمجھتا ہے اور اس لیے اس کے مطالعے کے لیے اب تک رستہ ہونے والے تمام علوم انسانی کے استحال کو ضروری خیال کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے تاریخی مطالعات میں جغرافیہ، عمرانیات، معاشیات اور سائنس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور مذہبیات، فلسفہ اور ادبیات وغیرہ کا بھرپور استعمال ملتا ہے۔ اس طرح ٹائین بی انسانی زندگی کا مطالعہ ایک ناقابل تقسیم ٹکڑی کی طرح کرتا ہے اور اس کا طے نظر محض واقعات کی گفتیش سے زیادہ اقدار کی جستجو ہے۔ اس کے علاوہ عیسائی ہونے کے باوجود ٹائین بی ایک وسیع النظر اور غیر جانب دار مؤرخ ہے۔ یہ جامعیت حقیقت پسندی اور دیانت داری ٹائین بی کو دوسرے مغربی مؤرخوں سے قطعی ممتاز کر دیتی ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ وہ مغرب کا عظیم ترین مؤرخ ہے۔ ٹائین بی کی انشائیں بھی برسی زور دار اور دلکش ہیں۔ اس کی انداز بیان بلا مطالعے اور پیش کش کا پورا انداز اکثر اوقات نثری اور خانہ واقعات نگاری سے اوپر اٹھ کر مصطلحاً بہتیرہ حوالت کا حامل ہو جاتا ہے۔ شاید وہ آج کی بے بھڑانسیت کے سلسلے تاریخ کے سیکھے ہوئے سبق رکھ کر اسے سمجھوڑنا چاہتا ہے۔ سائنس بی کا عرفان جن جو تاریخی وجہان کی مشکل میں رہو ناچاہو اسے حائر تدبیر کی جانب سے بہت اندیشہ ناک بنا دیتا ہے اور وہ جوش اور زور کے ساتھ لوگوں کو انسانی تجربات کی روشنی میں موجودہ و آئندہ خطرات سے متنبہ کر دینا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے ناطق کے کچھ مثبت اصول بھی رکھتا ہے، کم از کم تعمیر کے بنیادی نکتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ — پتلا

تین بی کے مجموعہ مقالات 'تہذیب دور آرائش میں' (سیولائیٹق آف ٹوائل سے لیا گیا ہے) (مستقیم) انوسیت مختل کے لیے افیون ہے، امد چونکہ ہر مغربی لڑکا جانتا ہے کہ قریب چار صدیوں قبل مغربی لاطن کے کیے ہوئے سمندری سفر بعد آفریقہ تاریخی واقعات تھے، لہذا بالغ مغربی اذبان بھی ان کے نتائج کو بس مان کر چھوڑ دینے کی طرت آئی ہیں۔ چنانچہ مغربی سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے اگر میں بتاؤں کہ ہمارے سمندر گرد جہاز کی جہات کے اثرات کتنے ڈرامائی اور انقلابی ہوئے ہیں تو اس کے لیے مجھے کسی معذرت کی ضرورت نہیں۔ ماضوں نے اس سے کم کوئی بات نہیں کی کہ دنیا کے نقشے کو پورے طور پر بدل دیا۔ بے شک طبعی نقشہ نہیں بلکہ انسانی خاکہ ہمارے سیارے کے اس حصہ سطح کا جس پر انسانیت بستی اور چلتی ہے۔

آدی کے گرد و پیش میں مغرب کی لائی ہوئی یہ تبدیلی میرا پہلا موضوع ہو گا۔ پھر یہ موضوع دوسرے دو موضوعات کی طرت رہ نہائی کرے گا۔ اتنی بڑی خارجی تبدیلیاں بالعموم لوگوں کے رویے میں مطابق تغیرات برپا کرتی ہیں اور واقعی جب ہم اپنے گرد و پیش نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کے ان اکتشافی سفروں کے اثرات نے ————— حالانکہ تاریخ کی میزان وقت میں یہ سفر بالکل حال کے ہیں — نوع انسانی کی بہت بڑی اکثریت کے درمیان زاویہ تاریخ میں پہلے ہی زبردست تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ یہ میرا دوسرا موضوع ہو گا، بلکہ یہ ایک قول محل کی تشریح کرنے سے ایک تیسرے موضوع کو بھی سامنے آئے گا۔ نوع انسان کی جو اکثریت اس وقت میرے ذہن میں ہے وہ بلاشبہ غیر مغربی ہے اور قول محل یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ہم صرف مغربی ہی وہ لوگ ہیں جن کا تاریخی زاویہ نظر منور واسکو ڈی گاما کے جہد سے قبل کے دور میں نکلا ہوا ہے۔ ذاتی طور پر مجھے یقین نہیں کہ مغربیوں کا طوفان نور سے قبل والا یہ روایتی زاویہ تاریخ زیادہ دنوں برقرار رہے گا۔ مجھے ذرا شک نہیں کہ مستقبل قریب میں اب ہماری باری ہے ایک نیا ذہنی رخ اختیار کرنے کی، اور یہ رخ، جیسا میں خیال کرتا ہوں، مشرق کی جانب ہو گا۔ لیکن ہم تاریخ کا انتظار کیوں کریں کہ وہ اٹھارویں صدی کے کسی جرمن ڈول سا جیٹ کی طرح ہماری گردن پکڑ کر ہمارے سروں کو سیدھا کر دے؟ اگرچہ ہمارے پڑوسی حال ہی میں اس ناگوار واقعہ تحقیر آمیز طریق پر تعلیم دیے گئے ہیں۔ ہمیں ان سے بہتر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ یہ بات اچانک ہمارے سامنے آگئی، جو واقعی پڑوسیوں کے ساتھ ہوا۔ حقائق ہماری آنکھوں میں اچھینٹائی کر

دیکھ رہے ہیں اور اپنے تاریخی تصور کو کام میں لاکر شاید ہم اس لازمی تعلیم کو پہلے ہی اختیار کر کے دے دیں جو ہر حال ہماری سمت چلی آرہی ہے۔ یونان کا فلسفہ فلسفی کلیتہاً زریں اور فیث سے دھاکرتا ہے کہ وہ اس کے ارادے کے اقدام پر اپنی رحمت نازل کریں تاکہ اس میں کمی نہ آئے (کیوں کہ اگر میں مجھے ہٹتا اور روگردا بھی کرتا ہوں تو بھی مجھے وہی کچھ کرنا پڑے گا۔

اب ذرا طبعی نقشے میں مذکور انقلابی تغیر کو حافظے میں لاکر ہمیں اپنے موضوع پر جو گفتگو ہو جانا چاہیے سبھی جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی کو انسانی وجہ سے ہمیشہ یہ خطرہ لاحق ہے کہ وہ معاصر واقعات کی تاریخی اہمیت میں مبالغہ کرے اس لیے کہ جس خاص نسل کو ان واقعات سے سابقہ ہوتا ہے اس لیے ان کی اہمیت بالکل شخصی ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اس میں قیاس کا خطرہ مول لوں گا کہ جب ہمارے عہد کو بہت پیچھے چھوڑ کر مستقبل کے مورخ کی چشم تصور سے دیکھا جائے گا تو جس واقعہ عظیم پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک قلعہ کوہ کی طرح ماضی کے افق پر ابھر نظر آئے گا۔ ہمارے عہد سے میری گزشتہ پانچ سو ہزار برس ہیں جن کے اندر انسانیت کم از کم پچھلے چھ سو ہزار برس سے زندگی گزارتے رہے کے بعد سماجی و اخلاقی کمال کی اس تھیر سطح تک پہنچی جس کو ہم تمدن کہتے ہیں میں نقشے میں موجودہ تبدیلی کو معاصر کہتا ہوں۔ کیونکہ وہ چار پانچ صدیاں جن کے دوران تغیر ہوتا رہا ہے۔ ماہرین ارضیات و فلکیات کی دریافت کی ہوئی میزان وقت میں چشم زدن سے زیادہ نہیں۔ اور جب میں اپنے سامنے اس زاویے کی تصویر کشی کر رہا ہوں جس میں گزشتہ چند ہزار برس کے واقعات مستقبل کے مورخوں کو نظر آئیں گے تو میں آج سے ۲۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰ برس بعد آئے والے مورخوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ یہ تعین کر کے کہ ہمارے

جدید مغربی سائنس دانوں کے مطابق اس سیارے پر زندگی قریب آٹھ سو ملین برسوں سے رہی ہے اور کم از کم اتنے ہی برسوں تک اور رہے گی (ہاں مگر یہ کہ مغربی انسان کی نا بالغانہ ٹھٹھکل معلومات قصہ ہی مختصر کر دے اگر وہ دھڑی بھرا اپنے موضوع کی تاریخی اہمیت کے متعلق میں کر رہا ہوں مبالغہ آمیز معلوم ہو تو آئیے فوراً ہم یاد کر لیں کہ دنیا کے نقشے میں یہ تبدیلی کتنا غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں اس کے دو پہلو ہیں جن میں دوسرا زیادہ فلسفی خیز ہے۔ سب سے پہلے قریب سن ۱۸۰۰ سے (اپنے محدود مغربی عہد کے الفاظ میں بات کرتے ہوئے) انسانیت ایک واحد عالمی معاشرے میں سمٹ آئی ہے۔ آغاز تاریخ سے اس قوم تک انسان کا دنیوی گھر بیت سے الگ الگ قلعوں میں بنا ہوا تھا۔ تقریباً سن ۱۸۰۰ سے نسل انسانی ایک

کے لیے چلی آئی ہے۔ یہ واقعہ ہدایت الہی کے تحت انسانی عمل سے انجام پذیر ہوا ہے اور یہاں ایک واقعی فلسفی غیر نقطے پر پہنچ جاتے ہیں۔ انسان کے معاملات میں اس انقلابی تغیر کا حال ان مقامی مشرور کے کوئی بھی ہو سکتا تھا جو اس انقلاب کی ابتدا کے وقت نقشہ عالم پر موجود تھے۔ لیکن وہ خاص مقامی مشرور جس نے واقعی اس کام کو کر ڈالا اس کے لیے ناممکن ترین امیدوار تھا۔

اپنے وطن مغربی موقف سے بلند ہو جائے اور اس سوال پر ایک مرکزی نقطہ نظر سے نگاہ ڈالنے کے لیے میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، اس وقت جب مغرب کی چند جہازوں کمپنیوں نے اتحاد عالم کی مہم کو شروع کیا، معروف غیر مغربیوں کے درمیان سب سے مرکزی مقام میں اور سب سے ذہین مشاہد کو ن بکھارے؟ مجھے جواب دو، یہ شخص شہنشاہ بابر ہے۔ بابر پانچویں نسل میں اس نیمور رنگ کی اولاد تھا۔ ان کے ایک مرکزی مقام سے اپنی بڑی ہمت کے ذریعہ اتحاد عالم کی آخری کوشش کی تھی۔ بابر کے حلیں جیٹا ————— ۳۳۷ ————— اسپین سے کولمبس بذریعہ سمندر امریکہ اور پرتگال سے واسکو ڈی گاما ہندستان تھا۔ بابر نے اپنی عملی زندگی کا آغاز جکسار میں کی اور پری وادی میں حاکم فرغنہ کی حیثیت سے کیا۔ یہ ایک بوٹا سا خطہ ہے جو دوسری صدی قبل مسیح سے ایک قسم کا مرکز رہا ہے۔ بابر نے ہندستان پر خشکی کے راستے سے حملہ کیا۔ جبکہ اکیس سال پیشتر واسکو ڈی گاما وہاں بحری راستے سے پہنچ چکا تھا۔ سب سے آخری اور بڑی بات یہ کہ بابر ایک اہل قلم مادری زبان ترکی میں لکھی ہوئی اس کی شان دار خود نوشت سوانح عمری نمایاں بات اور فہم کا انکشاف کرتی ہے۔

بابر کا افق کیا تھا؟ فرغنہ کے مشرق میں ہندستان اور چین مغرب میں خود بابر کے بعید رشتے دار ایرانی ترک تھے۔ بابر نے فوجی معاملات میں عثمانیوں سے سبق لیا اور اسلامی حدود کی توسیع میں ان کی خدماتی اور بہادری کی تحسین کی۔ وہ ان کو 'غازیان روم' کا خطاب دیتا ہے۔ یعنی وہ خوش نصیب بادشاہوں نے مشرقی عیسائیت کے گھر کو فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی جبکہ اگلی عرب مسلمان اس میں کام ہو چکے تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ بابر نے اپنی یادداشتوں میں کہیں مغربی عیسائیت کا ذکر کیا ہے؟ نہ اس کا کہ مجھے سبز بوزج کے کیے ہوئے عمدہ انگریزی ترجمے کے اشارات میں کہیں ملا۔ بلاشبہ بابر فرانکوں کی ستمی سے باخبر تھا۔ اس لیے کہ وہ ایک تربیت یافتہ شخص اور اسلامی تاریخ سے واقف تھا۔ اگر اسے ان کے ذکر کا موقع ملتا تو غالباً وہ انہیں تندخو اور شوریدہ سر کافر بتاتا جو براہِ اعظم ایشیا کے بیتِ سماک

جزیرہ مالک میں ایک کے انتہائی مغربی سرے پہنچتے ہیں۔ یہ بھی بیان کرتا کہ اس کے زمانے سے پہلے
چار سو برس قبل ان وحشیوں نے اپنے تنگ اونگہ گوارگوٹھے سے نکل کر روم اور دارالاسلام کے کچھ اور
مال دار و ملاقوں میں ورائے کی شیطانی کوشش کی۔ تہذیب کے مقدر کے لیے یہ ایک نازک لمحہ تھا۔
لیکن صلح الدین نے ان وحشیوں کو اربھٹکایا، پھر ان کی فوجی شکستوں پر مستزاد ان کی زبردستی اعلیٰ
ہزیمت ہوئی، جب اپنے مستقبل کے مالکوں کے انتخاب میں روم کے عیسائیوں نے پوپ کی ٹوٹی کو
چھوڑ کر مغیب اسلام کی دستار کو اختیار کر لیا اور اس طرح قلم روم عثمانی کے سایہ عاطفت میں آگئے۔
بابر کے حملہ ہندوستان کے اسی برس قبل ۱۵۱۹ء میں ہندوستان میں فرنگی جہازوں کی آمد
طرف بابر کوئی توجہ دیتا نظر نہیں آتا۔ بحر اس کے کہ اس کے سکوت کی توجیہ واقعے سے ناواقفیت کی
بجائے اس بات سے کی جائے کہ ان ہندوستانی فائدہ ویشوں کی سرگشتیاں ایک مورخ کے انتفات کے
قابل نہیں معلوم ہوئیں۔ اس طرح یہ ذہین صاحب قلم اور صاحب سیف افریقہ میں پرہنگامی جہاز رانیوں کے
مفہوم سے نااہل تھا؟ وہ اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکا کہ ان ہندو گراؤ فرنگیوں نے گھوم کر اسلام کو عقب سے
گرفت میں لے لیا تھا؟ ہاں مجھے یقین ہے کہ اگر بابر کو کہا جاتا کہ جس سلطنت کی وہ ہندوستان میں بنیاد ڈال
رہا ہے وہ جلد ہی اس کے ورثہ کے ہاتھوں سے نکل کر فرنگیوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی تو اسے انتہائی
حیرت ہوتی۔ اسے اس تبدیلی کا خدشہ بھی نہیں تھا جو اس کی اور ہماری نسل کے درمیان روئے زمین پر
رونا ہمارے والی تھی۔ لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ بے خبری بابر کی ذہانت کے متعلق کوئی بدگمانی نہیں پیدا کرتی
بلکہ ہمارے عہد کی تاریخ عالم میں مذکور واقعہ عظیم کی طرف نگاہ کا ایک اور ثبوت ہے۔

فی الواقعہ ۱۵۱۹ء سے دنیا کا نقشہ اتنا بدل گیا ہے کہ پہچان میں نہیں آتا۔ اس تاریخ تک نقشہ

ہندوؤں سے مرکب تھا جو قدیم دنیا پر شمال مشرق میں جاپانی جزیروں سے شمال مغرب میں برطانیہ کی
زیریں تک محیط تھے۔ یعنی جاپان، چین، ہندوستان، اندونیشیا، ہندوستان، دارالاسلام، روم کی کوسمیت
مغربی مسیحیت۔ اگرچہ یہ دائرہ بیچ میں متصل منطقہ شمالی سے خط استوا تک جگہ جگہ ٹوٹ سا جاتا ہے۔
میں آب و ہوا اور طبعی ماحول کے وسیع سلسلے ہیں مگر مذکور معاشروں کی سماجی ساخت و ہوشیاری
کر دار نمایاں طور پر یکساں ہیں۔ ان میں ہر معاشرے کے اندر کسانوں کی اکثریت تھی جو بالکل ان کی
عالم میں زندگی بسر اور کام کر رہے تھے جو قریب چھ آٹھ ہزار برس قبل ان کے آباؤ اجداد کے

میں تھے جب کہ زراعت کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ حاکموں کی ایک چھوٹی سی اقلیت تھی جو طاقت کی اجارہ داری اور دولت، فراغت علم اور بزرگی فراوانی سے لطف اندوز تھی اور یہ خصوصیات اس کی طاقت کو مضبوط بناتی تھیں۔ قدیم دنیا میں اس تماش کی ایک دو تمدنی نسلیں پہلے بھی رہ چکی تھیں منہ ۱۵۰۰ میں ان کی کچھ باقی تھی جبکہ دوسری سب بھلائی جا چکی تھیں (اس کے بعد جدید مغربی ماہرین آثار قدیمہ انہیں روشنی میں لائے) جدید دنیا میں بھی اس وقت ہی تماش کی دو تمدنی نسلیں زندہ تھیں جو قدیم دنیا کے لیے تو نامعلوم تھیں ہی، ایک دوسری کو بھی شاید ہی جانتی ہوں۔ قدیم دنیا کے زندہ تمدن ایک دوسرے سے ربط رکھتے تھے۔ اگرچہ اتنا قریب نہیں کہ ایک معاشرے کے رکن ہو جائیں یا رکن ہونے کی طرح محسوس کریں۔

ان کا ربط جیسا کہ پہلی قحط شدہ تک حمل نقل کے دو مختلف راستوں سے قائم و جاری رہا۔ ایک راستہ بحری تھا جسے بعد کے مغربی طلبہ اس سے کوہ تک جزیرہ نمائی و مشرقی دغائی کہنی کے راستے کے نام سے جانتے گئے۔ منہ ۱۵۰۰ میں بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ ہمارے ایک چہرے دادا کے زمانے میں (جو میرے چچن کی ایک زندہ یاد ہے) جوائٹ انڈیا کہنی کے ایک مسافر بڑا درجہ ان کے کماں دار تھے اور اپنے بحری فرانس سے نہر سوئٹزرلینڈ کی کھدائی سے ذرا قبل سبک دوش ہوئے، اس بحری راستے کو میڈیٹیرینین اور بحر احمہ پھر میڈیٹیرینین اور خلیج فارس کے درمیان پیدا ہونے والے ایک راستے کو توڑ دیا۔ میڈیٹیرینین اور اس بحری راستے کے جاپانی حصوں میں حمل نقل کا بازار اکثر گرم رہا، اور قریب منہ ۱۵۰۰ سے بحری ہم کی ایک لہر جو اسکندریہ کے ان یونانی ملاحوں نے چلائی تھی جو لڑکا تک پہنچ گئے تھے۔ انڈونیشیا ہوتی ہوئی مشرقی سمت میں بڑھ گئی۔ یہاں تک کہ اس نے پولینزی کشتیوں کو ایسٹ لینڈ تک پہنچا دیا۔ اگرچہ یہ باقبل مغرب ملاح ہم جو اور روان پسند تھے، لیکن ان کا کھولا ہوا آبی راستہ تمدنوں کے درمیان ارتباط کے ایک ثانوی راستے سے زیادہ اہمیت کبھی نہیں حاصل کر سکا۔ خاص راستہ میدانوں اور ریگستانوں کے اسی سلسلے کا رہا جو صحارا سے منگولیا تک تمدنوں کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔

انسانی مقاصد کے لیے یہ میدان اندرون زمین سمندر کی طرح تھے جو خشک ہونے کی بدولت انسانی روابط کے لیے چند صدی مسیحی کے خاتمے سے قبل کے سمندروں سے زیادہ کارآمد تھے۔ یہ بے آب سمندر اپنے خشک پوش چانا و سبے گوئی کے بندرگاہ بھی رکھتے تھے۔ میدانی سینے اونٹ تھے اور میدانی کشتیاں گھوڑے اور میدانی بندرگاہ کا وہاں سارے جہتی بندرگاہیں رنگستانوں کے لیے

بجز یوں کی اور بڑی بندرگاہیں ان ساحلوں پر جہاں ریگ کی لہریں ختم ہوجاتیں۔ جیسے پترا، پامیرا اور سائر نیورنگ کا سمرفندا در دیوار عظیم کے دروازوں پر چین کے نخاس۔ میدان طے کرنے والے نے نہ کہ سمندر پار کرنے والے جہاز، نقل و حرکت کے وہ خاص ذرائع تھے جن کے ذریعے ہندو صوبوں سے قبل کی دنیا کے علیحدہ تمدن کبھی کبھی ایک دوسرے سے ربط پیدا کر لیتے تھے۔

اس وقت کی دنیا میں جیسا آپ دیکھتے ہیں، بابر کا فرغہ مرکزی مقام اور بابر کے زمانے کے ترک مرکز ہے۔ ہمارے زمانہ حیات میں بھی ترکوں کو مرکزی مقام دے کر ایک تاریخ عالم شائع کی گئی ہے جس کی دار مغرب نواز عثمانی ترکوں کے عظیم سلسلے کی وہ آخری کڑی ہے جس کو دنیا مصطفیٰ کمال کے نام سے ہے۔ اپنے ہم وطنوں کی اخلاقی حالت کی درستگی کے لیے یہ ایک شان دار منصوبہ بلکہ صحیح تاریخی وجدان کا نمونہ ہے۔ اس لیے کہ مسیحی دور کی چوتھی صدی سے جب کہ انھوں نے اپنے آخری ہند یورپی قومیدانوں سے پرے دھکیل دیا، سترھویں صدی تک روم، ایران اور ہندوستان میں عثمانی، صفوی، ترکی خاندانوں کا زوال ہوا۔ ترکی بولنے والی قومیں ہی فی الواقع اس محراب ایشیا کا بنیادی حجرہ سے ماقبل ماسکوڈی گانے کے تمدن آویزاں تھے۔ ان بارہ سو برسوں کے دوران، جدا جدا قوموں کے ربط کا بڑی راستہ ترکوں کے قبضے میں تھا، اور ماقبل کا مادنیات میں اپنے اس مرکزی مقام سے یہ ترک، مغرب اور جنوب و شمال کی سرزمینوں مثلاً منچو، یابوکرین اور دکن کی جانب فتح کا جھنڈا کل کھڑے ہوئے۔

لیکن اب ہم انقلاب عظیم کا ذکر کرتے ہیں، یعنی حرفی انقلاب جس کے باعث مغرب کی قسمت چمک گئی زندہ تمدنوں پر حاوی ہو گیا اور زبردستی انہیں عالم گیر سلسلے کی ایک واحد سوسائٹی میں متحد کر دیا۔ مغرب انقلابی ایجاد دیتی تھی کہ اس نے عالمی نقل و حمل کا اعلیٰ ترین ذریعہ میدان کی بجائے سمندر کو بنا دیا۔ پہلے پیردخانی سفینوں کے ذریعے سمندر کے اس استعمال نے مغرب کو اس قابل بنا دیا کہ وہ تمام آباد اور دی دنیا کو بشمول امریکہ متحد کر دے۔ بابر کا فرغہ ایک ایسی دنیا کا مرکزی نقطہ تھا جو خشک میدانوں میں ایک تنگ و تاز سے متحد ہوئی تھی، لیکن بابر کی زندگی میں مرکز عالم نے اچانک ایک بڑی چھلانگ لگائی، جسے طلب سے چھل کر یہ مرکز اپنے انتہائی مغربی سرے پر چلا گیا اور سمندر کے گود چکر لگانے

مرکز عالم کو لندن سے نیو یارک کی جانب کھینچے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن تالاب کے دور والے کنارے مرکز سے اور بھی بعید مقام پر منتقلی ایک محض مقامی حرکت ہے جس کے حجم کا مقابلہ اس چھلانگ سے نہیں کیا جاسکتا۔ جو بابر کے زمانے میں مرکزی ایشیا کی میدانی بندرگاہوں سے اطلانتک کی سمندری بندرگاہوں تک لگائی گئی۔ وہ بڑی چھلانگ خود حرکتی کے ذرائع میں اچانک انقلاب کے باعث سرزد ہوئی۔ میدانی بندرگاہیں بے کار ہو گئیں جب سمندریں چلنے والے سفینوں نے اونٹوں اور گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور اب کہ ہماری نگاہوں کے سامنے سمندریں تیرنے والی دفائی کشتیاں ہوائی جہازوں کے مقابل پس ماندہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں: ایک بار پھر تو نہیں مرکز عالم چھلانگ لگانے جا رہا ہے — اور اتنے ہی سستی خیز طور پر جیسے سوٹھویں صدی میں — ایک ایسے حرفتی انقلاب کے زیر تحریک جو کم از کم اتنا ہی بنیادی ہے جتنا سوٹھویں صدی میں واسکو ڈی گاما کی کشتی کا بابر کے گھوڑے (نیپوچن) کی جگہ لینا بہ گفتگو ختم کرنے سے قبل میں اس امکان پر پھر بحث کروں گا۔ اس بیج میں قبل اس کے کہ ہم بابر کے بری نقشہ عالم کو لپیٹ کر اس بحری نقشے کو پھیلا دیں جو بابر کے زمانے سے اب تک میدان میں قائم رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان ملاحظہ تمدنوں کی حاضری لیں جن کے درمیان بابر کے عہد تک نسل انسانی بٹی ہوئی تھی، اور پھر مختصر ان سے ان کے تاریخی زاویہ نظر کے بارے میں سوال کریں۔

وہ یکسانی جو یہ علیحدہ تمدن اپنے ثقافتی کردار اور سماجی ساخت میں بروکے اظہار لاتے ہیں ان کے تاریخی زاویہ نگاہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ ان میں ہر ایک کو یقین تھا کہ وہ دنیا میں ایک ہی متمدن معاشرہ تھا اور یہ کہ باقی بنی نوع انسان وحشی اچھوت اور بد دین تھے۔ اس خیال پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ماقبل گاماچھتہ دنوں میں کہا زکم پانچ غلطی پر تھے، اور منطقی نتیجہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان میں کوئی بھی صحیح نہ تھا بلاشبہ مناظر کی تمام مختلف صورتیں مغالطہ ہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ سب کی سب یکساں ہوں ناک ہوں۔ قوم منتخب کے احمقانہ تخیل کی ان نصف درجن باہم حریت و متخالف تعبیرات کا مطالعہ عبرت انگیز ہے۔ چینیں کے لیے روئے زمین پر ان کا علاقہ ہی زیر غلگ سب کچھ، اور ان کے بادشاہ کے زیر نگین

خط سلطنت وسطی تھا۔ اسی نقطہ نظر کی یقین تر جہانی اس مشہور جواب میں پائی جاتی ہے جو شہنشاہ اعظم جی این ٹنگ (۱۹۰۵ء) نے برطانیہ عظمیٰ کے شاہ جارج سوم کے اس خط کا دیا تھا جس میں تجویز کیا گیا کہ دونوں فرماں روا ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی و تجارتی تعلقات قائم کریں۔

”جہاں تک تہذیبی اور سماجی لحاظ سے ہے کہ تہذیبی قوم کا ایک فرد میرے فرد ہی دربار میں حاضر ہو کر چین کے ساتھ تہذیبی ملک کی تعلیم کا نظم کرے تو یہ درخواست میرے خاندان کی رسوم کے بالکل خلاف پڑتی ہے۔ ہماری رسوم اور ضابطہ قوانین تہذیبی رسوم اور ضابطے سے اتنے مکمل طور پر مختلف ہیں کہ اگر تہذیبی اسفیر کسی طرح ہمارے تمدن کے مبادیات سیکھ بھی لے سکے تو یہ ممکن نہیں کہ تم ہمارے آداب و طریق کو اپنی اجنبی سرزمین میں تاج دے سکو۔۔۔۔۔ ایک وسیع دنیا پر فرماں روائی کہتے ہوئے میرے پیش نظر صرف ایک ہی مقصد ہے“

وہ یہ کہ کمال فرماں روائی کو برقرار رکھوں

اور ریاست کے فرائض انجام دوں۔۔۔۔۔ میں اجنبی یا چینی اشیاء کی کوئی قیمت نہیں سمجھتا، اور تہذیبی ملک کی مصنوعات کی کوئی ضرورت نہیں رکھتا۔

(چائنا اینڈ فارن پاورز، سیرن وائٹ سٹول)

اگر وحشی سفیر لارڈ میکارتھی نے اس بے ڈھب بات کا بھی اظہار کیا ہوتا کہ ان کا بادشاہ کبھی کبھی ہواں کھو دیتا ہے تو شہنشاہ چین کو ذرا حیرت نہ ہوتی۔ اس لیے کہ کوئی صحیح الدماغ وحشی شہزادہ فرزند آسمانی کو اس طرح خطاب کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا گویا وہ اس کے مساوی ہو۔ اور وہ لہجہ جو برطانوی مراسلے کو مرتب کرنے والوں نے انتہائی مصدومیت میں اختیار کیا تھا۔ وہ تو ضرور ہی اس تاریخ کی روشنی میں نہایت ہیودہ نظر آتا جوچی این ملک اور اس کے مصاحبوں کو معلوم تھی۔

چین ٹنگ نے خود ہی تاریخ بنائی تھی جب اس نے یوریشیائی میدان کے وحشی خانہ بدوشوں کو تابع فرما لیا اور اس طرح ریگستان اور سون کے درمیان اس منقطع کو ختم کر دیا جو گزشتہ تیرہ ہزار سال سے انسانی تاریخ کی جالی کا ایک خاص دھاگا تھا۔ فرزند آسمانی نے یہ تاریخی مہم عملاً تنہا انجام دی۔ اس اعزاز میں دوسرا فریق جو کسی حصے کا دعویٰ دار ہو سکتا تھا وہ سینر ماسکو تھا۔ جنوبی سمندر کے وحشی (جیسا کہ چینی مغرب کے ان بحری خانہ بدوشوں کو کہتے تھے جو مغرب کی طرف سے چین کے جنوبی ساحل پر پہنچے تھے) چین کے جامع تمدن کے لیے اس فتح عظیم میں کوئی حصہ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جنگ آزما اور مدبری کی ٹنگ کے یہ ذلتی کمالات اس تابانی میں شاید ہی اضافہ کر سکے جو فرزند آسمانی کے منصب کی بدولت سے حاصل تھی۔ اس کے زیر فرمان سلطنت موجود سیاسی اداروں میں سب سے قدیم سب سے کامیاب اور

سب سے زیادہ تھی تیسری صدی قبل مسیح میں اس سلطنت کی تشکیل نے ایک تہذیب دنیا کو ایک تہذیب حکومت عطا کی جس کی نوکر شاہی کے کارندے مقابلے کی بنیاد پر بحال کیے جاتے اور بہت ہی تربیت یافتہ ہوتے تھے اور اس بن الاقوامی طوائف الملوک کو ختم کر دیا جس میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے موروثی جاگیرداروں کی پیہم باہمی جنگوں نے انسانیت کو تباہ کر دیا تھا۔ درمیان کی میں صدیوں کے دوران بڑی احتیاط سے مرتب کیا ہوا یہ عالمی امن کبھی کبھی برہم بھی ہوا، لیکن یہ برہمی ہمیشہ عارضی رہی اور عہد چر این انگ کے خاتمے پر سلطنت وسطیٰ کا نازہ ترین احیا اپنے شباب پر تھا۔ اس سیاسی صندوق نے ایک ذہنی خزانے کو محفوظ کر رکھا تھا۔ یعنی ان مکاتب فلسفہ کی دریافتیں جنہوں نے مابعد طبیعیات اور اخلاقیات کے بنیادی سوالات کے تمام ممکن جوابوں کی جستجو کر ڈالی تھی۔ اور سلطنت وسطیٰ کے فرزندانوں نے ثابت کر دیا تھا کہ پیدائشی ذہانت اور تدبیر کے ساتھ ہی ساتھ وہ وسعت نظر کے بھی حامل ہیں جب انہوں نے ایک عظیم غیر ملکی مذہب ہندوستانی بدھ مت (ہمایانا) کو اختیار کر لیا تاکہ ان روحانی ضروریات کا سامنا کریں جن کی تکمیل ان کا لادینی تمدن اپنے وسائل سے نہ کر سکے۔

تاریخ کی وہ سحر انگیز صدیوں نے پیکنگ میں فرزند آسمانی کو اس زعم میں مبتلا کیا تھا کہ اصل تمدن کا نمائندہ وہ ہے، وہی شاہد میں اس کے مثل بہتر ماسکو کو بھی فریب دے رہی تھی وہ بھی ایک ایسی عالمی سلطنت کی جدید ترین ہیئت مقدسہ کا حاکم تھا جو کبھی کبھی گری تو تھی لیکن پھر ہمیشہ اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ وہ آفاقی امن جس کا آغاز ٹائیبر کے کناروں پر روم اول سے آگسٹس نے کیا تھا اس کی تجدید قسطنطین نے باسفورس کے کناروں پر روم ثانی کے گرد و پیش کیا اور جب قسطنطنیائی سلطنت ساتویں گیارہویں اور تیرہویں صدی عیسوی میں تین بار گرنے اور اٹھنے کے بعد بالآخر ۱۴۵۳ء میں بے دین ترکوں کے ہاتھوں میں چلی گئی تو اقتدار ایک تیسرے روم ماسکو کو منتقل ہو گیا جس کے دائرہ اختیار کی کوئی حد نہ تھی۔ (جیسا کہ تمام دینی دارا ایمان ماسکو کا ایمان تھا) رومی سلطنت عالم کے ماسکوئی وارث نے روم کے یونانی اسلاف کے ثقافتی کمالات بھی ورثے میں پائے۔ اتنا ہی نہیں، وہ خدا کی جانب سے منتخب کیا ہوا اس عظیم غیر ملکی عقیدے عیسائیت کا حامی بھی تھا جسے یونان و روم کے بت پرستوں نے اپنے روحانی تقاضوں کی تلافی کے لیے اختیار کر لیا تھا۔ اس طرح سیزر دوروں بیک وقت یونان و روم اور مسیح اور سح کے واسطے خدا کی منتخب کردہ قوم اسرائیل کا وارث تھا۔ ماسکوئیت کا لقب اہل ماسکو کی نگاہ میں اتنا ہی فیصلہ کن تھا جتنا منفرد۔

اگر زار کا دعویٰ فرزند آسمانی کی اطلاع میں آتا تو شاید وہ اس کے ساتھ قدرے نرمی کا برتا کر تا نقشہ عالم میں گامی انقلاب کے تقریباً پندرہ صدیوں پیش تر جب زین کی اولین سلطنت نے میدان کے بے آب سمندر میں ایک پرخطر سفر تفتیش انجام دیا تھا اور روم کی سلطنتِ اولیٰ کی سرحدوں پر پہنچی تھی تو چین کے ریگستانی ملاحوں نے اس تجرّیز و ریافت کو بڑی فیاضی سے "تازین" کا نام دیا یعنی مغربِ بعید میں "عظیم چین" لیکن چین اور "عظیم چین" کو ہمیشہ ان پڑوسیوں نے ایک دوسرے سے رکھا جو دونوں ہی کے دعووں کو چیلنج کرتے تھے۔ شمال کے طور پر ہندوؤں کی لکھا میں وہ بدھ مت جو چین نے اتنے احترام کے ساتھ ہندستان سے لیا تھا۔ کٹر ہندو مت سے ایک افسوسناک روگرداں سے زیادہ حیثیت نہ رکھتا تھا۔ صحیح مذہبی رسوم مقدس کلام الہی اور درست الہیات کا اجارہ صرف ہندو کو حاصل تھا۔ ہندستان ہی کی سیت بڑی آبادی اور مقدس آریائی سرزمین کی حدوں کے باہر دنیا کا مردِ عورت اور بچہ چھوٹ اور کم فائز تھا۔ (ہندوؤں کے نزدیک) ہندستان کے مسلم فاتح ناقابلِ مادی طاقت کے حامل ہو سکتے تھے، مگر وہ خود کو اپنے مذہبی جذام سے پاک نہیں کر سکتے تھے۔

اسی طرح مسلمان بھی ہندوؤں اور عیسائیوں کے خلاف اتنے ہی سخت تھے جتنے ہندو مسلمانوں چلیوں کے خلاف۔ مسلمانوں کی نظر میں بنی اسرائیل کے تمام پیغمبر صحیح و درست تھے اور حضرت عیسیٰؑ اور رسولِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عظیم ترین پیغمبر تھے مسلمانوں کی نزاع حضرت عیسیٰؑ کے ساتھ نہیں تھی مسیحی چرچ کے ساتھ جس نے روم پر تصرف بے دین یونانی شرک و بت پرستی کے آگے سپر ڈال کر حاصل کیا تھا۔ خدائے واحد کے ساتھ اس شرمنگ بے وفائی سے ابراہیمؑ کے دینِ حنیف کو اسلام نے رستگاری کی ایک طرف عیسائی شرک اور دوسری جانب ہندو شرک کے درمیان کو حید کا نور ایک بار پھر چمک اٹھا تھا اسلام ہی کی بقا سے دنیا بھر کی امید وابستہ ہو گئی۔

گوشہ ماہ انگریزی مہینہ "مارچ" کے بجائے "فروری" غلط درج ہو گیا ہے اس پر

تصحیح فریادان زندگی فروری کو قلم زد کر کے مارچ لکھ لیں۔ شمارہ نمبر اور عربی مہینہ شمارہ

(اگر دیکھ)

میں ہے۔

تنقید و تبصرہ

مرتبہ:- مولانا عبد الماجد دریا بادی - صفحات ۳۰۰ سائز ۸x۲۲ - قیمت
مجلد گرد پوش کے ساتھ پانچ روپیہ - نامشر:- صدیق جدید بک ایجنسی -
کچھ قلم و ڈر لکھنو -

مکتوبات سلیمانی کا اشتیان تو اسی وقت پیدا ہو گیا تھا جب مولانا عبد الماجد دریا بادی مدجدہ نے اس کی اشاعت کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا۔ اشاعت کے بعد جب ہمارے یہاں اس کے پہلے میں کچھ تاخیر ہوئی تو اس اشتیان کی وجہ سے میں نے کرمی حکیم عبدالقوی صاحب کو خط لکھ کر کتاب منگوائی اور جب تک اسے ختم نہ کر لیا کوئی دوسری کتاب مطالعے میں نہ آئی۔ بلاشبہ اس اشتیان کا ایک بڑا سبب سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت ہے ان مکتوبات کے مطالعے سے راقم الحروف کو فائدہ پہنچا۔ سید صاحب کے مزاج اذراں کے احوال و کوائف کے بعض ایسے پہلو سامنے آئے جن سے واقفیت نہ تھی اور محترم مکتوب الیہ سے متعلق معلومات میں تو بہت اضافہ ہوا۔ فاضل مرتب کے حاشیے قلم و دل کے بڑے اچھے نمونے ہیں۔ انھوں نے اس کتاب پر جو دیباچہ لکھا ہے وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ مکتوبات انرا ہونے کے علاوہ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔

ان مکتوبات کو شائع کرنے اور نہ کرنے کی جو بحث اٹھ کھڑی ہوئی تھی اب ان مکتوبات کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں شائع کرنے سے تو کوئی نقصان نہ پہنچا البتہ اگر یہ شائع نہ کیے جاتے تو ایک بڑا ادبی و تاریخی نقصان پہنچ جاتا۔ زیادہ سے زیادہ صرف وہ حصے قابل بحث ہو سکتے ہیں جن میں سید صاحب نے مولانا ابوالکلام کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے اسی طرح مولانا مرحوم و مغفور کے اس خط کی اشاعت و عدم اشاعت کے بارے میں دو درجے کی جوتی ہیں جو انھوں نے سید صاحب کے اعتراضات و شبہات کے جواب میں لکھا تھا۔ اس خط کی اشاعت سے مولانا ابوالکلام کی شخصیت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن غرض سید صاحب کی شخصیت پر اس کا کوئی بُرا اثر پڑا یا نہیں یہ نہ مدعا قابل غور

ہے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ خط کس کی اجازت سے شائع کیا گیا ہے۔ جہاں تک تبصرہ نگار کے تاثر کا تعلق ہے تو اس مکتوب کو پڑھ کر مولانا مرحوم کی قدر کچھ زیادہ ہو گئی ہے، کم نہیں ہوئی، اسی طرح مکتوب تسلیمانی کے ان حصوں سے بھی مولانا کی قدر کم نہ ہوئی جن میں سید صاحب نے ان پر اظہار خیال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راقم الحروف ان کو علم و ادب کے لحاظ سے عبقری تسلیم کرتا رہا ہے لیکن تقدس و تقویٰ کے لحاظ سے ان کی بڑائی کا کبھی خیال پیدا نہیں ہوا۔ ہاں جو لوگ ان کو مولانا حسین احمد دینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مقدس و متقی سمجھتے رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کی عقیدت پر ان مکتوبات کی اشاعت سے جو ٹلگے حالانکہ چوٹ لگنے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے مکتوب میں اپنی توبہ کا جس انداز میں ذکر کیا ہے وہ بہت ہی مؤثر اور ان کی قدر بڑھانے والا ہے اور اگر کوئی شخص ان کو پسند نہ کرے تو سب سے بڑا شخص خارج از بحث ہے ان کو اپنے غلوئے عقیدت کا جائزہ لینا چاہیے۔ راقم الحروف سید صاحب کے تقدس اور تقویٰ کا بھی معترف ہے لیکن اس کے باوجود ان مکتوبات کے مطالعے سے ان کی عقیدت پر نہ کوئی چوٹ پڑی اور نہ کوئی دھچکا لگا۔

۲، ۳ خطوط کے مجموعے سے حصہ اول میں ۳۰ خطوط آئے ہیں، باقی دوسرے حصے میں آئیں گے

(ع ق)

اور اب اسی کا انتظار ہے۔

صفحات ۷۰، کاغذ کتابت، طباعت اوسط، قیمت :- دو روپیہ پچاس پیسے۔ ناشر :-

تین کتابیں

مکتبہ اسی، جوہر آباد۔ فیڈرل بی ایریا اسکیم لاہور پاکستان۔

اس نام سے تین شعراء۔ محبوب خزان۔ محبوب عارفی۔ قمر جلیل کے کلام کا انتخاب شائع کیا

گیا ہے۔ اہلی بستیاں۔ گل آگبی۔ خوابنا بالترتیب تینوں شعرا کے انتخاب کلام کے عنوانات ہیں۔

تبصرہ نگار اہلی بستیاں، صفحے کے صفحے پڑھتا چلا جا رہا تھا اور سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر یہ ہے کیا؟

اتنے میں نگاہ ایک شعر پر رک گئی۔ خزاں صاحب نے فرمایا ہے :-

محبوب ہیں یکساں دیروقتا شاعر کو غلام جانتے ہیں۔

اس شعر نے پراہم مل گیا کہ آؤ، یہ تو آزاد شاعری ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ٹیڈی لباس کا شہرہ کچھ

دنوں سے سن رہے تھے لیکن معلوم ہوا کہ شاعری کی بھی ایک نئی قسم ٹیڈی شاعری، ایجاد ہو چکی ہے۔ شاعری

نئی ایک قسم محاورہ و ثقافہ و ردیف سے تو فرمایا ایک عرصہ ہوا آزاد ہو چکی ہے لیکن اب یہ ٹیڈی شاعری ہر
 طرح سے آزاد ہو چکی ہے کسی مدبر و ناقد کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ اس قسم کے شعراء کو قلام سمجھے اور طرح
 طرح کی پابندی کا مطالبہ کرے۔ ہاں شاعر کو یہ پیدائشی حق حاصل ہے کہ وہ جو کچھ چاہے اور جس طرح چاہے
 سمجھے۔ اب تشبیہ و استعارے کے لیے کسی قاعدے کی پابندی تو بڑی چیز ہے، لفظ کو اس کے حقیقی یا مجازی
 معنوں میں استعمال کرنے کی قید بھی ناقابل برداشت ہے۔ شاعر جس لفظ کو جس معنی میں چاہے استعمال کر سکتا
 ہے۔ یہ انک بات ہے کہ جس طرح پرانے خیال کے لوگوں کو ٹیڈی لباس مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے اسی طرح
 یہ ٹیڈی شاعری بھی مضحکہ خیز معلوم ہو۔ ہر چیز نے ترقی کرتی ہے تو پھر یہ ادب و شعری کیسے کیوں رہے۔

شمال کے طور پر دیکھیے۔ خزاں صاحب اپنی پہلی نظم "اکیلی بستیاں" میں فرماتے ہیں:-

بستی میں گندی گلیوں کے زینے لڑکے دھوا چو کری۔ برے تو چھال ٹھہرے تو بچل اہل اہل کھلیلی
 سبحان اللہ! کذا حسین اور پرہیزگار شاد ہوا ہے لیکن شاعر کی فن کاری نے سپر نہیں رکھی ہے۔ اس سے
 بھی بڑا اور اچھا شعر یہ فرما دیا گیا ہے۔

بڑی پہ چہرے، چہروں میں آنکھیں، آئی جوانی چلی

تیلوں پہ جو بن ریوڑ کے ریوڑ، کھیتوں پہ جھار چڑھی

بننے ہنسنے کے لیے شاعر نے کیا خوب شعر تصنیف کر ڈالا ہے۔ غزل کے اشعار کا بھی ایک شعر حاضر ہے

کترتے ہیں، بل کاتے ہیں، گجراتے ہیں کیوں لوگ

سردی ہے تو پانی میں اتر کیوں نہیں جاتے

معلوم نہیں یہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا۔ اگر ٹھنڈا ہو تو عالج بالمش ہے اور اس کی داؤد کوئی ہونی چھوڑا کر
 بہتر طور پر دے سکتا ہے اور عجیب نہیں کہ مشاعرہ کو انعام بھی دے۔

تبصرہ نگار کی یہ کمرہ ممتی ہے کہ وہ دینیوں، کتابوں کو بالاسیباب پڑھنے سے لیکھن سہری نظر سے انداز دے
 کہ بے مقصد و بے معنی شاعری میں کتاب اول کو اولیت حاصل ہے۔ محب ماری اور قمر میل صاحبان کے کلام کو
 وہ بات حاصل نہیں۔ ان دونوں نے کلام میں پابندیاں بھی ہیں اور کچھ معافی بھی۔

زیر تبصرہ کتاب سے پلانے زلف کے نو، تو استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ البتہ وہ نوجوان جو کسی محنت کے
 بغیر شاعر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ نمونہ کام دے سکتی ہے۔

(اشکلات کا بقیہ)

مولانا شبلی نے لکھتے ہیں :-

مالگیر کو اگرچہ خلافت کا دعویٰ نہ تھا تاہم وہ مسلمان بادشاہ تھا اور اس کا فرض تھا کہ وہ حکومت میں اس قدر اسلامی شان باقی رکھے جس قدر ایک اسلامی حکومت کے لیے اصل منہر کے لحاظ سے ضروری ہو (اگرچہ کہ وہیں) اسلامی شعائر بالکل منہر چکے تھے۔ عام دربار کا لباس گھیر دار پاجامہ اور سنہرائی بھرنگی باجاول کی طرح مسلمانین زیور پہنتے تھے۔ دربار میں سلام کے بجائے سجدہ یا پاگئی لایا جاتا تھا۔ یہ بے غیرتی اس قدر بڑھی کہ بے غیرت مسلمانوں نے ہندوؤں کو لڑکیاں دینی شروع میں۔ مالگیر نے عثمان حکومت ہاتھ میں لی تو اس کا فرض تھا کہ اسلامی شعائر دوبارہ قائم کرے۔ اس نے سب سے پہلے مسجد میں مینار یعنی تاریخ جلوس کے ایک ہی برس کے بعد شیشی کو چار دیووں کی تصلید سے قائم کیا گیا تھا قمری سے بدل دیا۔ یہ اگرچہ بظاہر معمولی بات ہے لیکن اس قسم کی معمولی باتوں سے دنیا میں سیکڑوں قومیں خیر اور فساد ہو گئیں۔

درشن کا طریقہ بالکل اسلام کے مخالف تھا۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اس نے انسان کو ہمیشہ انسان کے درجے پر رکھا کبھی کسی انسان کی پرستش اور عبادت کی اجازت نہیں دی لیکن درشن کا طریقہ صریح ایک قسم کی عبادت تھی چنانچہ مالگیر نے مسئلہ میں اس کو مہر سے بند کر دیا۔ مسئلہ میں سلام مستون کا طریقہ جاری کیا اور حکم دیا کہ عام طور پر مسلمان آپس میں ملنے جلنے کے وقت ہی طریقہ برتیں۔ گانا بجانا بھی دربار کا ایک لازم قرار پا گیا تھا اور نہر و نذر ایک وقت میں تک دربار شاہی قصور و سرود کا تماشا گاہ بن جاتا تھا۔ غزالیہ کے ساتھ گانا چوکہ شرفا منسوب ہے اور دربار شاہی کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ مالگیر نے اس صیغے کو بھی بند کر دیا۔ گوہوں نے اس پر ایک معصومی تھا مکالا مالگیر نے دیکھ کر کہا۔ ہاں اگر ایسا دفن کرنا کہ پھر نہ اٹھے۔

امتناب کا مستقل محکمہ قائم کیا۔ تمام ممالک میں جہیں قدر مسجدیں تھیں، منصبی امام موزوں قطیب مقرر کیے جن کی تنخواہیں سرکاری خزانے سے ملتی تھیں۔ فقہ اور حدیث کی تعلیم کو نہایت ترویج تھا ایک ایک حصے میں مذہبی علماء علوم مذہبی کی درس و تدریس میں مشغول تھے وہ ان کو سرکاری طور پر تعلیم دیتے تھے۔ کپتان مجلس نے سندھ کے صرف ایک شہر ٹھٹہ کے واسطے میں لکھا ہے کہ یہ شہر علم و

دشمنہ سیاست کے لیے مشہور ہے ان علوم میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے تقریباً چار سو برس پہلے

جس شخص کے ظلم اور مذہبی تعصب و عدم رواداری کے خلاف شور مچایا جا رہا ہے اس کی حقیقت بھی

وجہ لیجیے۔

مولانا شبلی بھٹہ ہیں :-

سب سے بڑا کام جس سے شاید تاریخ خالی ہے یہ ہے کہ بادشاہ وقت کے مقابلے میں اگر کوئی شخص عادی چاہے تو نہ اس کی مجال تھی نہ اس کا کوئی قاعدہ مقرر تھا۔ عالمگیر نے ملتان میں یہ فرمان نافذ کیا کہ تمام اضلاع میں سرکاری وکیل مقرر کیے جائیں اور عام منادی کرا دی جائے کہ جس کسی کو بادشاہ پر کئی دعویٰ ہو پیش کرے اور سرکاری وکیل اس کی جواب دہی کرے اور اس کا حق ثابت ہو تو سرکاری وکیل سے اپنا مطالبہ وصول کرے۔ (حوالہ غانی خان)

عالمگیر کے عہد حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ اس کا عدل و انصاف و عزیمت، بیگانہ، غریب، امیر، دوست، دشمن کی کچھ تمیز نہ تھی۔ ایک رقمہ میں خود لکھتا ہے کہ معاملات انصاف میں شہزادوں کو میں حاضر دسیوں کے برابر سمجھتا ہوں۔ یہی دعویٰ نہیں بلکہ غروں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ کپتان مہلٹن جس نے عہد عالمگیر میں ہندوستان کی سیاحت کی تھی اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے :- ریاست کا مسلمہ مذہب اسلام ہے لیکن تعداد میں اگر دس ہندو ہیں تو ایک مسلمان ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ مذہبی رواداری پورے طور سے برقی جاتی ہے۔ وہ اپنے برت رکھتے ہیں اور تہواروں کو ہی طرح مناتے ہیں جیسے کہ اگلے زمانے میں کرتے تھے جبکہ بادشاہت خود ہندوؤں کی تھی۔ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں لیکن ان کی بیویوں کو اجازت نہیں ہے کہ شوہروں کے مردے کے ساتھ سستی ہوں ایک دوسرے مقام پر شہر ٹھٹھہ کے حالات میں لکھتے ہیں :-

صرف بیویوں میں ۵ فرقے ہیں اور گوا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے لیکن آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ برہمن ہمیشہ لوگوں کو اس کی ترغیب دیا کرتے ہیں کہ دیوتاؤں کے واسطے بڑی بڑی جائدادیں وقف کی جائیں

پانکی بھی ہیں اور وہ اپنے رسوم مذہب زردشت کے بموجب ادا کرتے ہیں۔ عیسائیوں کو پوری

اجازت ہے کہ اپنے گھرے بنائیں اور اپنے مذہب کی تبلیغ کریں اور بعض مرتبہ وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہیں لیکن جی لوگ عیسائی ہو جاتے ہیں ان کے اخلاق اس شہر کے تمام لوگوں کے اخلاق سے عموماً بدترین ہوتے ہیں شہر سورت کے بارے میں وہ لکھتا ہے :-

اس شہر میں جھینٹا سو مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں لیکن ان میں کسی کوئی سخت جھگڑے ان کے اعتقادات و طریقہ عبادت کے متعلق نہیں ہوتے ہر ایک کو پورا اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اپنے طریقے اپنے معبود کی پرستش کرے۔ صرف اختلاف مذہب کی بنیاد پر کسی کو تکلیف دینا اور آزار پہنچانا ان لوگوں میں بالکل مفقود ہے۔ (حکومت اورنگ زیب کی اعلیٰ تاریخ)

مالگیر کی زندگی اور اس کے عہد حکومت کا یہ بہت ہی مختصر اور بدکا خاکہ ہے جو کھینچا گیا ہے :-

اگر شری مارجی ڈیسائی یا ان جیسے دوسرے نیتا اکبر کو پسند اور مالگیر کو ناپسند کرتے ہیں تو ذرا برابر حیرت نہیں ہوتی لیکن جب بعض مسلمان عقلمندوں سے یہ معرہ بلند ہوتا ہے کہ نئے ہندوستان کو اکبر کی ضرورت ہے۔ مالگیر کی نہیں تو تھوڑا سا عجیب ضرور ہوتا ہے لیکن ابو الفضل اور فیضی سامنے آکر ٹپے ہوتے ہیں تو یہ تعجب بالکل ختم ہوتا ہے۔

اور اب جماعت اسلامی ہند کی فرد جرم میں ایک شوق کا مزید اضافہ ہوا ہے وہ یہ کہ جماعت اسلامی ہند میں مالگیر کی حکومت واپس لانا چاہتی ہے۔ ہمارے مخالفین یہ بھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی شخصی خاندانی حکومت اور شاہیت و بادشاہت کے خلاف ہے۔ وہ بادشاہت کی نہیں خلافت علی منہاج النبوت کی قائل ہے اس کے نزدیک نہ اکبر کی حکومت ٹھوس ہے نہ اورنگ زیب کی۔ وہ تو صرف صدیقی اکبر اور ظہیر قادیانی کی حکومت کو مثالی اور نمونے کی حکومت سمجھتی ہے اور یقین رکھتی ہے کہ جب تک دنیا میں یہ حکومت لوٹ نہ آئے وہ آگ کے سمندر میں غوطے کھاتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کہنے میں بھی کوئی تامل نہیں ہے کہ آج دنیا میں مالگیر جیسا کوئی حکمران اور حکومت مالگیر جیسی کوئی حکومت بھی موجود نہیں ہے۔ مالگیر جیسی عادلانہ حکومت بھی بھارت کو آج کے مقابلے میں ایک لاکھ درجہ بلند کر سکتی ہے۔

١٠٠

سالتام

ماہ اپریل ۱۹۶۲ء میں پیش کر رہا تھے

کلیں پس بتانہ اہل ترغابین — شہر اور ادبا کی تئیں بشارت کا یہ خط
 فقیر سلطو مائی مضامین — دلچسپ اور مقصد گاہ پور پاکیزہ خطوط
 شہرہ جی کے یہ خواب ہے نئی صنوعات کے تبار کی کا یہ پیشی
 بسا لہ ہے رقیبیت فی کالی ہر — اشاعت — حوت ملک شہر
 ششقل نورادوں کو ان کے سنانہ جہد میں سامنے کا
 سامانہ ششقل طرح پر دے گئے کہیے کریمہ خزانہ کا کہیے کہیے

اعلانہ غلامین اپنی

کارین انیسے

انگریز ملک بھر کے تمام اہم اخبارات میں یہ خبر شائع ہو چکی ہے کہ ہفت روزہ الغفر

فائل پور گورنر مغربی پاکستان کے حکم سے چھ ماہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ بایں ہمہ

تاریخ انیس کی جانب سے مسلسل خطوط وصول ہو رہے ہیں کہ انہیں الغفر نہیں مل رہا ہے۔

ہم اس پابندی کو اظہار کیے آئینی حدود کے اندر کو شامل ہیں جنہیں یہ پابندی رفع ہوئی۔ المنبر

صحابہ سابق اطلالے کلمہ اللہ کے لیے معروف کار ہو جائے گا، انشاء اللہ العزیز

لیجریفت روزہ المنیر لائل پور

ذی الحجہ ۱۳۸۳
مئی ۱۹۶۴

جلد :- ۳۲
شمارہ :- ۵

(مدیر :- سید احمد قادری)

۲	سید احمد قادری	اشارات
		مقالات
۹	مولانا سید جلال الدین عمری	کیا خدا کو ماننے والے تنگ نظر ہو ہیں؟
۱۹	مولانا مجیب	خاصانِ خدا کی نماز
۳۶	مولانا محمد یوسف اصلاحی	قربانی
		تراجم و اقتباسات
۳۶	حضرت عبدالقادر جیلانی	دعوت و تبلیغ کے شرائط و آداب
۵۰	ایڈورڈ اسپول	نیکم کے باب میں سائنس کیا کہتی ہے
		رسائل و مسائل
۵۳	سید احمد قادری	غشری زمین اور سونے کا نصاب
۵۶	قیم جامعہ اسلامی ہند	روداد اجلاس مجلس نمائندگان
		روداد اجتماع اُمرائے حلقہ جات

- خط و کتابت دارالرسالہ زکریا پتہ :- خیبر زندگی رپور - یوپی
- زر سالانہ :- پانچ روپیہ - بخش ماہی :- تین روپیہ - فی پرچہ :- پچاس نئے پیسے
- ————— مالک غیر سے :- دس شینگ شیکل کو شیل آرڈر

پاکستانی اصحابِ مہندہ جو ذیل پتہ پر قومِ مجیبیں اور سیدیں اسلام فرمائی
فیجر ہفت روزہ شہاب C / اشاء عالم مارکیٹ لاہور

ایک جماعت اسلامی ہندو اڈیٹر :- سید احمد قادری پرنٹر پبلشر :- احمد حسن - مطبعہ :- دہلی پرنٹنگ کنگز
دفتر اشتاعت :- دفتر زندگی - رام پور یوپی

بسم الرحمن الرحیم

اشارات

(سید احمد قادری)

فسادات کے اسباب اور عوامل و حرکات پر مختلف مکاتب فکر نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے کہ اب شاید ہی کوئی گوشہ باقی رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہاں اسباب فساد پر کچھ لکھنا غیر ضروری سمجھتا ہوں۔ اسباب جو کچھ بھی ہوں اس بات پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ بھارت کے مسلمان ایک بہت سخت آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں۔

ان سخت حالات میں بہت سارے مسلمان یہ سوچ سکتے ہیں کہ فسادات کے ازالے اور ماضی و مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا، فسادات کو روکنے کی تدابیر حکومت اور ملک کی اکثریت کو اختیار کرنی چاہئیں۔ مسلمان بے بس اور مظلوم ہیں ان کی کوئی تدبیر کارگر اور کارآمد نہیں ہو سکتی۔ بلاشبہ یہ بات صحیح ہے کہ یہاں مسلمان مظلوم ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ فساد میں حصہ نہیں لیتے بلکہ مختلف پہانے تراش کر ان پر یک طرفہ حملے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے انا ان فسادات کی موثر تدابیر حکومت اور اکثریت کے انصافیت دوست اور شریف عوام و خواص ہی اختیار کر سکتے اور فسادات کے سلسلے کو بند کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مسلمان اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ وہ کوئی تدبیر اختیار نہیں کر سکتے اور اگر اختیار کریں تو وہ کارآمد و مفید نہیں ہو سکتی۔ سوچنے کے اس انداز کو بدھنے کی ضرورت ہے

حکومت اور تمام باشندگان ملک کے ہم گیر تعاون کے بغیر فسادات آسانی سے روک نہیں سکتے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے حصے کا تعاون پیش کرنا چاہیے اور ملک کی جو جماعتیں اس سلسلے میں مخلصانہ کام کر رہی ہیں ان کی مدد کر کے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہئیں۔ ایک سرسری نظر بھی یہ بتانے کے لیے

کافی ہے کہ انسداد فسادات میں جن لوگوں کی کوششیں مؤثر اور مفید ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں :-
مسلمان - اکثریت کے غیر پسند افراد - اخبار نویس اور ملک کا پریس - غیر مسلم اقلیتیں - حکومت
فرقہ پرست جماعتیں -

مسلمان کیسے کریں

بھارت کے مسلمان 'دینی و مذہبی نقطہ نظر سے بھی' انسانیت کے پہلو سے بھی 'وطنی و قومی جہت سے بھی' اور موجودہ نازک حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی' فسادات میں حصہ نہیں لیتے اور یہ بات تو ان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی کہ وہ کوئی مجمع اکٹھا کر کے غیر مسلم بھائیوں پر حملہ آور ہوں حقیقت یہ کہ یہاں کی غیر پسند جماعتیں، غیر مسلم عوام کو مشتعل کر کے فسادات کی آگ بھڑکاتی ہیں جس میں صرف مسلمان نقصان اٹھاتے ہیں اور سترہ سال سے برابر اٹھاتے چلے آ رہے ہیں اس لیے مسلمانوں سے اجتماعی طور پر یہ کہنا ستم ظریفی ہوگی کہ وہ فساد برپا نہ کریں۔ ان کے سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ وہ کیا تدابیر ہیں جنہیں اختیار کر کے وہ یک طرفہ حملوں کی زد سے بچ سکتے اور فسادات کی بھڑکائی ہوئی آگ پر پانی اٹیل سکتے ہیں۔

ہم ذیل میں چند اہم اور بنیادی تدابیر درج کرتے ہیں :-

(۱) تمام تدبیروں کی اصل اور سب سے زیادہ بنیادی اور اہم تدبیر یہ ہے کہ ہم مسلمان! اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی فکر کریں اور اسلام کے سکھائے ہوئے عقائد و افکار کو اس طرح تازہ کریں کہ وہ ہماری رگ و پے میں ملات کر جائیں اور ہمارے اعمال و افعال ان کی روشنی سے چمک اٹھیں مسلمانوں کے تمام سہارے ٹوٹ چکے ہیں صرف ایک سہارا باقی ہے اور وہ اللہ کا سہارا ہے۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں سے جو وعدے کیے ہیں ان میں کا ایک یہ ہے

بَلَّغُوا رُسُلَنَا وَرُسُلَكُمْ

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ

ہم دہکتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور مدد کریں

أَمْسُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنُؤَيِّدُكُمْ

جس میں دنیا کو لہ کرے ہوں گے۔ (یعنی نبیؐ)

الْوَشَّاءُ

(کے وہ)

(الْمُؤْمِنِ)

وَكَلَّمَ سَمْعًا مَكِّيًّا كَقَوْلِهِ الْيَوْمَ
 اِنْ تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ يَقْبَلْكُمْ
 وَيَغْفِرَ لَكُمْ اَقْدَامَكُمْ (محمد)
 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اِنَّمَا
 الْأَعْيُنُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (الاحزاب)

ہم پر حق ہے کہ مسلمانوں کی مدد کریں
 اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ
 تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو عطا
 دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تمہیں سر بلند
 رہو گے اگر تم مومن ہو

سوال یہ ہے کہ اللہ نے مدد کرنے اور سر بلند کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا
 ہے؟ اس سوال کا صرف ایک ہی مومنانہ جواب ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی
 ملائکہ کے لیے جو لازمی شرط لگائی ہے وہ ہم پوری نہیں کر رہے ہیں۔ جب تک یہ شرط پوری نہ کر دی
 جائے امداد کا حصول متوقع نہیں ہے۔ ہمیں مخلص مومن بننا پڑے گا اور غفلت مانا ایمان کے تقاضے پورے
 کرنے ہوں گے۔ ان فتاویٰ کی شکل میں دراصل خدا کی طرف سے بار بار یہ تنبیہ کی جا رہی ہے
 کہ مسلمان چونکہ خدا کی طرف پلٹیں، ایمان کے تقاضے اور دین کی امداد کی شرط پوری کریں۔

اس تدبیر کے بغیر بحیثیت مسلمان، ہم عزت کی زندگی کسی بڑی تدبیر سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی
 رحمت عظیم ہے اور تمام کائنات کی زمام اختیار صرف اس کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ اگر خوش ہو جائے اور
 روکنی چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس کے صرف ایک اشارے سے حالات اس طرح بدل
 لیتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں، اس کے صرف ایک اشارے سے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے وہ
 اگر چاہے تو جو لوگ آج مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں وہ کل ان کے ہمدرد و غمگسار بن جائیں
 رجو لوگ آج ان کو مٹا دینے کے خواہشمند ہیں وہ کل ان کے معین و مددگار ہو جائیں۔

(۲) بغیر کسی تاخیر کے آپ با مقصد زندگی بسر کرنا شروع کریں اور آپ نے اپنے مقصد زندگی سے
 غفلت برتی ہے اسے ترک دیں۔ مقصد زندگی کی تعیین آپ کے ذمے نہیں ہے بلکہ جس اللہ پر آپ پابند
 لیتے ہیں اس نے خود آپ کی زندگی کا مقصد متعین کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ صرف اسی کی بندگی کریں
 جس میں اللہ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کی پیروی اس کی اشاعت و اقامت اور قول و فعل سے
 ملنے کی گواہی آپ کی زندگی کا واحد مقصد ہے۔ مسلمان دنیا کو اللہ کی طرف بلانے والی ایک امت ہے
 میں نے اپنی یہ واضحانہ حیثیت بھلا دی تھی۔ اللہ نے مقرر فرمایا اس حیثیت کی عظیم ذمہ داری سے عہدہ برآ

فی کفری ہے۔ جس دین پر وہ ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہو یہ ہے
ہاں پر دنیا میں ان کی باعزت و باوقار زندگی اور آخرت میں ان کی کامیابی کا انحصار ہے آج
ہے ایک بندہ خدا نے مسلمانوں سے یہ کلمے کی بات کہی تھی کہ:-

آپ کا حال اور آپ کا مستقبل مطلق ہے اس سوال پر کہ آپس ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے
ہو آپ کو خدا کے رسول کی معرفت پہنچی ہے اور جس کی نسبت سے آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے۔
آپس کی صحیح پروری کریں اور آپ کے اجتماعی کردار میں پورے اسلام کا ٹھیک ٹھیک مظاہرہ
ہو تو آپ دنیا میں سر بلند اور آخرت میں سرخ رو ہوں گے۔ خوف و ذلت اور مغلوبی و محکومی کے پیچھے
آج آپ پر چھائے ہوئے ہیں دیکھتے دیکھتے چھٹ جائیں گے۔ انصاف کی امیدیں آپ سے وابستہ
جائیں گی۔ بھرور کپ کی امانت و دیانت پر کیا جائے گا۔ سند آپ کے قول کی لائی جائے گی اور
دور صرف تاریخ میں ایک داستان عبرت کی طرح باقی رہ جائے گا کہ اسلام علی عالم گیر طاقت کے
سر بردار کبھی اتنے بے وقوف ہو گئے تھے کہ عملے سے نفل میں تھا اور وہ لالچیلوں اور رسیدوں کے
بہرہ دیکھ کر کانپ رہے تھے۔

فل و نقل تجربے جس لحاظ سے بھی دیکھیے مسلمان کا بحیثیت مسلمان کئی اور مقصد زندگی ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ ہے کہ دنیا کا جو گروہ بھی موت کے بعد دوسری زندگی اور آخرت کے حساب کتاب پر ایمان
ن کے لیے لازمی ہے کہ اپنی زندگی کا رویہ آخرت کی کامیابی و سرخ روئی کی بنیاد پر متعین کرے
پر عقل کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی کہ وہ دعویٰ تو کرے خدا پر ایمان اور آخرت پر یقین کا، لیکن اپنے
و مصائب کے درد کرنے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی تدابیر سوچتے وقت، خدا کی ہدایت اور
بازنہ پر اس کو نظر انداز کر دے۔ ایسا طرز عمل اور آخرت پر ایمان کے ساتھ مذاق تو ہو سکتا ہے
ایمان سے اس کا دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔

پ کا موجودہ تہذیب بے یقینی اور انتشار و سخت نقصان پہنچا رہا ہے اس لیے آخری طور پر ملے
ایمان و اسلام میں چیز کا مطالبہ اور تقاضا کر رہا ہے آپ اسے پورا کریں گے۔ اگر آپ نے
ہے ماسکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا وعدہ پورا نہ کرے اور آپ کے لیے باعزت زندگی کی اور
۳ موت سے ڈرنا چھوڑ دیجیے اس لیے کہ وہ اپنے وقت سے پہلے کبھی نہیں آتی حضرت علیؑ نے

فرمایا تھا اور کس قدر سچ فرمایا تھا۔

”لوگ موت سے ڈرتے ہیں حالانکہ خود تو زندگی کی محافظ ہے۔“

اس جملے کا مطلب بھی یہی ہے کہ موت وقت سے پہلے نہیں آسکتی وہ ٹھیکہ کسی وقت آتی ہے جہاں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ نہ پہلے دیکھے۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر میدان عمل سے بھاگ کھڑا ہونا یا مشکلات کے مقابلے سے منہ موڑنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم دنیا کی محبت میں گرفتار اور موت سے بھاگ ہو تو پھر وہ دوسری قوموں کا لقمہ تر بن جاتی ہے اور معمولی معمولی قوتیں اسے اپنا شکار بنا لیتی ہیں اور اگر کوئی قوم باوقار زندگی حاصل کرنے کے لیے مرے پر تل جاتی ہے تو اپنا مقصد حاصل کر کے رہتی ہے اور بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی راہ روک نہیں سکتی۔ انجرائن کی تازہ ترین مثال سامنے ہے کہ وہاں جب مسلمان مرے پر تل گئے تو فرانس جیسی جبار طاقت کو گھٹنے ٹیک کر وہاں سے ہٹ جانا پڑا۔

سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ دنیا کی وہ جگہ کون سی ہے جہاں موت سے پناہ مل جاتی ہو۔ اگر قوت آگیا ہو تو مضبوط و مستحکم اور فلک پر قلعہ بھی اس سے بچا نہیں سکتا پھر موت کی گرم بازاری کا حال یہ ہے کہ مشرقیوں کے لٹنے سے، ہوائی جہازوں کے گرنے سے، زلزلوں کے جھٹکوں سے، سیلابوں اور طوفانوں کے زور سے اور بیماریوں اور وباؤں کی آفت سے دنیا کے ہر گوشے میں ہزاروں افراد ہر سال مرتے رہتے ہیں۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ مشرقی پاکستان کے ہزار در ہزار مسلمان طوفان کی نذر ہو گئے اور ان کی کروڑوں روپے کی جائیداد برباد ہو گئی۔

ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک شہادت کی موت بہترین موت ہے، تو پھر اس سے بھاگنے، ڈرنے اور گھبرانے کے کیا معنی؟ جان وال یا عزت و برور کی حفاظت میں مارا جانا یا ظالم کے ہاتھوں مظلومانہ قتل شہادت ہے اور شہادت کی اعلیٰ ترین قسم وہ قتل ہے جو خدا کے دین کی اقامت و حفاظت کی راہ میں نصیب ہو۔ اگر مسلمان با مقصد زندگی بسر کرتے لگیں تو نہ صرف یہ کہ اس راہ کے مصائب و مشکلات کو جھیل لینا آسان ہو جائے گا بلکہ جان و مال کی قربانی میں بیوقوفوں کو لذت بھی ملنے لگے گی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کے ایک بڑے مفکر نے لکھا تھا:-

انسان جب کسی مقصد کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے تو وہ دھڑکے کی حالت میں پیش آتی ہیں کچھ لوگ جہاں مرد و باہمت ہوتے ہیں وہ بالاتال ہر طرح کی مصیبتیں جھیل لیتے

ہیں لیکن ان کا جھیلنا جھیل لینا ہی ہوتا ہے یہ بات نہیں کہ مصیبتیں نہ رہی ہوں۔ عیش و راحت میں بھی ہوں کیونکہ مصیبت پھر مصیبت ہے، بہشت آدمی کو کڑوا گھونٹ بغیر کسی جھجک کے پی لے گا لیکن اس کی کڑواہٹ کی بد مزگی محسوس ضرور کرے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف باہمت ہی نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ سمجھنا چاہیے ان میں صرف ہمت و جواں مردی ہی نہیں بلکہ عشق و شفیقتگی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے وہ مصیبتوں کو مصیبتوں کی طرح نہیں جھیلنے بلکہ عیش و راحت کی طرح ان سے لذت و مروت حاصل کرتے ہیں۔

کہنے والے نے جو بات کہی ہے اس پر تاریخ اسلامی کے بے شمار واقعات گواہ ہیں اور فی الواقع لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں کسی قوم کی سر بلندی کا علم ہوتا ہے (۴) جب فسادات کا طوفان اٹھتا ہے تو اب بھی کچھ مسلمان کے قدم دنگھانے لگتے ہیں اور وہ ملک کی طرف منتقل ہونے کی فکر کرنے لگتے ہیں اور کچھ ایسا کر گزرتے ہیں اور ان کی یہ گھبراہٹ اور اس وطن سے فرار آئندہ فساد کے لیے ایک محرک بنتا ہے۔ بھارت کے مسلمان یہ بھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں چند غیر مسلم جماعتیں علی الاعلان انہیں پاکستان کی طرف دھکیلنا چاہتی ہیں اور بھارت میں ان کے قیام پسند نہیں کریں۔ فساد سے ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے قدم یہاں سے اکھڑ جائیں۔ اگر اس سے متاثر ہو کر دوچار ہزار مسلمان بھی پاکستان چلے جائیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ٹرپنڈیوں کا تدبیر کامیاب ہو گئی وہ اپنی تدبیر کو کامیاب ہوتا دیکھ کر کسی نہ کسی جگہ پھر فساد کراتے ہیں اور فسادات ایک چکر چلتا رہتا ہے۔ ان کی اس تدبیر کو ناکام اور فساد کے ایک سبب کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو اجتماعی حیثیت سے بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ عزم کر لینا چاہیے کہ مسلمان بن کر انہیں اپنے اسی وطن زندہ رہنا اور مرنا ہے۔

(۵) خوف و ہراس کو دل میں جگہ نہ دیجیے۔ حوصلہ برقرار رکھیے، ٹرپنڈی لوگ آپ کو لوٹ، پیٹ کر دے کرنا چاہتے ہیں اور اخلاقی و انسانی حیثیت سے ہستی کے قار میں دھکیل دینا چاہتے ہیں۔ آپ حوصلہ برف رکھ کر ان کی اس تدبیر کو ناکام کر دیجیے۔ اگر ان کی یہ تدبیر ناکام ہو گئی تو پھر وہ خود مرعوب و سببہ ہو جائیں گے۔ اپنے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کیجیے، اس کا خوف دوسری ہر طاقت سے نڈر بنا دیتا ہے۔ (۶) آپ کا سب سے بڑا دشمن خود آپ کا انتشار جماعتی کمزوری، دنیوی اور ذاتی مفاہک و کوتاہی

یہی کی جاوے اور خود غرضی ہے۔ ان کمزوریوں کے ساتھ کوئی گروہ اور کوئی جماعت مستحکم نہیں ہو سکتی۔
 آپ اپنے آپ کی شعور اور اجتماعی احساس کو بیدار کریں، اجتماعی زندگی بسر کریں اور ملی و اجتماعی
 نفع و نقصان کے مقابلے میں اپنے ذاتی و خاندانی نفع و نقصان کو ترجیح سمجھیں۔ اجتماعی فائدے کے لیے
 انفرادی نقصان برداشت کر لینے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر ایک باشعور با مقصد
 اور جماعتی حیثیت سے محکم ملت پر حملے کرنا آسان نہیں رہے گا۔

(۷) آپ میں سے ہر شخص کو انفرادی و شخصی حیثیت میں بھی ایسی تمام زیادتیوں سے الگ رہنا چاہیے
 جن سے غیر مسلموں میں اشتعال پیدا ہوتا ہو، لین دین میں، رہن سہن میں، بات چیت میں، میلے پھیلے میں، سفر حضر
 میں ہر جگہ اور ہر موقع پر اس کی پوری احتیاط رکھیے اور اگر کوئی ناشائستہ اور شر پسند مسلمان ایسی کوئی حرکت
 کرے تو دوسرے مسلمان حق و انصاف اور سچائی کا ساتھ دیں اس شخص کا محض اس لیے ساتھ
 نہ دیں کہ وہ مسلمان ہے اس طرح کے جاہلانہ تعصب سے اپنے ذہن کو پاک کر لینا چاہیے۔ یہ تعصب ہر
 جگہ اور ہر حال میں حق پرستی کے خلاف ہے لیکن موجودہ حالات میں تو سخت مہلک بھی ہے۔ زیادتی کرنے
 والے کی کھلے دل سے مذمت کیجیے اور اس زیادتی کے اثر کو دور کر لے کی فوری کوشش کیجیے اور اگر باقی
 غیر مسلم کی طرف سے ہو تو صبر و تحمل سے کام لیجیے اور معاملے کو دفع کرنے کی سعی کیجیے۔

(۸) اپنی مددی کمزوری کو اخلاق و کردار کی بلندی سے قوی بنائیے اور غیر مسلموں کے سامنے اپنے
 قول و عمل سے اسلام کا نمونہ پیش کیجیے۔ تعداد کی قلت و کثرت اپنی جگہ ایک اہمیت ضرور رکھتی ہے
 لیکن یہ چیز عزت و قازر بلندی، کمزوری اور قوت کا اصل معیار نہیں ہے۔ تعداد کی کمی، اخلاق و
 کردار کے استحکام سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ با اخلاق و با کردار گروہ ملک کی
 ضرورت بن جاتا ہے اور باشندگان ملک کے دلوں میں اس کے لیے جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔

بلا لحاظ مذہب و ملت ہر مجبور محتاج، بیمار اور مظلوم کے ہمدرد و غمگسار بن جائیے۔ آپ کی عملی
 ہمدردی، خدمت اور انسانیت و شفقت رائیگاں نہیں ہو سکتی۔ آخرت میں بھی انشاء اللہ اس کا اجر ملے گا
 اور دنیا میں بھی اس کے اچھے اثرات مترتب ہوں گے اس لیے کہ آپ کے یہ کام خوشامد اور چالو سی
 کی بنا پر نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق پوری خود داری کے ساتھ انجام پائیں گے۔

(۹) اگر کہیں فساد پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو مجردانہ فساد پر یقین کر کے گھبراہٹ کا ثبوت نہ دیجیے

کیا خدا کو ماننے والے تنگ نظر ہوتے ہیں

(مولانا سید جلال الدین عسکری)

موجودہ دور میں مذہب کی تنگ نظری کا صور اتنے زور سے چھونکا گیا ہے کہ دنیا اس کے نام تک سے گہرنے لگی ہے اور کسی شخص کے متعصب ہونے کی یہ زبردست دلیل سمجھی جاتی ہے کہ وہ مذہب کا قائل ہے اور خدا اور رسول کو ماننا ہے۔ لیکن کیا فی الواقع خدا اور مذہب کے لئے انسان تعصب کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں تنگ نظری پیدا ہو جاتی ہے؟ اگر یہ بات صحیح ہے اس میں شک نہیں کہ ہر شریف آدمی کو مذہب سے دور رہنا چاہیے۔ کیونکہ تعصب اور تنگ نظر بہت بری بلا ہے۔ اس سے بستیوں اجڑتی ہیں، تہذیب و تمدن کو نقصان پہنچتا ہے، اجتماعیت برباد ہوتی ہے اور سیاست میں فساد رونما ہوتا ہے۔ بلکہ ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ کسی انسانی آبادی پر ایک متعصب اور تنگ نظر انسان کا وجود جگہ کے درندے سے زیادہ ضرر رساں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص تعصب کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی مخالفت بجا ہے۔ ہم کھلے دل سے اس کی تائید کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ یقین بھی ہے کہ مذہب سے تنگ نظری نہیں پیدا ہوتی، مذہب کے لئے جتنے روادار اور وسیع النظر ہوتے ہیں کوئی دوسرا اگر وہ اتنا روادار وسیع النظر نہ ہوتا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔

ہم یہاں ان تاریخی اسباب سے بحث کرنا نہیں چاہتے جن کی بنا پر مذہب پر تنگ نظری کا عالم لگایا جاتا ہے۔ لیکن اتنی بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس الزام کے لگانے والا خدا اس کے دین کے سخت ترین دشمن ہیں۔ ان کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی ہے کہ مذہب کی اساس پر گورہ وجود میں آئے۔ وہ کسی ایسی تنظیم کو برداشت کرنا نہیں چاہتے جو خدا پر ایمان رکھنے والے اور اپنی

دنک کو اس کی غلامی میں لگا دے۔ ان کا بہترین مفاد اس میں ہے کہ خدا کو ماننے والے اپنی
 مفادیت ختم کر دیں اور پوری طرح ان میں ضم ہو جائیں۔ خدا اور اس کے دین سے ان کی یہ دشمنی کوئی نسبت
 نہیں ہے جسے کھولنے کی ضرورت ہو۔ بلکہ ان میں سے بیشتر اپنے اصلی رنگ میں نمایاں ہو چکے ہیں البتہ
 بعض بھی تک غلوں اور خیر خواہی کی نقاب اوڑھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے شاید مذہب کے ماننے
 والے بھی انہیں اپنا واضح شفق سمجھتے ہیں اور جب وہ بے غرضی کے ساتھ مذہب کی 'غامیوں' کی
 نشان دہی کرتے ہیں تو یہ اس کی اصلاح کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں حالانکہ خدا اور اس کے دین
 کے پیچھے دشمن اس کے کھلے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔

مذہب کو تعصب کا سرچشمہ اور مذہب کے ماننے والوں کو تنگ نظر انسانوں کا گروہ ثابت کرنے
 کے لیے اس کے مخالفین نے جو الزامات لگائے ہیں ان میں سے پہلا الزام یہ ہے کہ مذہب کی اساس
 پر عالمی برادری وجود میں نہیں آسکتی۔ کیونکہ مذہب سے فرقہ پرستی اور گروہ بندی پیدا ہوتی ہے اور ان
 کے ماننے والوں کا نقطہ نظر محدود ہوتا ہے، اس لیے وہ پوری نوع انسانی کو ایک سطح پر رکھ کر سوچ
 نہیں سکتے۔

لیکن مذہب پر اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تعصب اور گروہ بندی کیسے
 پیدا ہوتی ہے اور انسان کے فکر و نظر میں وسعت کہاں سے آتی ہے؟

اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ کسی نظریے کے اندر جتنی وسعت ہوگی اس کے ماننے والے
 کے فکر و عمل میں بھی اتنی ہی وسعت ہوگی۔ انسان کے فکر و عمل کی دنیا محدود ہو جاتی ہے جب وہ کسی محدود
 نظریے کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتا ہے۔ ایک شخص فرد واحد کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ دوسرے
 شخص کی نگاہ میں پوری قوم اس کی خدمت کی مستحق ہوتی ہے اور میرا شخص اپنی خدمت کے دائرے کو
 ساری انسانیت تک پھیلا دیتا ہے۔ نظریات کے اس اختلاف سے سعی و عمل کے حدود بھی وسیع یا
 تنگ ہو جاتے ہیں پہلے شخص کے سامنے ایک فرد کی آسائش و راحت ہوگی۔ دوسرا شخص افراد کے ایک
 گروہ کی فکر کرے گا اور تیسرا شخص نوع انسانی کے کسی بھی فرد کی تکلیف پر بے چین ہو جائے گا۔

اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بطور مثال نظریہ قومیت کو لیجیے۔ یہ نظریہ انسانوں کو طبقوں اور جماعتوں
 میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کے نزدیک نوع انسانی کے ایک حصہ کو دوسرے حصے سے الگ کرنے کے لیے

اتنی بات کافی ہے کہ ان کے درمیان جغرافیائی حدود کا اختلاف ہے یا ان کی زبانیں اور رنگ و نسل جدا جدا ہیں۔ اس نظریے سے ملک میں دو بڑی خرابیاں رونما ہوتی ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ یہ نظریہ اپنے مزاج کے لحاظ سے انسان میں تعصب پیدا کرتا ہے۔ جو شخص صحیح معنوں میں قوم پرست ہوگا۔ وہ لامحالہ صرف اپنی قوم ہی کا بھلا چاہے گا۔ اسے کسی دوسری قوم کی فلاح و بہبود سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور اگر ہوگی بھی تو اسی وقت جب کہ وہ اس کی اپنی قوم کے لیے مفید ہو۔ ہر معاملے میں قومی مفاد اس کے پیش نظر ہوگا جس کام میں وہ قوم کا فائدہ دیکھے گا وہ اس کے لیے جائز بلکہ ضروری قرار پائے گا خواہ وہ دوسری قوم کے لیے کتنا ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو اور جس کام میں قومی نقصان ہوگا وہ اس سے دور رہے گا خواہ اس سے کسی دوسری قوم کے لیے بڑے سے بڑے نفع کی توقع ہی کیوں نہ کی جائے۔ اسے آپ قوم کا ایسا وفادار کہہ سکتے ہیں جس کی نظر کبھی حق و ناحق پر نہیں ہوتی بلکہ قوم کے نفع و نقصان پر مبنی ہے۔

نظریہ قومیت کی دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ ان کے درمیان بلندی و بستی کے غلط معیارات قائم کر دیتا ہے۔ کبھی کسی قوم کو اس لیے برتر قرار دیتا ہے کہ اقتدار اور حکومت اس کے ہاتھ میں ہے اور کبھی اس کے نزدیک کوئی قوم اس لیے ادنیٰ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک خاص زبان بولتی ہے یا اس کا کسی خاص نسل سے تعلق ہے۔ ظاہر ہے اس خرابی کے ہونے ہونے آپ مساوات انسانی کا تصور نہیں کر سکتے۔

موجودہ دور قوم پرستی کا دور ہے۔ اس دور میں قومیت کی یہ دو بڑی خرابیاں پوری طرح نمایاں ہو چکی ہیں۔ ایک طرف تو قومی تعصب پوری شدت کے ساتھ ابھر آیا ہے اور قوم کے لیے فنا ہونا فرد کی سراج سمجھا جاتا ہے اور دوسری طرف آج کا انسان مساوات کا تصور چھوڑ چکا ہو ہے چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کوئی بھی با اقتدار قوم اپنے زیر سایہ کسی حکومت کو جینے کا حق تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ان کی ترقی و خوش حالی کی دشمن ہے اور ہر قدم پر ان کی راہ میں کانٹے بچھاتی ہے۔ ان نتائج کے کھل کر سامنے آنے کے بعد بھی اعتراض نہ ہو کہ اس سے تخریب اور گروہ بندی پیدا ہوئی ہے اور وہ عالمی برادری کی راہ میں رکاوٹ ہے۔

انسانوں کے بارے میں خدا کو ماننے والے شخص کا نقطہ نظر خدائی نقطہ نظر کے عکس ہو سکتا ہے۔

خدا کے نزدیک تمام انسان خواہ وہ کسی بھی قوم اور وطن سے تعلق رکھتے ہوں ایک ہیں۔ وہ انسانوں کے ساتھ اس بنیاد پر معاملہ نہیں کرتا کہ ان میں کون شریف اہل ہے اور کون ادنیٰ ذات کا۔ کس کی زبان بھاری ہے اور کون انگریزی بولتا ہے؟ کس کا رنگ سرخ و سفید ہے اور کون سیاہ فام اور کالا ہے۔ اس سے نہ تو کسی سے ذاتی محبت ہے اور نہ کسی سے ذاتی دشمنی، بلکہ سب کے سب اس کے جسٹس اور غلام ہیں۔ اس لیے اس سے برابر کا تعلق رکھتے ہیں۔

خدا پر ایمان ایک وسیع ترین نقطہ نظر میں عطا کرتا ہے۔ جو شخص اس نقطہ نظر کو اختیار کرے وہ نظری طور پر تمام انسانوں کو ایک وحدت سمجھے گا اور ان سے سچی محبت کرے گا۔ طبقاتی کشمکش، گروہی مصیبتیں اور جماعتی نزاعات ایمان باللہ کے ساتھ ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔ آج دنیا نے بلندی و پستی کے جو مجھوٹے معیارات قائم کر رکھے ہیں خدا کو ماننے والا انسان ان سب کو مٹائے گا اور بغیر کسی تفریق کے تمام انسانوں کو ایک نظر سے دیکھے گا۔ وہ اپنے مزاج کے لحاظ سے وسیع الذہن ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ تصور کرنا ہی صحیح نہیں ہے کہ وہ تنگ نظر ہوگا اور محدود دائرے میں رہ کر سوچے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو اپنے سے تنگ نظری پیدا ہوتی ہے وہ ایمان کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔

۲۔ مذہب کے ماننے والوں پر دوسرا الزام یہ ہے کہ وہ انسان کو بحیثیت انسان کے نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مومن ہے یا کافر؟ خدا کو مانتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ان کی ساری ہمدردیاں اور جذبات محبت ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں۔ خدا کا انکار کرنے والوں کے لیے ان کی محبت اور ہمدردی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ان کے نزدیک باطل پرست ہیں بے دین اور منحہ ہیں۔ وہ ان کے ساتھ قطعاً اس سلوک کے روادار نہیں ہوتے جو سلوک کہ وہ کسی کے ساتھ اس کے ایمان کے بعد کرتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کو ماننے والوں کے درمیان تعاون اور ہمدلی کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے صحیح معنی میں مخلص اور ہی خواہ ہوتے ہیں لیکن ستم یہ ہے کہ بعض لوگ ان کی اس خصوصیت کو فرقہ واریت سمجھتے ہیں اور اس کے بعد وہ تمام صفات ان پر چسپاں کر دیتے ہیں جو کسی فرقے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ ہم پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو اجتماعیت ایمان باللہ کی اساس پر وجود میں آتی ہے وہ فرقہ پرستی اور تعصب کی لعنت سے پوری طرح محفوظ ہوتی ہے۔ خدا

کو ماننے سے انسان کے اندر اعلیٰ اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں اور اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے جو اسے ہر
 برا فعلی سے باز رکھتا ہے۔ خدائے تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے وہی رویہ خدا
 کو ماننے والے شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدائے تعالیٰ رحمن و رحیم ہے، اس کی رحمت اس کے
 غضب پر حاوی ہے، وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے اور اس کے احسانات سب کے لیے عام ہیں، وہ
 مومن کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے، وہ یہاں ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا جو اس
 کی بڑی سے بڑی نافرمانی کرتے ہیں، وہ باغیوں اور سرکشوں کو بھی، جب تک کہ ان کی مہلت حیات ختم نہ
 ہو جائے، راہ راست پانے اور اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے مواقع دیتا ہے۔ وہ تمام اچھی صفات کا
 منقصد ہے اور اس نے ان ہی صفات کی اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے۔ خدا کو ماننے اور اس کی تعلیم کو
 قبول کرنے سے انسان کے اندر یہی صفات جلوہ گر ہوتی ہیں اور وہ بہت اونچے کردار کے ساتھ ہمارے
 سامنے آتا ہے۔ خدائے تعالیٰ ہر معاملے میں فضل و احسان کی روش پر قائم ہے، اس کی یہ روش کبھی نہیں
 بدلتی۔ خدا کے ماننے والے بھی ہمیشہ یہی روش اختیار کرتے ہیں۔ خدا اپنے ایک ایک بندے پر اس کے
 عقیدہ و مذہب سے قطع نظر بے حد مہربان ہے۔ خدا کے ماننے والے بھی اس کے تمام بندوں پر بغیر کسی تفریق
 کے مہربان ہوتے ہیں۔ خدا غفار و ستار ہے اور بڑے بڑے ظالموں اور جابروں کو معاف کر دیتا ہے،
 اس کے ماننے والوں کا رویہ بھی عفو و درگزر کا رویہ ہوتا ہے۔ خدائے تعالیٰ فیاض ہے اور اپنے بندوں
 کے ساتھ فیاضی کا سلوک کرتا ہے، اس کے ماننے والے بھی فیاض ہوتے ہیں اور کبھی تنگ نظری و تنگ نظری
 کا معاملہ نہیں کرتے۔

خدا کو ماننے والے انسان کا وجود دوست اور دشمن ہر ایک کے لیے رحمت ہے، وہ اپنے مخالفین
 کو نہ صرف برداشت کرتا ہے بلکہ ان کے ساتھ انتہائی شریفانہ برتاؤ کرتا ہے کسی سے اس کا فکری اختلاف
 نہ دشمنی میں تبدیل ہوتا ہے اور نہ اس سے الفت و محبت کا رشتہ قائم کرنے میں مانع ہوتا ہے۔ وہ تکلیف و
 راحت، خشی اور غم، اختلاف و عدم اختلاف ہر حال میں اخلاقی قدروں کا محافظ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ
 وہ بد سلوک کرنا بھی چاہے تو اس کی اخلاقی روح اس کی ماہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔
 انسانی حقوق کا اس نے زمین پر اس سے بڑا پاسبان کوئی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے
 موافق و مخالفت ہر ایک کی جان و مال اور عزت و آبرو پوری طرح محفوظ ہوتی ہے، ان کو کبھی اپنا نہیں

حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ماننے سے انسان کے اخلاق میں بے پناہ عظمت اور بلندی پیدا ہوجاتی ہے اس سے دشمنی کی دشمنی ختم ہوتی اور دوستوں کی دوستی میں اضافہ ہوتا ہے اس سے انسان اپنے حقوق سے دست بردار ہونے کے لیے تیار ہوجاتا ہے لیکن دوسرے کے حق پر خواہ وہ اس کا حریف ہی کیوں نہ ہو قبضہ کرنا نہیں چاہتا۔ جب اس قسم کے افراد سے کوئی معاشرہ وجود میں آتا ہے تو وہ ایک مثالی معاشرہ ہوتا ہے اور بہر طرف رواداری اور وسیع النظری کی فضا چھا جاتی ہے۔ اس طرح کے معاشرے میں استحصال اور لوٹ کھسوٹ کے بجائے ایثار اور سخاوت کے جذبات پروردگار ہاتے ہیں اور ایک شخص کا انداز نہ صرف جو بھی ہو اور وہ جس نظریہ حیات پر بھی ایمان رکھتا ہو پورا معاشرہ اس کا سرپرست بن جاتا ہے۔ وہ کسی بھی حال میں اپنے آپ کو بے بس اور کمزور محسوس نہیں کرتا بلکہ ایک ایسی با اخلاق اور انسانیت نواز سوسائٹی میں پاتا ہے جو اس کے لیے مضبوط سہارا ہے اور اس کی شکل میں کام آرہی ہے۔ خدا کو ماننے والا گروہ نوع انسانی کا بہترین گروہ ہے۔ اس سے زیادہ روادار اور وسیع الطرف گروہ کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے نزدیک انسان ایک قیمتی متاع ہے جس کا ضیاع بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ اس کے بچانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہے۔ مذہب کے ماننے والوں پر ہمیشہ الزام یہ ہے کہ وہ نگرانی اخلاق کو برداشت نہیں کرتے بلکہ اپنا فکر دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی صالح اجتماعیت اسی وقت وجود میں آسکتی ہے جبکہ افراد ایک دوسرے کے عقیدے خیال کا احترام کریں۔ اختلاف کرنے والوں اخلاق کا حق دیں اور اسے بخوشی برداشت کریں۔

میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ یہ ایک بے بنیاد الزام ہے۔ خدا نے دین میں جبر نہیں رکھا ہے۔ ہر انسان کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے لیے جو دین چاہے پسند کرے اور زندگی کے جس طریقے کو صحیح سمجھے اسے اختیار کرے۔ خدا نے انسان کی آزادی کا دائرہ یہاں تک وسیع کر دیا ہے کہ وہ بغیر کسی روک ٹوک کے اس کے وجود تک انکار کر سکتا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف زندگی بسر عمل کر سکتا ہے۔ خدا کو ماننے والے بھی آزادی کا یہی دائرہ پر چلتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں حریت فکر کے سب سے بڑے علم بردار ہیں۔ وہ اس بات کے حق میں ہوتے ہیں کہ انسان کو فکر و خیال کی آزادی ملنی چاہیے، وہ کسی پر اپنا عقیدہ مسلط نہیں کرتے کسی کو اپنا نظریہ ماننے پر مجبور نہیں کرتے اور کسی سے ان کی دشمنی محض اس لیے نہیں ہوتی

کہ وہ ان سے اختلاف رکھتا ہے اور اس کا ان کے فکر سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ جو شخص ان کے نظریے کو صحیح نہیں سمجھتا ہے اسے اس بات کا پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اسے قبول نہ کرے۔ مگر وہ عقیدے کے معاملے میں زبردستی کریں تو ان کا طریقہ اس طریقے کے صریح خلاف ہو گا جو خدا نے اپنے بندوں کے ساتھ اختیار کیا ہے۔

یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ ان کے نزدیک ارتداد ایک سنگین جرم ہے جس کی وہ کبھی اجازت نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو اس بات کا حق ہے کہ وہ غیر سوچے سمجھے خدا پر ایمان نہ لائے لیکن جب اس نے ایک مرتبہ سوچ سمجھ کر خدا کو مان لیا تو اب اس کی اجازت نہیں ہے کہ خدا کا انکار کر دے۔ کیونکہ یہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ حکم کھانا مذاق ہے جو کسی بھی حال میں قابل برداشت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں جس ریاست کی بنیاد خدا کے دین پر رکھی گئی ہو خدا کے انکار سے اس کی بنیاد ہی کمزور پڑ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ریاست اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اسلامی ریاست میں خدا کو ماننے سے پہلے آدمی ملحد و بے دین رہ سکتا ہے بلکہ خدا کو ماننے کے بعد پھر کبھی وہ اتحاد کی طرف نہیں جاسکتا۔

مذہب کے ماننے والوں پر جو التزام یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے بلکہ مذہب کے نام پر ان سے جنگ کرتے ہیں۔ مذہب کا قصہ ہمیشہ اس کے دشمنوں کی لاشوں پر تعمیر ہوا ہے اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ خدا کو ماننے والے ناتوانی اور رکبھی کی تصویر ہوتے ہیں اور کبھی سختی کو روا نہیں رکھتے۔ اگر کوئی شخص ان کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ وہ کسی کو سزا نہیں دیتے اور کسی سے باز پرس نہیں کرتے تو اس کا خیال غلط ہے۔ وہ طاقت کے استعمال کو بعض اوقات جائز ہی نہیں بلکہ ناگزیر سمجھتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ صرف تحمل و برداشت اور غور و فکر ہی کا حکم نہیں دیتا بلکہ جنگ کا بھی حکم دیتا ہے۔ خدا کو ماننے والے اس کے حکم سے کبھی اپنا دفاع کرتے ہیں اور کبھی حملہ آور ہو کر دشمن کو دفاع پر مجبور کرتے ہیں۔ البتہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی جنگ لوٹ مار اور استحصال کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ دوسروں کے حقوق پر قبضہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں آتے، ان کو کسی قوم اور کسی گروہ سے ذاتی پر خاش نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی کی آنا دی چھیننا چاہتے ہیں بلکہ وہ صرف انصاف کے محافظ ہوتے ہیں اور اسی کی مخالفت کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں۔ ان کا یہ خاص امتیاز ہے۔

کہ وہ طاقت کو حق میں نہیں لانے بلکہ حق و انصاف کے ساتھ کام میں لاتے ہیں، وہ مجرم کو سزا دیتے ہیں بے گناہ کو سزا نہیں دیتے، وہ ظالم کے ساتھ سختی کرتے ہیں، مظلوم کے ساتھ نہیں کرتے، ان سے ہمدردی کی توقع کسی مفلس کو یا گروہ کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی ہمدردیوں کے مستحق عدل کے طالب اور انصاف کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ یہی وہ حق ہے جس کا انسان پر انسان محتاج ہے مگر ظالم کے خلاف تلوار اٹھائی جائے تو ظلم کی حمایت ہوگی، باغیوں اور سرکشوں کے ساتھ رواداری برتی جائے تو اس سے بغاوت اور سرکشی کو فروغ ہوگا۔ فتنہ و فساد کو انگیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اس واپمان کو ختم کر دیا جائے، اگر بدکار عدل اور مجرموں کی گرفت نہ کی جائے اور انہیں کھلی چھوٹ دے دی جائے تو یہ دنیا ٹیکوں اور اچھوں کے رہنے کے قطعاً قابل نہ ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عدل و انصاف کی خاطر تلوار اٹھائی جائے، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں عدل کی حقیقت جان لینی چاہیے۔ اس کے بغیر اس کام کی نوعیت سمجھ میں نہیں آ سکتی، جسے خدا کے ماننے والے انجام دیتے ہیں۔

عدل کی بنیاد ایسے قانون پر ہوتی ہے جس کی نظر میں عورت اور مرد، جوان اور بوڑھا، عالم اور جاہل، حاکم اور محکوم، امیر اور غریب، مزدور اور سرمایہ دار ایک ہوں۔ ایسا قانون صرف خدا کا دیا ہوا قانون ہے۔ وہ تمام انسانوں کو ان کے دنیوی مراتب کے فرق کے بغیر ایک نظر سے دیکھتا ہے اور بغیر کسی جانبداری کے ان کے ساتھ عدل کی روش اختیار کرتا ہے۔ دنیا میں ظلم کی ابتدا خدا کے قانون سے بغاوت کے ذریعہ ہوئی اور اب عدل اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان خدا کے قانون کے تابع نہ ہوگا۔ خدا کے قانون سے بغاوت کے بعد انسان کے سامنے دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ خود قانون بنائے اور دوسروں پر حکومت کرے۔ دوسری یہ کہ محکوم بن جائے اپنے ہی جیسے کسی دوسرے انسان کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت قبول کرے۔ یہ دونوں ہی صورتیں سرکشی ظلم کی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت میں انسان صریح طور پر ایک ظالم کی پوزیشن اختیار کر لیتا ہے اور دوسری صورت میں اپنے آپ کو جان بوجھ کر ظلم کی آماجگاہ بنا لیتا ہے اور یہ اپنی ذات کے ساتھ کھلا ہو ظلم ہے۔ تب تک کی تاریخ کا یہی تجربہ ہے کہ جب بھی انسان نے انسان پر حکومت کی ہے اس نے ظلم کی راہ اختیار کی ہے جہاں کسی شخص یا گروہ کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ حاکم ہے اور دوسروں کو اس کی غلامی کرنی چاہیے، وہیں سے ظلم کا آغاز ہو جاتا ہے اور دوسرے دوسرے سوسائٹی میں ظالم اور مظلوم دو طبقے وجود میں آ جاتے ہیں۔ ایک اور ہی وقت کے

ظلم کرنا ہے اور دوسرے کسی کے ساتھ ظلم سہنا ہے۔ انسان کی انسان پر حکومت خواہ مذہب کے نام پر ہو یا سیاست کے نام پر چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر اس سے ظلم کی مقدار اور وسعت تو فرق آ سکتا ہے لیکن ظلم ختم نہیں ہوتا۔ خداوندان مذہب نے بھی انسان پر ظلم کیا ہے اور خداوندان سیاست نے بھی جب تک انسان پر انسان کی حکومت ہوگی یہ دنیا ظلم و زیادتی سے خالی نہ ہوگی۔ خدا کو ماننے والے ہی ظلم کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ وہ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اٹھتے ہیں اور دنیا میں صرف خدا کی حکومت چلتی ہے۔ اس لیے ان کی جنگ سراسر شروع انسانی لی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وہ اس مقصد کے لیے نہ اٹھیں تو مجسم ہیں گے اور ان کا جرم کسی عاف نہ کیا جائے۔

مذہب کے ماننے والوں پر پانچواں الزام یہ ہے کہ ان کی حکومت فرقہ وارانہ حکومت ہوتی ہے اور اس میں دوسرے فرقوں کے حقوق محفوظ نہیں ہوتے۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ ہم جس مذہبی حکومت کا یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ کسی خاص فرد کی خاص طبیعت کی حکومت نہیں ہے بلکہ خدا کے قانون کی حکومت ہے۔ اس میں اقتدار اعلیٰ صرف خدا کی ذات کو حاصل ہوتا ہے۔ ہر کام میں اس کی مرضی مقدم ہوتی ہے اور ہر معاملے میں پورے خلوص کے ساتھ اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ خدائے تعالیٰ اپنے اس قانون کو خود نہیں چلاتا۔ بلکہ اسے وہ انسان چلاتا ہے جو خدا کو حکمرانی کا سرچشمہ سمجھتے ہیں اور اس کے اقتدار اعلیٰ کو ملتے ہیں۔

بعض لوگ اسے عدل و انصاف کے خلاف سمجھتے ہیں کہ قانون کے نفاذ کا حق کسی ایک فرد کو سونپ دیا جائے اور دوسرے اس سے بالکل محروم رہیں۔

لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ کسی قانون کے چلانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس کا سچا نفاذ کرے اور اس کی صداقت پر پورا یقین رکھتا ہو۔ اس کے بغیر وہ خلوص کے ساتھ اسے نافذ نہیں کر سکتا۔ جو لوگ خدا کے اقتدار اعلیٰ ہی کو تسلیم نہ کرتے ہیں اگر اس کے قانون کے نفاذ کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں دے دی جائے تو کبھی اس کی تاثیر اور قوت باقی نہیں رہ سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس قانون کے الفاظ باقی رہ جائیں لیکن اس میں شک نہیں کہ اس کی حقیقت اور معنویت برباد ہو جائے گی۔ خدا کے قانون کے ساتھ نہ سخت نا انصافی ہوگی کہ اس کے نفاذ کا حق ان افراد کو سونپ دیا جائے جو سچے سے اس پر

ایمان ہی نہ رکھتے ہوں بلکہ اس کے منکر اور مخالف ہوں۔ اسے وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو اس سے کلی اتفاق رکھتے ہیں اور اس کے نفاذ اور قیام کے دل سے آرزو مند ہیں۔

مذہبی حکومت ایک اصیل حکومت ہے جو خدا کے اقتدار اعلیٰ کو مان کر وجود میں آتی ہے۔ اس میں قطعاً یہ بحث نہیں پیدا ہوتی کہ اس کے ماننے والے کس گروہ اور کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ سب کے سب اس میں یکساں حیثیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسی حکومت میں اس بات کا کھلا ہوا امکان اور پوری گنجائش موجود ہے کہ ایک شخص جو کل تک خدا کے اقتدار اعلیٰ کو مان نہیں رہا تھا آج اسے مان کر ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو اسے چلانے کے اصولاً و مدار ہیں۔ بلکہ اگر اس میں صلاحیت ہے تو وہ ان کا قائد اور راہنما بن سکتا ہے کسی کو اس سے یہ پرچھنے کی اجازت نہ ہوگی کہ تیری ذات کیا ہے اور تو کس نسل اور خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟

ہمیں ان لوگوں کے خیال سے بالکل اتفاق نہیں ہے کہ مذہبی حکومت میں مخالف مذہب فرقوں کے حقوق محفوظ نہیں ہوتے۔ کیونکہ خدا کے قانون میں آج بھی ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس نے اپنے مخالفین اور منکرین کو کتنے حقوق دیے ہیں کہ کسی شخص کو اس معاملے میں اس سے شکایت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نزدیک خدا کے قانون میں ان حقوق کا موجود ہونا اس بات کی زبردست ضمانت ہے کہ وہ عملاً محفوظ ہیں۔ کیونکہ اس قانون کے چلانے والے نہ تو اس میں ادنیٰ تغیر کر سکتے ہیں اور نہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ خدا کی حکومت کے اندر ایک ایک فرد کی جان و مال کو اپنی جان و مال سمجھیں اور ان کی عزت و آبرو کی اپنی عزت و آبرو کی طرح حفاظت کریں۔ اگر ان کے ہاتھ سے کسی کا کوئی ادنیٰ حق بھی ضائع ہو جائے تو وہ اس قانون کے وفادار نہ ہوں گے اور یہاں خدا کے قانون کے وفاداروں کی بحث ہو رہی ہے نہ کہ اس کے بے وفاؤں کی۔

شمار ۱۱۱: ایجنسی | (۱) ایجنسی کم سکھ رسائیں پردی جائے گی۔ (۲) رسائیں حسب ضرورت طلب کیے جائیں اگر فریضہ نہ ہوئے تو دس اپنیس یے جائیں گے۔ (۳) کمیشن ۲ فی صدی دیا جائے گا البتہ پچاس یا نائد رسالوں کی خریداری پر کمیشن ۳ فی صدی ہوگا۔ (۴) رسائیں کی مددگی کا صرف ہمارے ذمے ہوگا اور رجسٹری یا دی پی کا خرچہ بحیث صاحبان کے ذمے ہوگا۔ (۵) رقم ہر حال میں ملے گی یا نہ ملے گی یا پھر دی پی کی اجازت دی جائے۔
نیچر زندگی ماہیوری پبلی

خاصانِ خدا کی نماز

(۲)

(مولانا مجیب اللہ ندوی)

حضرت عبداللہ بن مسعود اکابر صحابہ میں ہیں وہ قلیلاً من اللیل یہجرون وبالا سحر ہم یستغفرون کے پیکر تھے نہ صحر نہ صحر خود بلکہ پورا گھر اس میں ان کا شریک رہتا تھا۔ ابو دائل راوی ہیں کہ ایک بار ہم لوگ صبح کی نماز پڑھ کر عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا انھوں نے اندر آنے کی اجازت دی لیکن ہم لوگ تھوڑی دیر دروازے ہی پر کھڑے رہے کہ اتنے میں نوٹڈی نے آکر کہا کہ آتے کیوں نہیں؟ ہم لوگ گھر میں گئے تو وہ بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ اجازت ملنے کے بعد پھر کہیں رک گئے تھے ہم لوگوں نے کہا کہ یہ خیال ہوا کہ ممکن ہے اہل و عیال سو رہے ہوں۔ فرمایا کہ ہمارے گھروالوں کے بارے میں تم نے غفلت کا گمان کیا۔ اس کے بعد پھر تسبیح میں مشغول ہو گئے جب تسبیح کے آفتاب طلوع ہو گیا تو نوٹڈی سے کہا کہ دیکھو آفتاب طلوع ہو گیا اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ تسبیح میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں نکل آیا تو زبان سے یہ دعا یہ کہنے لگے۔ "خدا نے آج کے دن ہمیں معاف کر دیا اور مہدی کہتے ہیں کہ یہ کہا کہ خدا نے ہمارے گناہوں کے بدلے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔"

حضرت ابن مسعود فضل روزے کم رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نماز کو روزے پر ترجیح دیتا ہوں اگر روزے رکھوں گا تو ضعف کی وجہ سے نماز نہ پڑ سکے گی۔ ایک بار حضور کے ساتھ تہجد میں شریک ہوئے آپ نے اتنی طویل نماز پڑھی کہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بری بات پیدا ہوئی۔ لوگوں نے

لے مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب ترتیل لقراءۃ

ہو جاوے یہ بات کیا تھی۔ فرمایا: بیٹھ جانے کا خیال ہوا۔ نماز میں تمکیر کر بیٹھ جانا کوئی بری بات نہ تھی مگر اذکار و عزیمت انہوں نے اسے برائی سے تعبیر فرمایا ہے۔

حضرت عمار بن یاسرؓ کاتبین مہاجرین میں سے ہیں، انہیں ان عیشیائیں رات بھر نماز و دعا میں مشغول رہتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا شان نزول عمارؓ ہی ہیں۔

أَمْ كُنْ هُوَ كَارِئُ الْإِنَّا
اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا
يَحْكُمُ إِلَّا خَيْرًا وَيُزْجُو
رَحْمَةً رَّبِّهِ

کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں خدا کی فرماں برداری کرتا ہے سجدہ کر کے اور قیام کر کے اور کافرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے (کہیں نافرمان

(سورہ زمر) بندوں کے برابر ہو سکتا ہے۔)

اس قدر شہر و حضور سے نماز پڑھتے تھے کہ اگر کسی نماز میں وہ جلدی کرتے تو لوگوں کو سخت تعجب ہو جاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہی ہوا تو بولے کہ کج شیطان نے مسابقت کی ہے۔ (مسند ج ۴ ص ۲۶)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ نماز و عبادت کے لیے تمام صحابہؓ میں متاثر تھے۔ رات کا بیشتر حصہ عبادت و تلاوت قرآن میں بسر ہوتا تھا۔ اکثر تیسرے دن قرآن ختم کرتے تھے۔ یہی حال حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا تھا۔ مانع کہتے ہیں کہ ان عمرؓ رات بھر نماز پڑھتے تھے۔ صبح کے وقت مجھ سے پوچھتے کہ صبح صادق ہوئی یا نہیں اگر میں کہتا ہوں تو نماز میں مشغول رہتے ورنہ دعا و استغفار کرنے لگتے۔ ان کے تلمیذ خاص ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ اوقات میں جتنی بار نیند سے آنکھ کھلتی آنکھ کر نماز پڑھتے۔ قرآن کی تلاوت سے اتنا شغف تھا کہ اکثر رات بھر میں قرآن ختم کر دیتے تھے۔ حنفیوں شباب ہی سے عبادت و تلاوت قرآن پاک کا یہ حال تھا کہ رات کو گھر کے جلے مسجد نبویؐ میں سوتے تھے۔ ایک بار اسی حالت میں دو دفعہ کے فرشتوں کو خواب میں دیکھا اس کا تذکرہ انہوں نے اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہؓ سے کیا۔ انہوں نے اس کا ذکر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرؓ جو ان صلح ہے اس کے بعد سے نماز سے ان کا شغف اور زیادہ بڑھ گیا۔ ان کا زہد و اتقا صرف نماز تک محدود نہیں تھا بلکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دنیا کی دلفریبوں نے اپنی طرف مائل نہ کیا ہو مگر ابن عمرؓ کا دامن اس سے کبھی آلودہ نہیں ہوا۔

حضرت ابو ہریرہؓ بھی ان صحابہ کرام میں سے تھے جو ہمیشہ قائم اہل رہتے تھے۔

ابو عثمان نہدی کا بیان ہے کہ مجھے سات بار ان کا وہاں غنہ کا اتفاق ہوا ہر بار میں نے ان کو دیکھا کہ رات کے ایک صبح میں وہ خود عبادت کرتے تھے اور پھر اپنی بیوی کو اٹھا دیتے تھے وہ جب سوتے گتیں تو خادم کو اٹھا دیتے اس طرح گھر میں رات بھر ذکر و عبادت کی آواز گونجتی رہتی تھی۔ (مسند ج ۲ ص ۳۵۳) آپ ہمہ وقت تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے تھے۔ عکرمہ کا بیان ہے کہ وہ بارہ ہزار تیس سو روزانہ پڑھتے تھے۔ ایک دوسرے راوی کا بیان ہے کہ ان کے پاس ایک ٹھیلی تھی جس میں کنکریاں یا کھجور کی گٹھلیاں بھری رہتی تھیں ان پر وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے جب ٹھیلی خالی ہو جاتی تھی تو نو لٹری پھر بھر دیتی تھی۔ (ابوداؤد کتاب النکاح باب ما کرہ من ذکر الرجل)

یہ دو چار صحابہ کی حالت نہیں تھی بلکہ عام صحابہ کی یہ کیفیت تھی چنانچہ تجمانی عن المضاجع اور قلیلا من اللیل مایہجعون کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔ ان کی کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں وہ کچھ نیند نہ خراب کرتے ہوں۔ قتادہ مطرف بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں۔

قل لیلة لا تاتی علیہم الا یصلو کم ہی رات ایسی گزرتی تھی جس کے

پہلے حصہ میں یا صبح کے صبح میں نماز نہ پڑھتے

ہوں۔

واما من اوسطها۔

مجاہد کا قول ہے۔

قل مایرقدون لیلة حتی

کم ہی ایسی رات گزرتی تھی کہ وہ نہ سوتے

پڑھے بغیر صبح صادق تک سوتے نہ تھے ہوں

الصباح لا یتجدون

حضرت عبد اللہ بن زبیر کا یہ حال تھا کہ لوگ پوری سورہ بقرہ ختم کر دیتے اور ان کا رکوع ختم نہ ہوتا جب سجدہ کرتے تو ایسے بے حس و حرکت ہو جاتے کہ چڑیاں اڑ اڑ کر پیٹ پر بیٹھ جاتی تھیں۔ حجاج کے محاصرے کے وقت جب کہ چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی وہ حلیم میں نماز ادا کرتے رہتے ان کی نماز کی کیفیت دیکھ کر حضرت ابن عباسؓ کہا کرتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنا چاہتے ہو تو ابن زبیر کی نقل کرو

جب یہ شہید ہو گئے اور حضرت ابن عمرؓ کا گزر ہوا تو بڑی حسرت سے کہا کہ ابو خبیب خطا ہوا

کے تم بٹے رولہ دار بٹے نازی اور بڑے حملہ رچی کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ جب قرآن کی یہ آیت پڑھتے تھے تو بے اختیار رو پڑتے تھے اور دینک روتے رہتے تھے۔

المیان للذین آمنوا ۱۰
تخشم قلوبهم لئلا یکر الله
کیا اہل ایمان کے لیے بھی یہ وقت نہیں
آیا کہ ان کے دل خدا کے ذکر کے لیے جک جاکا

ایک بار اپنے بھائی حبیبؓ کو یہ آیت نکلی کہ اِذَا جِئْتُمُ مِنْ كُلِّ امَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِهٖ عَلٰی هٰذَا شَهِيدًا پڑھتے سنا تو اس قدر روئے کہ وارسی اور گریبان تر ہو گئے۔ حضرت نسیم داریؓ ایک بار تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو پوری رات یہ آیت آمہ حسب الذین اجلوا حوا السَّعِیَات اَن تَجْعَلَهُمْ کَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (کیا ہم گنہگاروں کو یہ گمان ہو کہ ہم ان کو مؤمنین کے برابر کر دیں) پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ صحابہ کرام کو نمازیں ایسی لذت ملتی تھی کہ تیروں کی پے درپے بارش بھی اس لذت کو منقطع نہ کر سکتی تھی۔ غزوہ ذات الرقاع کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں منزل کی اور حراست کے لیے صحابہ سے استمراج کیا۔ اس کے لیے دو جاں نثار صحابی ایک عمار بن یاسر اور دوسرے عباد بن بشر یا عمارہ بن حزم نے اپنے کو پیش کیا چنانچہ یہ دونوں حضرات گھاٹی کے دے پر پہنچ گئے اور جگنے کی بائی باندی چنانچہ عمار بن یاسر سوئے اور عبادہ بن بشر نے نماز کی نیت باند علیؓ ایک دشمن جو بہت دیر سے گھات میں لگا ہوا تھا اس نے سمجھا کہ یہ پہرہ دار کھڑا ہے چنانچہ اس نے ایک تیر لگا یا جو بالکل نشانے پر بیٹھا انھوں نے انتہائی بے نیازی سے جسم سے تیر کو الگ کر دیا اور پھر نماز میں مشغول رہے اسی طرح اس نے دوسرا اور تیر لگا یا اگر وہ برابر جسم سے تیر لگاتے رہے اور نماز میں مشغول رہے۔ پھر اطمینان سے نماز پوری کی اور اس کے بعد سامعی کو جگایا۔ جب تیر انداز نے محسوس کیا کہ یہ لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں تو خوف کھا کر بھاگ گیا۔ حضرت عمار نے جب اپنے سامعی کو دیکھا کہ وہ خون سے نہائے ہوئے ہیں تو بولے۔ سبحان اللہ پہلے ہی تیر لگنے پر کیوں نہ جگ گیا (کہ میں بدلے لیتا) وہ انصاری بڑے معصومانہ انداز میں بولے۔ کہتے فی سورۃ اقرء ہا فلما احب ان یقطعہا میں نے ایک سورہ (کہف) شروع کر دی تو مجھے چھا نہیں معلوم ہوا کہ اس کی لذت کو منقطع کر دوں۔ (ابوداؤد الصلوۃ من الدم)

اگر محبوب سے محبوب بھی صحابہ کے فتوح و فتوح میں خلل انداز ہو جاتی تھی تو ان کے نزدیک وہ بے قیمت ہو جاتی تھی۔ ایک بار ابو طلحہ انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک خوبصورت چڑیا آکر

قریب ہی درخت پر بیٹھ گئی۔ اتفاق سے اس پران کی نگاہ پڑ گئی اور دیر تک اسے دیکھتے رہے جس کی وجہ سے یاد نہیں رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اس کا اتنا اثر ہوا کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بے کہ یا رسول اللہ! اس باغ کو میں صدقہ کرتا ہوں اس نے مجھے اس فتنے میں ڈال دیا۔ ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے فصل کا زمانہ تھا دیو بھیجا تو کچھ بیل سے لدی ہوئی ہیں۔ اس پر اس قدر غرقیت ہوئے کہ نماز کی رکعتیں یاد نہیں رہیں۔ حضرت عثمانؓ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں اس باغ کی وجہ سے اس فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں اس کو اموال صدقہ میں داخل کر دیجیے چنانچہ انھوں نے اسے چٹا ہزار میں فروخت کیا اس مناسبت سے اس کا نام "خسین" پڑ گیا۔ (موطا)

حضرت انسؓ قیام مسجد ہ میں اس قدر دیر لگاتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ بھول گئے۔ (بخاری باب الکسب بن اسجدین)

موت جس وقت سامنے کھڑی ہوتی تھی اس وقت بھی صحابہ کرام نماز ہی سے اپنی روح کو تسکین دیتے تھے۔ حضرت خبیبؓ کو کفار نے جب شہید کرنا چاہا تو آپ نے ان سے دو رکعت نماز پڑھ لینے کی خواہش کی۔ انھوں نے اجازت دی آپ فوراً نیت باندھ کر خلع کے سامنے سجدے میں ہو گئے جب نماز ختم ہو چکے تو فرمایا کہ اگر تم کو یہ خیال نہ ہوتا کہ موت کے ڈر سے اتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نماز کو ادا کر لیتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں (الادب المفرد) میں ہے کہ یہ حضرات خشک مزاج نہ تھے بلکہ وہ اپنی صحبتوں میں اشعار بھی پڑھ لیا کرتے تھے جاہلیت کے تذکرے بھی کرتے تھے مگر جب دین کا کوئی کام آجاتا تو ان کو گویا جہنم ہو جاتا تھا۔

فاذا ارید منهم من شئ
لیکن جب خدا کے دین کا کوئی کام پیش
من اموالہ وارت حمالیق عینہ
ہو جاتا تھا تو ان کی آنکھیں اس طرح پھر جاتی
کانہ مجنون (باب الکبر)
تھیں کہ گویا اب وہ پاگل ہو گئے

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسوۂ نبوی کے پہلے حامل تھے ان کے فیض صحبت حضرات تابعینؓ سے جو لوگ اس امانت کے حامل ہوئے ان کو ہم تابعین اور امان سے جی لوگوں نے یہ امانت پائی تھی انھیں تبع تابعین کہتے ہیں۔ یہ حضرات اپنے ایمان و یقین، زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت اخلاق و عبادات اور دعوت و جہاد ہر چیز میں صحابہ کرام کے جانشین، وظیفہ تھے اور ہر اسی طرح یہ امت

احسن کے ایک جیسے عہد و سرے ملتے جلتے تک منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔

ہمارا موصوعہ صرف ان کی عبادت و ریاضت اور ذکر و دعا ہے اس لیے ان کی زندگی کے چند واقعات نقل کیے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ وہ اس پہلو سے صحابہ کرام کا مکمل نمونہ تھے۔ معروف تابعی ابراہیم بن زید کے بارے میں تذکروں میں ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو اس قدر استغراق ہوتا تھا کہ سجدے کی حالت میں پڑیاں پیڑ پر اڑا کر بیٹھیں اور چٹخیں مارتی تھیں اور ان کو غیر نہ ہوتی تھی جماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ کبھی تکبیر اولی فوت نہ ہوتی تھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو تکبیر اولی میں تاہل کرتے دیکھو تو اس سے ہاتھ دھو ڈالو اس زہد و تقویٰ کے باوجود فرمایا کرتے کہ جب بھی اپنے قول و عمل میں موازنہ کرتا ہوں تو جھوٹے ہونے کا خوف معلوم ہوتا ہے۔

امام عیسیٰ بن عمار تابعی ہیں وہ نماز کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ نماز باجماعت اتنا اہتمام تھا کہ ستر سال تک ان کی تکبیر اولیٰ قصفا نہیں ہوئی۔

ثابت ابن اسلم بنی معروف تابعی ہیں ان کا دل ہر آن آتش سوزاں رہتا تھا آنکھیں ہر وقت اشک بار رہتی تھیں ان کا یہ حال تھا کہ جس مسجد سے بھی گزرتے تھے اس میں دو رکعت نماز ضرور پڑھ لیتے تھے ایک بار جب کی نماز میں یہ پُر موعظت آیت

اَلْكَفَرَاتُ بِالْبَلَاءِ خُلِقَتْ مِنْ
ثُرَابٍ خُمْرَةٍ مِنْ نُطْفَةٍ
اے انسان تو اس سے کفر کرتا ہے
جس نے تم کو مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا۔

پڑھی اور اس کو بار بار دہراتے اور روتے رہے۔ حضرت جعفر صادق اس خانوادہ سعادت سے تعلق رکھتے تھے جس کے ہر فرد کے زہد و تقویٰ کی قسم کھائی جاسکتی تھی یہ اپنے زمانے میں علم و فضل کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے ائمہ وقت ان کے تلامذہ میں تھے مگر اس جلالت شان کے باوجود عبادت اور تلاوت قرآن سے ان کو مشتاق تھا۔ امام مالک فرماتے تھے کہ میں جب بھی ان کے پاس گیا تو ان کو نماز پڑھنے، تلاوت کرتے یا روزہ رکھے ہوئے پایا۔

حضرت جن بصری، چشتان تابعی کے گل سرسبد تھے ان کے فضل و کمال اور امامت و جلالت پر ساری دنیا کا اتفاق ہے لیکن اس عظمت و علم و تربیت کے باوجود خود اور خلیفۃ الہی اور عبادت و ریاضت کا پیکر تھے ان کے ایک شاگرد یونس بن حلیہ بیان کرتے ہیں کہ جن بصری جب مجلس میں آتے تھے تو معلوم

ہوتا تھا کہ کسی عزیز غریب کو دل کے آگے ہی جب دعائے کا فکر کرتے تو ایسا سلام ہوتا تھا کہ وہ سب انہیں کے لیے بنائی گئی ہے۔ شمع کا بیان ہے کہ ہم ان کی مجلس میں ہوتے تو نہ دنیاوی آہنجی جاتی اور نہ کوئی فحری جاتی بس صرف آخرت کا ذکر رہتا ایک بار امام شعی لٹنے گئے تو دیکھا کہ وہ قبلہ رو ہو کر ایک عجیب عالم میں کہہ رہے تھے۔ ابن آدم تو نیت تھا بہت کیا گیا تو نے مانگا تجھ کو دیا گیا لیکن چاہی تیری باری آئی اور تجھ سے مانگا گیا تو تو نے انکار کر دیا یہ کیفیت دیکھ کر امام شعی نے اپنے ساتھی سے کہا چلا اس وقت شیخ کسی اور عالم میں ہیں کمزوری کے زمانے میں گدے پر سوار ہو کر مسجد جایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ جو دوسرے ایسے ہیں جو پہلا ہوتے اور اکل جاتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں ان کے ازلے کے لیے تلاوت قرآن سے مدد لینی چاہیے اور جو پہلا ہو کر قائم ہو جائیں وہ نفس کی جانب سے ہیں ان کے دور کرنے میں نماز اور مجاہدے سے مدد لینی چاہیے۔

ربیع بن خثیم ممتاز تابعین میں ہیں ان پر بھی خوف و خشیت کی کیفیت ہمہ وقت طاری رہتی تھی۔ ایک بار لوہار کی معنی کی طرف سے گزر رہا تو اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ نماز باجماعت کے اہتمام کا یہ عالم تھا کہ آخر عمر میں فالج کے اثر کی وجہ سے معذور ہو گئے تھے لیکن دو ہول کے سہارے سے مسجد میں پہنچتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ معذور ہیں گھر پر نماز پڑھ لیا کریں۔ فرمایا کہ علی الصلوٰۃ اور علی الفلاح کی آواز نہ جہاں تک پہنچے جواب دینا چاہیے خواہ گھٹنے کے بل چلنا پڑے۔ تہجد کی نماز کا بھی پورا اہتمام کرتے تھے اس میں ان پر خشیت کی عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ ایک بار آیت اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَّجْعَلَهُمْ عَلَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَآءٌ مَّحْيًا تُمْ وَمَمَاتُمْ سَوَآءٌ مَّا يَحْكُمُوْنَ (جاثیہ) کو پڑھا اور اس کو رات بھر ڈہلے رہے۔

حضرت سعید بن جبیر اکابر تابعین میں تھے۔ وہ ہمہ وقت و خشیت کا پیکر بنے رہتے اسی رقت و خشیت کا اثر تھا کہ ان کی نماز خشوع، خضوع اور حضور قلب کی تصویر بنتی تھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ سعید بن عبید بیان کرتے ہیں کہ امامت کی حالت میں میں نے ان کو اس آیت کو بار بار دہراتے سنا ہے۔

جب ان کی گونڈوں میں طوق ہوں گے اور

زنجیریں ہوں گی وہ کہہ لے پانی میں گھسیٹے جاؤ گے۔

اِذَا رُجِلُوْا فِیْ اَغْصَانِهِمْ

وَالسَّلاَسِلُ یُتَخَبَّطُوْنَ فِی

الْخِیْمِیْنِہِ (مومن)

ایک بار اس نایت کو بڑھ کر باہر دہلنے رہے۔
 وَاللّٰهُ اَيُّ مَا تُشْرُجَعُونَ فَيَذَرُ اللّٰهُ
 تلاوت قرآن پاک سے بھی خاص شفقت قاعموں اور راتوں میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ سفر و حضر
 دونوں میں یہ معمول رہتا تھا۔

سعید بن مسیب طبقہ تابعین کے لیے سرایہ افتخار تھے ان کا یہ عالم تھا کہ نماز باجماعت کا انسا اہتمام
 کرتے تھے کہ چالیس اور ایک رنایت کے مطابق پچاس برس تک ان کی نماز باجماعت تھنا نہیں ہوئی
 واقعہ حیرت کے زمانے میں گھر سے باہر نکلنا دشوار تھا اگر اس حالت میں بھی وہ مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے ان کو
 بنی امیہ کے نوجوان دیکھتے تو کہتے کہ اس پاگل بڑے کو دیکھو (اس وقت بھی مسجد نہیں چھوڑتا) جماعت کے
 چھوٹنے کے خوف سے مدینہ منورہ سے باہر نہیں جاتے تھے ان کی آنکھوں میں کچھ شکایت ہو گئی تھی لوگوں نے
 مشورہ دیا کہ مدینہ سے باہر عقیق چلے جائے تو علاج ہو جائے۔ بولے۔ "صبح کی نماز میں حاضری کیسے
 ہوگی؟" رات کو نماز پڑھتے پڑھتے پیروں پر ورم آ جاتا۔ صبح کو نفس سے مخاطب کر کے کہتے تھے اسی کا حکم
 دیا گیا ہے اور تو اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

شیخ صفوان امام احمد کے ساندہ میں ہیں ان کے بارے میں امام احمد فرمایا کرتے تھے وہ خدا کے
 ان بندوں میں تھے جن کے وسیلے سے پانی کی دھاک جاتی تھی ان کا یہ حال تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے پیر
 سوچ جاتے تھے۔ مسجد کی وجہ سے پیشانی زخمی ہو جاتی تھی۔ ابو حمزہ کا بیان ہے کہ میں نے صفوان کو
 عبادت کے اس مرتبے پر دیکھا تھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ کل قیامت ہے تو اس یقین میں وہ جس حد تک
 پہنچ چکے تھے اس میں اضافہ نہ ہوتا۔

حضرت عامر بن عبد اللہ تابعین میں تھے جو ایک طرف میدان جہاد میں اپنی شمشیر کے جوہر دکھاتے
 تھے اور دوسری طرف وہ تنی اللیل رہبان کی تصویر تھے۔ خدا سے خوف کا یہ عالم تھا کہ جب سفر جہاد
 میں کہیں جھاڑیاں ملتیں اور ان سے کہا جاتا کہ ان میں شمشیر کا ڈر ہے ان میں نہ جائے تو فرماتے مجھے خدا سے
 شرم معلوم ہوتی ہے کہ اس کے سوا کسی اور سے خوف کروں۔ ایک بار اسی طرح آپ سفر میں تھے جھاڑیوں کے
 پاس منزل ہوئی۔ گھوڑا باندھ کر اس کے سامنے چارہ ڈال دیا اور پھر ایک جھاڑی میں گھس گئے۔ ان کے
 ایک شاگرد نے ٹیک لگا کر ان کو دیکھیں گا کہ وہ رات میں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک ٹیلے پر پہنچ کر

نماز میں مشغول ہو گئے اور صبح تک نماز پڑھتے رہے طلوع صبح کے وقت یہ دعا کی۔ "خدا یا! تجھ سے میں نے تین چیزیں مانگی تھیں، دو تو نے عطا کر دیں اور ایک نہیں دی۔ شاکر گو نے پوچھا کہ آپ نے کن تین چیزوں کی دعا کی تھی۔ بڑے۔ عورت کی محبت دل سے نکل جائے اور خدا کے ملاوہ کسی کا ڈر دل میں نہ رہے اور میری نیند اڑ جائے۔ پہلی دونوں چیزیں قبول ہو گئیں البتہ تیسری دعا قبول نہیں ہوئی۔

عطار بن ابی رباح امام اہل علم تھے مگر انھوں نے علم سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں اٹھایا۔ عبادت ریاضت کا حال یہ تھا کہ ۲۰ سال تک مسجد کا فرش ان کا بستر رہا، تبھیں روزانہ دو سو ایتین پڑھنے کا معمول تھا، کثرت سجدے پیشانی پر گھٹنا پڑ گیا تھا، ہمہ وقت زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ انھیں کبھی بمعصر عمر بن دینار تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک تہائی شب میں سوتے تھے دوسری تہائی میں عریض کا مطالعہ کرتے تھے اور تیسری تہائی میں خدا کے حضور میں سجدہ ریز رہتے تھے جماعت کی پابندی کا یہ حال تھا کہ جب قوی مضمحل ہو گئے تو چونکہ مسجد ناصطی پر تھی اس لیے سواری سے مسجد پہنچتے تھے۔ امام زین العابدین حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے تنہا صاحب نادے تھے جو میدان کربلا میں شہید نہیں ہوئے وہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جو زبد و نقوئی کا منسلک ہے مگر ان اضافی فضائل نے ان کو مغرور نہیں بنایا تھا وہ تسلیم و رضا کا پیکر تھے خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار احرام باندھ کر سوا پر بیٹھے تو رنگ زر و پر گیا اور زبان سے لبیک کہہ سکے کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ خوف لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور مادھر سے لا لبیک کی آواز آجائے۔ لوگوں نے کہا کہ لبیک کہنا تو ضروری ہے اصرار کے بعد جو ہی زبان نے لبیک کہا آپ بے ہوش ہو گئے۔ پرانا (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی سنت کے مطابق جب تیز ہو جاتی تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ دن رات کا مشغلہ عبادت الہی تھا۔ عمر کے آخری لمحات تک عبادت کی کثرت میں فرق نہیں آیا اسی کثرت کی وجہ سے ان کا لقب زین العابدین (عابدوں کی زینت) پڑ گیا تھا ورنہ ان کا نام علی بن حسین تھا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا تم کو کیا معلوم کہ میں کس کے حضور کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے سرگوشی کرتا ہوں۔ ایک بار مسجد میں بحیثیت کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس ہی آگ لگ گئی اور بجھ گئی مگر خستہ ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کاہن دی گئی مگر آپ نے کوئی توجہ نہیں کی فرمایا کہ اس وقت میں دوسری آگ (دو سنہ) کی طرف متوجہ تھا۔

زمرہ تابعین کے سرخیل حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ دوسری حیثیات و خصوصیات کے ساتھ اس حیثیت سے ان کی شخصیت اسوۂ نبویؐ اور میرت صحابہ کا نمونہ تھی حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ خلیفہ وقت تھے اس وقت کے خلفاء کی مجلسوں میں موت و قیامت کے ذکر و خوف کا گز رکم ہی ہوتا تھا مگر عمر بن عبدالعزیزؒ کی مجلس بزم عزت ہوتی تھی رات کو علماء جمع ہوتے اور موت و قیامت کا ذکر ہوتا وہ اس طرح روتے جیسے ان کے سامنے جنازہ رکھا ہے۔ بسا اوقات رات کو عشاء کے بعد تنہا مسجد میں بیٹھ کر روتے اور دعائیں کرتے اس حالت میں آنسو لگ جاتی پھر گہرا کر اٹھتے اور یہ مشغلہ جاری ہو جاتا یہاں تک کہ رات گزر ایک بار اپنے ہم مجلس سے فرمایا کہ آج رات بھر غور و فکر میں جاگتا رہا۔ انہوں نے پوچھا کہ کس چیز کی فکر میں؟ فرمایا کہ قبر اور اہل قبر کے بارے میں بلکہ جب اس کا کفن ہو سیدہ ہو چکا ہوگا بدبو پھیل رہی ہوگی بدن پر کیڑے رینگ رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر ہچکی بندھ گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ بیوی پانی چھڑک کر ہوش میں لائیں۔ یزید بن حبیبؒ کہا کرتے تھے کہ حسن بصریؒ اور عمر بن عبدالعزیزؒ سے زیادہ قیامت سے ڈرنے والے نہیں دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دوزخ انہیں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک روز یہ آیت یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ خَالِفًا مِّنَ الْمُنْتَكَفِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ پڑھی تو صحیح آئے کہ واسوۂ مصباحا وہ بری صبح ہوئی۔ ایک دن نماز میں یہ آیت پڑھی وقفوہم انہم مسئولون وہ اونہیں گھبرا کر دکھائے باز پرس ہوگی۔ تو اسی کو بار بار دہراتے رہے اور اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔

امام ابوحنیفہؒ کا شمار اصناف تابعین میں ہوتا ہے مگر وہ اپنے علم و فضل، تقویٰ و اجتہاد، زہد و اتقا اور عبادت و ریاضت میں کبار تابعین کی یادگار ملک ان کے ہم فغان تھے۔ ذکر و عبادت میں ان کو مزاج آتا تھا وہ بڑے ذوق و خلوص سے ادا کرتے تھے۔ اس باب میں ان کی شہرت ضرب المثل ہو گئی تھی۔ علامہ ذہبیؒ نے لکھا ہے کہ ان کی پرہیزگاری اور عبادت کے واقعات قاتر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ اکثر نمازیں یا قرآن پڑھنے کے وقت رقت طاری ہوتی اور گھٹنوں رو دیا کرتے۔ ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نماز فجر میں امام ابوحنیفہؒ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نے یہ آیت پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا تَعْمَلُ الظَّالِمُونَ یعنی خدا کو ظالموں کے کردار سے بے خبر نہ سمجھنا۔

امام ابوحنیفہؒ ہمیشہ ایسی حالت طاری ہوتی کہ سامان بدن کانپنے لگا۔ زائدہ کہتے ہیں کہ محض ایک ضروری مسئلہ نے جاری محفل کا یہ عالم ہے کہ جنازہ دیکھ کر ہی موت کی یاد تازہ نہیں ہوتی۔

یافت کر اٹھا امام ابوحنیفہ کے ساتھ شمار میں شریک ہوا اور منتظر رہا کہ لافیل سے غارت ہوں تو دریا
 کروں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پہنچے۔ و قانا عذابا لہم۔ بار بار اس آیت کو پڑھتے
 تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ یہی آیت دہراتے رہے۔ ایک بار نمازیں یہ آیت پڑھی بَلِ السَّاعَةِ
 وَجِدْهُمْ وَالتَّسَاعُتِ اَذْهَىٰ وَاَمْرٌهُ یعنی قیامت گنہگاروں کا وعدہ گاہ ہے اور قیامت سخت
 صیبت کی چیز اور ناگوار چیز ہے۔ اس آیت میں مات ختم ہو گئی بار بار پڑھتے تھے اور روتے جاتے
 تھے۔ یزید بن کثیر ایک مشہور مابدا و امام صاحب کے ہم عصر تھے ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں
 مار عشار میں امام ابوحنیفہ کے ساتھ شریک تھا امام نماز نے اِذَا ذُلِّلَتْ پڑھی۔ لوگ نماز پڑھ کر چلے
 گئے۔ میں بھڑا رہا امام ابوحنیفہ کو دیکھا کہ بیٹے ٹھنڈی سانسیں بھر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اٹھ آیا کہ ان
 کے اوقات میں خلل نہ ہو۔ صبح کو مسجد میں گیا تو دیکھا کہ غمزہ بیٹھے ہیں، دائمی ہاتھ میں ہے اور بڑی رقت
 سے کہہ رہے ہیں اے وہ ذات جو ذرہ بھر نیکی اور ذرہ بھر بدی دونوں کا بدلہ دے گی۔ نعمان لاہنے
 امام کو آگ سے بچانا۔

ایک دن بازار میں جا رہے تھے ایک لڑکے کے پاؤں پر پاؤں پڑ گیا وہ چیخ اٹھا اور کہا تم خدا سے
 رتے نہیں امام کو غش آ گیا دسعر بن کر امام ساتھ تھے انھوں نے سنبھالا ہوش میں آئے تو پوچھا ایک لڑکے
 کی بات پر اس قدر بے قرار ہو جانا کیا تھا؟ فرمایا کیا عجب کہ اس کی آواز غلیبی بدایت ہو۔
 ایک دفعہ حسب معمول دوکان پر گئے، نوکرنے کپڑے کے تھان نکال کر رکھے اور متغافل کے طور پر
 کہا خدا ہم کو جنت دے۔ امام صاحب پر رقت طاری ہوئی اور اس قدر روئے کہ ٹلنے نہ ہو گئے۔
 نوکرنے کہا دوکان بند کر دو۔ آپ چہرے پر رومال ڈال کر کسی طرف نکل گئے۔ دوسرے دن دوکان
 پر گئے تو نوکرنے کہا۔ بھائی ہم اس قابل کہاں ہیں کہ جنت کی آرزو کریں۔ یہی بہت ہے کہ خدا اپنی
 میں گرفتار نہ ہوں۔

ایک دفعہ کسی کو مسئلہ تیار ہے تھے۔ ایک شخص نے کہا۔ ابوحنیفہ! خدا سے ڈر نہ تھی دیا کرو۔ امام صاحب
 پر اس کا اس قدر اثر ہوا کہ چہرہ کا رنگ زرد ہو گیا اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا ابوحنیفہ! خدا تر کہ
 جزائے خیر دے۔ اگر مجھ کو یہ یقین نہ ہوتا کہ خدا مجھ سے سزا عذہ کرے گا کہ تو نے جان کر کہیں ملحق کہ چھاپا تو
 میں ہرگز فتویٰ نہ دیتا۔ کوئی مسئلہ مشکل آ جاتا اور جواب نہ معلوم ہوتا تو متر و متر دیتے تو غالباً یہی کسی کو ملتا۔

ہا یا کسی کی شامت ہے، پھر وضو کر کے نماز پڑھتے اور استغفار کرتے۔ فضیل ابن عیاض جو خود تزکیہ و اخلاص کا نام ہیں ان سے کسی نے یہ حکایت بیان کی تو بہت روئے اور کہا کہ ابوحنیفہ کے گناہ کم تھے اس لیے ان کو یہ خیال ہوتا تھا۔ جو لوگ گناہوں میں غرق ہیں ان پر ہزار آئین آتی ہیں اور مطلق غریب نہیں ہوتی کہ یہ سچی نصیہ ہے۔

معمول تھا کہ صبح کی نمانے کے بعد مسجد میں درس دیتے اور دو در دو سے آئے ہوئے فتوؤں کے جواب دیتے پھر مہینہ کی مجلس عقد ہوتی بڑے بڑے نامور شاگردوں کا مجمع ہوتا۔ جو مسائل اتفاق رائے سے طے ہوتے تھیں دیکھ کر دیکھ کر جاتے نماز ظہر پڑھ کر گھر آتے، گرمیوں میں ہمیشہ ظہر کے بعد سو رہتے۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا مشغلہ رہتا، باقی وقت دوستوں سے ملنے ملانے، بیماروں کی عیادت اور غریبوں کی خبر گیری میں صرف ہوتا۔ مغرب کے بعد پھر درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشاء تک رہتا۔ نماز عشاء پڑھ کر عبادت میں مشغول ہوتے اور اکثر رات رات بھر نہ سوتے۔ جاڑوں میں مغرب کے بعد مسجد ہی میں سو رہتے اور قریباً دس بجے اٹھ کر نماز عشاء پڑھتے۔ پھر تمام رات ادا دو وظائف میں گزرتی کبھی کبھی دوکان پر بیٹھتے اور وہیں یہ تمام مشاغل انجام پلاتے۔

تابع تابعین رحمہم اللہ حضرات تابعین رحمہم اللہ کے تربیت یافتہ تبع تابعین تھے ان کی عبادت و ریاضت اور تلقین باللہ کی کچھ حکایاں ملاحظہ ہوں۔

امام ابو یوسف، امام ابوحنیفہ کے مشہور شاگرد، دفعہ حنفی کے رکن اعظم، حکومت کے قاضی القضاۃ اور علم و فضل کے اعتبار سے اتباع تابعین کے سرخیل تھے، مگر اس فضل و کمال کے باوجود عبادت و ریاضت میں صحابہ کرام اور تابعین عظام کے یادگار تھے۔ ان کے سوانح نگار کہتے ہیں کہ عہدہ قضا قبول کر لینے کے بعد بھی روزانہ سو رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ دعا کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ جب دعا کرتے تبرع کی وجہ سے ہاتھ چادر سے باہر نکال کر پھیلا دیتے۔ اکثر ان کی دعا یہ ہوتی۔

”بارا بارا میں نے کبھی بھی حرام پیہ نہیں کھایا، کسی ضعیفہ میں جانب داری نہیں کی۔ میری خواہش یہ کبھی نہیں ہوئی کہ فلاں کے حق میں فیصلہ ہو، خواہ وہ خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو، مجھے اس کے بدلے صاف کر دے۔“ ایک بار کسی نے آپس کے جھگڑے میں قرآن بے موقع پڑھ دیا جس سے سخت برہم ہوئے اور فرمایا کہ تو اللہ سے ڈرتا نہیں۔ کلام اللہ کو تو نے معمولی چیز سمجھ لیا ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے

کہ چاہیے کہ وہ اس کو نہایت خشوع و خضوع اور خوف و دہشت کے ساتھ پڑھے کتاب الخراج کے شروع میں ہارون کو مخاطب کر کے انھوں نے جو نصیحت کی ہے اس سے ان کی خدا شناسی اور خوفِ آخرت کا پورا پتہ چلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے دوسرے نماز شاگرد امام محمد بن الحسن تھے۔ یہ بھی اسلاف اور خود اسلاف کی عبادت و ریاضت کے کمال متبع تھے۔ امام محمد نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ ایک حصہ میں آرام کرتے، دوسرے حصہ میں مطالعہ کرتے اور تیسرے حصہ میں اللہ کے حضور قیام و تہود میں گزارتے تھے ان کے ایک شاگرد عبد اللہ کہتے تھے کہ میرے والد مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میں نے بہت جاہ کا امام محمد بن خشوع و خضوع کے ساتھ معمولاً نماز پڑھتے ہیں ایسی نمازیں ایک دن پڑھ لوں مگر میں عاجز رہا۔ محمد بن سہام اور عیسیٰ ابن ابیاب وقت کے محدث تھے ان کا بیان ہے کہ نماز پڑھنی ہم نے محمد سے سیکھی۔ اس عبادت و ریاضت نے ان میں اتنا خوفِ آخرت اور احساسِ ذمہ داری پیدا کر دیا تھا کہ رات کو پشت میں پانی رکھ لیتے تھے جب نیند آتی تھی تو اپنے اوپر پانی ڈال لیتے تھے۔ کسی نے اس زحمت کشی کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں جب عام مسلمان ہم پر اعتماد کر کے اور یہ خیال کر کے سو رہے ہیں کہ جب ہماری سہلے سے کوئی معاملہ پیش آئے گا تو اس کو (امام محمد) کے پاس لے جائیں گے وہ اسے واضح کر دیں گے۔ تو اگر میں سو جاؤں تو دین ضائع ہو جائے گا۔ آپ ہر روز ایک ٹکٹ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔

امام وزاعیؒ کا شمار ان تبع تابعین میں ہوتا ہے جو ایک نئے مسلمان تھے کے بانی تھے۔ امام ابن تیمیہؒ کہا کرتے تھے کہ امام وزاعیؒ سے بڑا کوئی فقیہ شام میں نہیں پیدا ہوا۔ امیر شکیبہ رسلان نے لکھا ہے کہ اگر ایسے علماء پیدا ہوتے رہتے تو امت میں زوال نہ آتا۔ ان کے بارے میں تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ ان میں خلیفہ بننے کی پوری صلاحیت موجود تھی۔ مگر اس عظمت و جلالت شان کے باوجود وحدیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے تھے انھوں نے منصور کو جو نصیحتیں کی تھیں اس سے ان کی سوزشِ قلب کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے۔ خشیتِ الہی سے آنکھیں ہر وقت اشک بار رہتی تھیں۔ رات کا بیشتر حصہ ذکر و نوافل میں گزارتا تھا۔ رات کی نماز میں طویل قیام کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے، رات کی نماز میں جو لوگ جتنا طویل قیام کریں گے اللہ تعالیٰ اسی نسبت سے ان کے قیام کو ہلکا کر دے گا۔ اپنے قول کے استدلال میں سورہ دہر کی یہ آیت پیش کرتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ وَسُبِّحْ لِيْلَتِہٖ اُولٰٓئِہِۦمُ الْمُحْسِنُوْنَ۔

وَمَا تَقْضِيهِ إِلَّا فِي الْحَبْلِ وَالْحَبْلِ وَالْحَبْلِ وَالْحَبْلِ وَالْحَبْلِ وَالْحَبْلِ وَالْحَبْلِ وَالْحَبْلِ وَالْحَبْلِ وَالْحَبْلِ

عادت کی نمازیں اس قدر روتے تھے کہ مصلیٰ تر ہو جاتا تھا۔ ایک بار گھر میں ایک عورت آئی دیکھا کہ مصلیٰ کا ایک حصہ تر ہے۔ پوچھا کہ مصلیٰ پر کبھی پچے نے پشاب کر دیا ہے؟ نیک بیوی بولیں یہ شخص کے آنسوؤں سے تر ہو گیا ہے۔ یہ روزانہ سجدے میں اسی طرح رویا کرتے ہیں۔ ان کے بالے میں کہا گیا ہے کہ بھی اللیل قرآن اذ بکاء۔ یہ رو کر اور قرآن کی تلاوت کر کے رات ختم کر دیا کرتے تھے۔ ان پر صرف نماز ہی نہیں بلکہ ہر وقت شہور و خضوع اور خوف و خشیت کی کیفیت طاری رہتی تھی بشرین منند بیان کرتے ہیں کہ شہور کی شدت کی وجہ سے اندھے معلوم ہوتے تھے مگر جب مجلس میں ہوتے تو بڑے ضبط سے کام لیتے تھے۔ ابتدا میں یہ ہے کہ ان کو مجلس میں روتے تو نہیں دیکھا گیا مگر جب تنہائی میں ہوتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ ان کے حال پر رحم آتا تھا۔

عبداللہ بن مبارک اس دور بہاء کے محل سرسبد تھے۔ ان کے بارے میں سفیان ثوری جیسے جلیل القدر محدث اور صاحب زہد واقف فرمایا کرتے تھے کہ میں نے صحابہ کے حالات پر غور کیا تو صحبت نبوی کے علاوہ اور کسی چیز میں ابن مبارک کو کم نہیں پایا۔ یہ عبادت و تقویٰ میں ضرب المثل تھے۔ سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کوشش کی ابن مبارک جیسی محتاط زندگی گزاروں مگر چند دن بھی نہ گزار سکا وہ زہد و ورع اور قیام لیل میں آپ اپنی مثال تھے۔ اس زہد و ورع کے ساتھ ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ اپنی کتاب الزہد جب طلبہ کے سامنے پڑھتے تھے تو قلبی رقت کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں برابر غور کرتا تھا کہ ان کو کس بنا پر اتنا شرف و فضل اور قبول عام حاصل ہے۔ جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں اور جس طرح وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں وہ حج کرتے ہیں اور جہاد میں شریک ہوتے ہیں ہم بھی ہی کرتے ہیں۔ اتفاق سے ایک سفر میں ساتھ تھا رات کے وقت یکایک چراغ گل ہو گیا۔ ایک آدمی چراغ جلانے کے لیے اٹھا۔ وہ واپس ہوا تو ابن مبارک کی ناڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ اسی خشیت الہی کی وجہ سے ان کی عظمت و جلالت باقی ہے۔ امام شعبہ کی جلالت و امامت پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ ان کی خلوت کی زندگی کے واقعات بہت کم معلوم ہیں مگر ہم عصر علماء کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس لحاظ سے بڑے اونچے مقام پر تھے۔ ابن معین جسے امام روزگار ان کو شعبۂ امام المتقین کے لقب سے

یاد کرتے تھے۔ حضرت مسعر بن کرام مختار تابعین میں ہیں۔ ان کی عبادت و ریاضت بھی ضرب الشوق تھی ان کی والدہ بھی بڑی عابدہ تھیں، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے دو ٹھکانے ہیں۔ ایک گھر درج مسجد کثرت سجدہ کی وجہ سے پیشانی داغ دار ہو گئی تھی۔ رونا نہ رات میں نصف قرآن ختم کر ڈالتے تھے۔ ان کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ نصف قرآن ختم کیے بغیر نہ سوتے تھے۔ ختم تلاوت کے بعد سو جلتا ایک لہجی سی چھپکی لینے کے بعد اس طرح چونک کر اٹھتے تھے جیسے کوئی چیز کھو گئی ہو اور پریشان ہو کر تلافی کر رہے ہوں۔ اٹھ کر وضو و مسواک سے فارغ ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور طلوع فجر تک مشغول رہتے۔ اس زہد و اتقار کے باوجود ہر وقت آخرت سے خائف رہتے تھے۔ ایک دن ان پر گر طاری ہوا، ماں پاس بیٹھی ہوئی تھیں، وہ بھی رونے لگیں۔ پوچھا کہ اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بلیں بیٹھے؟ رونے دیکھا میں بھی رونے لگی۔ انھوں نے کہا کہ اماں کل جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کے تصور سے رہا ہوں، ان کی ان کیفیات کی بنا پر لوگ ان کے جنتی ہونے کا یقین کرنے لگے تھے۔ عبداللہ بن وہب، مالک کے مشہور شاگرد ہیں۔ علم و فضل کے ساتھ زہد و عبادت میں بھی ممتاز تھے۔ ایک دن کسی شخص نے یہ آیت تلاوت کی **وَإِذْ يَتَجَافَوْنَ فِي النَّارِ**۔ سنکڑا ان پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور بہت دیر تک یہ کیفیت رہی۔ تذکرہ نگاران کو کان من العباد کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔

محمد بن سعید القطان امام جرح و تعدیل ہیں ان کے بارے میں ان کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں برس برس تک ان کی خدمت میں رہا۔ میرا گمان ہے کہ اس مدت میں ان سے کوئی ایسا کام نہ ہوا جس سے خدا کی نافرمانی ہوئی ہو۔ ابن عیینہ کا بیان ہے کہ ان کی جماعت کبھی ترک نہیں ہوتی، نماز و جماعت کے ساتھ نوافل کا حد درجہ اہتمام تھا جس نفل عبادت کو شروع کر دیتے اسے زندگی بھر پورا قرآن پاک سے شغف کا حال یہ تھا کہ رات بھر می پورا قرآن ختم کر ڈالتے تھے اور صرف قرآن خواں نہیں بلکہ طلب و دماغ پر وہی اثر ہوتا تھا جو قلب مؤمن پر ہونا چاہیے۔ ایک دن کسی سے آپ نے قرآن کی فرمائش کی جب قاری نے یہ آیت پڑھی **إِنَّ يَوْمَ الْفُتُوحِ لَكُنَّا لَهُم مِّنْ قَدِيرٍ** تو ان پر غاری ہو گیا اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر پورا گھر رونے لگا اور گھر قائم کدہ بن گیا۔ عبدالرحمن بن مہدی سعید القطان کے ہم فن بھی تھے اور ہم رتبہ بھی۔ زہد و عبادت میں یہ درجہ بزرگ گویا تمام تھے۔ ان کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ وہ اکثر پوری رات نوافل اور تلاوت کا

میں گزار دیتے تھے۔ یوں روزانہ نصف قرآن کی تلاوت کا معمول تھا۔ ایک بار رات بھر جاگتے رہے۔ صبح صبح کے وقت آنکھ لگ گئی اور نماز فجر تفسا ہو گئی۔ ان کو نماز کے تفسا ہونے کا اس قدر رنج ہوا کہ ایک مدت تک زمین سے بیٹھ نہیں لگائی۔ ان کے خوفِ خشیتِ الہی کے اور بھی واقعات ہیں

حضرت فضل بن عباسؓ نے غزل زادین دعا بدین ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی بڑی زندان تھی، مگر جب توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور اس کے بعد ایک مدت تک حرمِ کعبہ کی مجاہدیت کرتے رہے۔ ان پر خوفِ خشیت کی کیفیت ہر آن طاری رہتی تھی۔ ابنِ اشعثؓ کہا کرتے تھے کہ ان کے دل میں خدا کی جتنی عظمت تھی کسی دوسرے میں نہیں دیکھی۔ بسا اوقات خوفِ خشیت کی کوئی آیت سنتے تو ان پر خوف و غم کی جھبکی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور اس طرح روتے تھے کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا تھا۔ آپ قرآن نہایت تمکین اور موثر انداز میں پڑھتے تھے اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی انسان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم رات کو اٹھ کر نفل پڑھنے اور دن کو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو تو سمجھ لو کہ محروم ہو اور تم کو گناہوں نے گھیر لیا ہے۔ یہ ارشاد ان کی خلوت کا آئینہ دار ہے۔ فرماتے تھے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس سے اس طرح سوال ہو گا جس طرح انبیاء علیہم السلام سے تبلیغِ رسالت کے بارے میں سوال ہو گا اس لیے کہ قرآن پڑھنے والے انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔

حضرت سفیان ثوریؒ امامِ اہلِ علم ہونے کے ساتھ اس دور کے رئیسِ اقلیاء تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر سفیان نہ ہوں گے تو دوسرے کا خاتمہ ہو جائے گا مگر خوفِ آخرت کا یہ عالم تھا کہ فرماتے تھے کہ میں رات کو سوتا ہوں اور کوئی آواز آ جاتی ہے تو چونک کر اٹھ جاتا ہوں کہ کہیں عذابِ الہی نہ ہو ایک بار دن میں نفل نماز پڑھ رہے تھے جب قرآن کی آیت **فَاِذَا دُاعِيَ النِّسَاءِ فَارْجِعْ اِلَيْهِنَّ** پڑھنے پر پہنچے تو چپچپے ہوئے باہر دھوپ میں نکل پڑے۔ ایک بار عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے ایک شاگرد سے جہارت کا برتن مانگا اسے لیکر رات بھر سوچتے رہ گئے۔ شاگرد نے جب پوچھا تو فرمایا کہ آخرت پر غور کرتا رہ گیا۔ عبدالرحمن بن ہدیٰ جن کے بعد دوسرے کا ذکر آ رہا تھا ہے۔ ان کی سیرت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ان سے زیادہ رقیق القلب میں نے نہیں دیکھا۔ میں کئی رات مسلسل ان کو دیکھتا رہا معمول یہ تھا کہ رات کے پہلے صبح میں سو جاتے۔ پھر یکایک گھبرا کر دوزخ دوزخ کہتے ہوئے اٹھتے پھر وضو کرتے۔ وضو کرنے کے بعد یہ دعا کرتے —

اے اللہ! تو بغیر مجھے ہونے میری عاجزیوں کو جانتا ہے۔ میں تجھ سے عذاب دوں گا جسے
نجات کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگتا۔ اے اللہ! فکر آخرت ہی نے مجھے رفیق القلب بنا دیا ہے
اور یہ میرے اوپر تیرا بڑا انعام ہے۔ اے اللہ! اگر گوشہ گیری کے لیے کوئی عذر میرے پاس ہوتا
تو میں ایک لمحہ بھی لوگوں میں نہ رہتا۔

اس دہلکے بعد ناز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ نماز میں گریہ و بکا کی وجہ سے قرأت نہیں
کر پاتے تھے۔ ابن ہدی کہتے ہیں کہ میں شرم و خوف کی وجہ سے ان کی طرف دیکھ تو نہیں پاتا
تھا۔ مگر کوشش کے باوجود ان کی قرأت صاف سنائی نہیں دیتی تھی۔ ایک بار مجلس میں ایک شخص
سے سوال کیا کہ تم رات کو کیا کرتے ہو۔ سب نے اپنے معمولات بتائے۔ اس کے بعد لوگوں
نے آپ سے پوچھا تو فرمایا کہ پہلے حصے میں بھر پور نیند سوتا ہوں پھر اٹھتا ہوں تو دوبارہ ٹیک نہیں لگاتا۔
(ختم شد)

ایک آیت ایک پُر جلال اعلان

سَيَهْرَمُ الْجَنُّمُ وَيُوَلُّونَ
الدُّبُرَ (الفرہ - ۴۵) عنقریب ان کا جھٹکست کھا جائیگا
اور یہ پیٹھ پھر کر جائیں گے۔

یہ آیت سلطان کائنات کا ایک پُر جلال شاہی اعلان ہے جو کہے میں سنایا گیا تھا۔ اس اعلان نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان اور وہاں کے کفار و مشرکین سب پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اُس
کشکش کا انجام کیا ہونے والا ہے جو حق و باطل کے درمیان برپا ہوئی ہے۔ یہ صرف شکستِ باطل کا
مژدہ ہی نہیں ہے بلکہ قتال فی سبیل اللہ کے وجوب کی تہدید بھی ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں:-

یعنی عنقریب ان کو اپنے مجمع کی حقیقت کھل جائے گی جب مسلمانوں کے سامنے شکست
کھا کر ادب پیٹھ پھر کر جائیں گے چنانچہ بتدریج اوجاز اب میں پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اس وقت نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت جاری تھی سَيَهْرَمُ الْجَنُّمُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔

قربانی

(مولانا محمد یوسف اصلاحی)

قربانی کا حکم تمام الٰہی شریعتوں میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے اور ہر امت کے نظام عبادت میں سے ایک لازمی جزیر کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ البتہ قربانی کے طریقے مختلف قوموں، ملکوں اور زمانوں میں حالات کے لحاظ سے جدا جدا رہے ہیں۔ انسان نے مختلف ادوار میں زندگی، عقیدت، جاں نثاری، عجز و نیاز اور پرستش کے جو جو طریقے اختیار کیے الٰہی شریعتوں نے انسانی غسیات کا لحاظ کرتے ہوئے وہ تمام ہی طریقے اپنی اصلاحات کے ساتھ خدا کے لیے مخصوص کر دیے انسانوں نے اپنے باطل معبودوں کے سامنے جانوروں کی قربانیاں بھی پیش کیں۔ خدا نے اس کو بھی اپنے لیے مخصوص کر دیا اور اپنے سوا ہر ایک لیے اس کو حرام قرار دیا۔

قربانی دراصل اس عزم و یقین کا اظہار ہے کہ آدمی کے پاس جو کچھ بھی ہے سب کا حقیقی مالک خدا ہے اور اسی کی راہ میں یہ سب کچھ قربان ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ اس کا اشارہ پا کر اپنا خون بہانے سے بھی آدمی کو دریغ نہ کرنا چاہیے۔ اسلام اسی حقیقت کا دوسرا نام ہے۔ حضرت ابراہیمؑ اور اسمعیل علیہما السلام کے اسی جذبہ و عمل کو قرآن نے اسلام سے تعبیر کیا ہے۔

قربانی کی اصل جگہ تو وہی ہے جہاں ہر سال لاکھوں حاجی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن خدا نے رحیم و کریم نے اس عظیم شرف سے ان لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا ہے جو مکہ سے دور ہیں اور حج میں شریک نہیں ہیں۔ قربانی کا یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بیت اللہ کا حج ادا کر رہے ہوں بلکہ یہ ایک عام حکم ہے اور تمام ہی مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ حقیقت اس حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ قربانی تمام ہی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرؓ کی شہادت سے

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک مدینہ میں رہے اور برابر ہر سال قربانی کرتے رہے۔
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہلاک
 کا دم کے قریب دے آئے۔

حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن فرمایا "جس نے عید کی
 سے پہلے ذبح کر لیا اس کو دوبارہ اپنی قربانی کرنی چاہیے اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس
 قربانی پوری ہوگئی اور اس نے ٹھیک مسلمانوں کے طریقے کو پایا۔" — ظاہر ہے بقرعید کے دن
 میں کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی جس سے پہلے قربانی کرنا سنت مسلمین کے خلاف ہو۔ لامحالہ یہ واقعہ
 نے کاہے اور اسی کی شہادت حضرت عبداللہ بن عمر بھی پیش فرماتے ہیں۔

فَلَمَّا بَلَغَ	پس جب اسٹھیل ان کے ساتھ دوڑنے لگا
بَنِي إِسْرٰءِیْلَ	کرنے کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم نے (ایک روز)
قَالَ يَبْنٰی اِنِّیْ اَرٰی رٰی	ان سے کہا۔ پیارے بیٹے! میں نے خواب میں
الْمَنَامُ اَنِّیْ اَذْ بَحْلَکَ	دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ خود کرو
فَاَنْظُرْ مَا ذَا مَرٰی	اب کیا ہونا چاہیے؟ بیٹے نے (بلا تامل) کہا۔
قَالَ یَا بَنٰی اَفْعَلُ مَا	ابرجان! آپ کو جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اسے
تَوَمَّرُ سَتَجِدُنِیْ اِنْ	کر ڈالیے۔ خدا نے چاہا تو آپ مجھے ثابت قدم
شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیْنَ	پائیں گے۔ آخر کو جب باپ بیٹے دونوں نے خدا
فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّہُ الْجَبِیْنِ	کے آگے تسلیم غم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے
وَنَادٰ مِنْہٗ اَنِّیْ اِبْرٰہِیْمُ	کو منہ کے بل زمین پر ڈال دیا۔ تو ہم نے ندا کی
مِّنْ مَّدْقَتِ الرَّکُوْیَآءِ	ابراہیم! (بس!) تم نے اپنا خواب سچ کر لیا
اِنَّا عَدَدْنَا لَکَ تَجْرِی	ہم نیکو کاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ دیکھ
الْمُحْسِنِیْنَ ۝ اِنَّ مِّنْ	یہ ایک زبردست قربانی تھی (جس کے لیے تم
لَهُوَ الْبَلَاۃُ الْمُبِیْنُ ۝ وَ	تیار ہو گئے) اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو
مِّنْہٗ یَدِیْنِ نَّحْمُ عَظِیْمَ	قدیر بنا کر ان کو عظیم پایا۔ اور ہم نے یہ سنت

وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝
 سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۚ كَذَٰلِكَ
 نُجَيِّزُ الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّهُ مِنْ
 عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝ (صفت ۱۱-۱۳)

یعنی رہتی زندگی تک امت مسلمہ میں قربانی کی یہ عظیم شان یادگار حضرت اسمعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے۔ خدا نے اس فدیے کے عوض ان کی جان چھڑائی کہ اب قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو خدا کے اشارے پر اسی طرح قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اسی دن دنیا بھر میں جانوروں کو ذبح کیے گا اس یادگار کو قائم رکھیں گے۔ قربانی کی یہ بے بدل مثال قائم کرنے والے حضرت اسمعیل علیہ السلام اور اس کو ہمیشہ قائم رکھنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔

قربانی شکر نعمت
 كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمُ الْغَنَاءَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
 اس طرح ان جانوروں کو ہم نے قرار دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔
 ان جانوروں میں تمہارے لیے فائدے

(الحج ۱)

خدا نے انسان کے لیے جانوروں کو مسخر فرمایا کہ اس پر عظیم احسان فرمایا ہے۔ انسان طرح طرح سے ان جانوروں سے فائدہ اٹھاتا ہے ان کا دودھ پیتا ہے، ان کے گوشت کو غذا بناتا ہے، ان کی ہڈی، کھال اور اون سے ضرورت کی چیزیں تیار کرتا ہے، ان سے کھیتی باڑی میں مدد لیتا ہے۔ قرآن ان فائدوں کی طرف اشارہ کر کے اور ان کی تسخیر کا ذکر فرما کر یہ فکر بنانا چاہتا ہے کہ جس خدائے بزرگ و برتر نے یہ عظیم شان نعمت عطا کی ہے۔ اسی کے نام پر تمہیں ان کی قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی خدا کی عظیم نعمت کا عملی شکریہ ہے۔

قربانی۔ خدا کی بڑائی کا اظہار
 كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمُ الْغَنَاءَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 خدائے اس طرح ان چوپایوں کو تمہارا
 لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس کی بخشی ہوئی
 ہدایت پر اس کی بڑائی کا اظہار کرو۔

خدا کے نام پر ان جانوروں کا ذبح کرنا دراصل اس بات کا اعلان و اظہار ہے کہ جس خدائے

ت عطا کی ہے اور جس نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے وہی ان کا حقیقی مالک ہے۔ قربانی
حقیقی مالک کا شکریہ بھی ہے اور اس بات کا اعلیٰ اظہار بھی کہ مومن دل سے جس خدا کی بڑائی مانو
گی پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے نام پر جانوروں کا خون بہا کر وہ اس کا عملاً اظہار و اعلان بھی کرتا
ہے۔ اور اسی جذبے کا اظہار ذبح کرتے وقت وہ ان الفاظ سے کرتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ قَوْمُنَا
یا یہ تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی حضور پیش ہے۔

لَنْ يَنَالَ اللهُ لُحْمُوهُمْ
وَلَا دِمَآءُهُمْ اَلَكِنْ

اللہ تعالیٰ کو تو نہ ان جانوروں کا

گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون بلکہ

بانی کی روح

يَنَالُهُ التَّغْذٰى مِنْكُمْ (الحجہ ۳۷)

اس کو تمہارا صرف تغذیٰ پہنچتا ہے

اسلام سے پہلے لوگ قربانی کر کے اس کا گوشت بیت اللہ کے سامنے لا کر رکھتے اور اس کا
بیت اللہ کی دیواروں پر پھینکتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ خدا کو تمہارے اس گوشت اور خون کی
رت نہیں اس کے یہاں تو قربانی کے وہ جذبات پہنچتے ہیں جو ذبح کرتے وقت تمہارے دلوں میں جڑ
تے ہیں۔ قربانی گوشت اور خون کا نام نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا نام ہے کہ ہمارا سب کچھ خدا کے
ہے اور اسی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہے۔ قربانی کی اسی روح کا اظہار قربانی کرنے
وہاں کے ان الفاظ سے بھی کرتا ہے جو جانور کو قربان کرتے وقت پڑھتا ہے

”بلاشبہ میری نماز اور قربانی میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا کوئی
پس نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سر اطاعت حج کا دینے والوں میں سے ہوں خدا یا ایہ
ہی مال ہے اور تیری ہی جناب میں حاضر ہے۔“

پس ان جانوروں پر صرف اللہ

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ

کا نام لو۔

اللّٰهُ عَلَيْهَا (الحجہ ۳۸)

بانی صر اللہ کے لیے

جانوروں پر اللہ کا نام لینا بڑا اہم نماز بیان ہے۔ یعنی ان کو ذبح کرتے وقت اللہ ہی کے نام
جان کو ذبح کرو۔ اور اسی کے نام پر ذبح کرو۔ وہی ہے جس نے ان کو تمہارے قبضہ میں دے رکھا
ہے اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ان میں فائدے ہی فائدے رکھے ہیں۔

اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا

بانی تمام الہی شریعتوں میں وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ

جَعَلْنَا مَنَاسِكَا يَذْكُرُوا اللهَ
 اللهَ عَلَى مَا وَدَّ قَوْمُهُ مِنْ بَهِيمَةٍ
 (الحج ۳۲) جو خدا نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔
 ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ (اس آیت

یعنی قربانی کا طریقہ ہر امت میں موجود رہا ہے اور ہر امت کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان
 چمچایوں کو صرف اسی خدا کے نام پر ذبح کریں جس نے بخشے ہیں اور اسی کا نام نیکہ ذبح کریں تاکہ اس کا
 شکر بھی ادا ہو اور اس کی بڑائی اور بزرگی کا عمل سے اعتراف بھی ہو۔

قربانی کے جانور خدا پرستی کی نشانی
 (قربانی کے) اونٹوں کو ہم نے
 تمہارے لیے شعائر اللہ قرار
 دیا ہے۔ (الحج ۳۱)

شعیرہ اس محسوس علامت کو کہتے ہیں جو کسی مصنوعی حقیقت کی طرف متوجہ کرے 'قربانی کے یہ جانور
 اس روحانی حقیقت کی محسوس علامتیں ہیں کہ قربانی کرنے والا دراصل ان جذبات کا اظہار کر رہا ہو
 کہ میری جان بھی خدا کی راہ میں اسی طرح قربان ہے جس طرح میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں۔

قربانی کا گوشت نجس و کھانا
 پس تم خود بھی اس میں
 سے کھاؤ۔

یہ خدا کے پایاں کر م ہے کہ قربانی کا آخرت میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور دنیا میں بھی
 یہ قربان کیسا ہوا جانور ہماری ہی غذا بنتا ہے 'قربانی کے دن پسندیدہ بات یہی ہے کہ آدمی قربانی
 کے گوشت ہی سے کھانا شروع کرے۔ یہ گویا خدا کی طرف سے بندے کی ایک دعوت بھی ہے

نادار محتاجوں کو کھلاؤ
 اور نادار محتاج کو
 کھلاؤ۔

قربانی ایک فعل حسن تو ہے ہی ساتھ ہی اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت
 سے اُس دن ہزاروں غیروں اور محتاجوں کو فرائی کے ساتھ گوشت مل جاتا ہے اور مسلمانوں کا
 پورا معاشرہ سیر ہو کر خدا کی نعمت سے مستفیض ہوتا اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔

نَادُوا نَحْمَدُہٗ وَنُحْمَدُہٗ
 اور نہ مانگنے والے کو کھلاؤ۔

یعنی ایسے نادار اور غریب جو سوال نہیں کرتے۔

اور مانگنے والے کو کھلاؤ۔

وَالْمُعْتَزِّ

(الجزء)

مانگنے والوں کو کھلاؤ

غرض ہر قسم کے ناداروں، مفلسوں اور ضرورتمندوں کو کھلاؤ۔ تاکہ پورا معاشرہ خدا کی اس دعوت سے لطف اندوز ہو، اور اس کی تکبیر میں بسرگرم ہو۔

اور (قربانی کے) اونٹوں کو

وَالْبُتُونِ

ہم نے تمہارے لیے خدا پرستی کی نشانی

اونٹ کی قربانی کا روحانی منظر جَعَلْنَا

بنادیا ہے، اس میں تمہارے لیے خبر پھر

لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ

ہے۔ پس ان کو قطار و رقطار کھڑا کر کے

فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ

ان پر اللہ کا نام لو، اور جب ان کے پہلو

اللَّهُ عَلَيْهَا صَوَّاتٌ فَإِذَا وَجَبَتْ

زمین پر ٹک جائیں تو خود کھڑا اور ان کو

جُؤُوبُهَا أَفْكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِمَ

کھلاؤ جو مانگنے سے بچتے ہیں اور ان کو بھی چاہئے ہیں

وَالْمُعْتَزِّ لَكَ سَحَرٌ نَاهَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اونٹوں کی قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک قطار میں کھڑا کر کے زور سے ان کے حلقوم میں نیزہ

مارا جاتا ہے جس سے خون کا ایک فوارہ چھوٹتا ہے اور جب خون نکل چکنا ہے تو وہ زمین پر گر پڑتے ہیں۔

قربانی کے اس منظر کو ذرا تصویریں جھانپیں اور پھر غور کیجیے۔ جانوروں کی یہ قربانی کیا ہے۔ یہی تو

کہ اسی طرح ہماری جانیں بھی خدا کی جناب میں قربان ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ دراصل یہ قربانی اپنی جان

کی قربانی کے قائم مقام ہے۔ اس معنویت کے ساتھ اونٹوں کی قربانی پر غور کیجیے سان کے زخمی ہونے،

خون بہانے، گرنے اور راہِ خدا میں جان دینے کے منظر پر غور کیجیے۔ ایسا محسوس ہوگا کہ گویا میں

جہاد میں خدا پرستوں کی صفیں بندی ہوئی ہوں، ان کے حلقوم اور سینوں میں تیر ہو رہے ہوں۔

خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں۔ لالہ زار زمین ان کی جاں شاری کا ثبوت دے رہی ہو، اور

وہ ایک ایک کر کے خدا کے قدموں میں گر کر اپنی جانیں پیش کر رہے ہوں۔

لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھے اور گائے کی قربانی کو بھی اسی میں شامل فرما دیا ہے۔ (تفصیل فقہ میں ملے گی)

استشراق اور اسلام

(پروفیسر محمود بریلوی (سابق ڈائریکٹر اسلامک کانگریس، قاہرہ، مصر)

صلیبی جنگوں میں اپنی شکست فاش کے بعد جب یورپ اور دنیائے عیسائیت پر یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام اور مسلمان طاقت کے بل پر منٹے نہیں جاسکتے۔ تو نصرانی مغرب نے (جن میں اسلام دشمن یہودیوں کی کمی نہیں) اپنے مقصد کے حصول کے لیے محاذ ترکیت و دونوں بدل دیے۔ اور اٹھارویں صدی عیسوی سے نصرانی مغرب نے (جن میں) استہزائے متحدہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین، اطالیہ، ہالینڈ، بلجیم اور کینیڈا پیش پیش ہیں) اسلام کے خلاف ایک نیا "کروسیڈ" علمی و ذہنی سطح پر قائم کیا، جس کا نام انھوں نے استشراق یا مستشرقیت (Orientalism) رکھا۔ چنانچہ پچھلی دو صدیوں سے مغربی مستشرقین نے بیشتر انگریزی اور کٹر دیگر یورپی زبانوں میں ایسی کتابوں کا انبار لگا دیا جن کی نوعیت و طرح کی ہے۔ یعنی (۱) یا تو وہ حکم کھلا اسلام، شارع اسلام اور عقائد و اعمال اسلام کے خلاف ہیں اور (۲) یا ایسی خطرناک تر کتابیں ہیں جو بظاہر تو اسلام و شارع اسلام کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کرتی ہیں لیکن دراصل مسلمان ناظرین کے دلوں میں (جن کی اکثریت عربی زبان و دینی علوم سے بیگانہ ہوتی ہے) عقائد و اعمال اسلام کے خلاف ایسے شکوک پیدا کر دیتی ہیں جو ان کی گمراہی کا اصلی سبب ہیں۔ اس طرح آج دنیائے اسلام میں (بالخصوص حکمران و مغربی تعلیم یافتہ طبقات میں) ہر جگہ مسلمانوں میں ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے جو اسلام کا ایک جدید اڈیشن مرتب کرنا چاہتا ہے جس کا شارع اسلام کے بتائے ہوئے دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں رہی وجہ ہے کہ کچھ مغرب میں سرکش سے لے کر مشرق میں انڈونیشیا تک تمام دنیائے اسلام میں مغربی تعلیم یافتہ فرقہ (جو بالعموم غنائی حکومت سنبھالے ہوئے ہے) عقائد و اعمال دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ہر جگہ جمہور و حواری شاعرانہ اسٹی کے پیرو نظر آتے ہیں۔ متمدن و صاحب ثروت

جسے غیر متاثر ہیں اور علماء اسلام یا تو حیران و ششدر ہو کر خاندانِ نشین میں یا پھر اپنی دنیا کمانے کے لیے تولا جاہ کے کاسہ لیں ہیں۔ دنیائے اسلام میں (سوائے معدودے چند افراد کے) ایسا طبقہ ہنوز پیدا نہیں ہوا جو مغربی علوم و فنون سے واقف ہوتے ہوئے تعلیمات و روایات اسلامی کا علمبردار ہو۔

اسلام کے نشاۃ ثانیہ کا اعلان دنیائے اسلام کے مختلف حصوں سے گلے ملے ہوئے رہتا ہے مگر یا تو اس کے معلن نااہل غیر مخلص و خود پرست ہیں اور یا اس کا مخیل ہنوز تنظیم و تعاون کا محتاج ہے۔ بد نصیبی سے مسلمان ممالک کے حکمران قوم پرستی کی لعنت میں اس شدت و انہماک سے گرفتار ہیں کہ اسلام کی بین الاقوامی و عالمگیر اخوت کا جذبہ مردہ ہو کے رہ گیا ہے۔ انڈونیشیا اور سیلیشیا، عیسائی فلپین کے ساتھ مل کر ملائی قوم کی ایک عظیم الشان کامن ویلتھ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ متحدہ عرب جمہوریہ عربوں کو (جن میں مسلمان عیسائی اور غیر عیسائی یہودی سب شامل ہیں) متحد کر کے ایک زبردست عربستان بنانے کی تگ و دو کر رہے۔ ترک اپنی قبل ازاں اسلام کی خطاطی تہذیب کے رطب اللساں ہیں اور ایرانی سانی ثقافت کے شتاوہاں۔ اس ہنگامے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ اسلام جو دنیا میں نبوت کے امتیاز کو مٹا کر صرف مسلمان پیدا کرنے آیا تھا، ان ملائی، عرب، ترک و ایرانی وغیرہ عناصر کے درمیان مسلمان کو ڈھونڈنا پھر تلے۔

اسلام دشمن مغربی دین نے مسلمانوں کے اس انتشار و افتراق سے فائدہ اٹھایا۔ اسلام کی جانب سے بے اعتنائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ نسلاً بعد نسل مسلمان ممالک کے مستغنی باشندے جھن نام کے مسلمان رہ گئے اور اسلام کی مدافعت و ترویج کا کام بعض ایسے ہاتھوں میں محدود ہو کے رہ گیا۔ جنہوں نے مسلمان کہلائے ہوئے اسلام کو مسیح کر کے رکھ دیا۔ دنیائے اسلام کے علماء و اربابِ بے شک و کا دیہ سب کچھ دیکھتے رہے لیکن کسی نے میراثِ رسول کو سنبھالنے کی جسارت نہ کی۔

راقم الحروف نے ساہا سال کی کاوش کے بعد جب اپنی انگریزی کتاب اسلام ان افریقہ مکمل کی اور امریکی مصنف جان گنٹر کی اسلام دشمن کتاب ان سائڈ افریقہ کے جواب میں بھی لکھی ہے، تو اس کے دل میں مستغربیت پر انگریزی میں ایک سیر حاصل کتاب کی تالیف و تدوین کی کرید پیدا ہوئی لیکن راقم الحروف کی یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ عنوان ایک عالمگیر سازش کا شکار ہے۔ مسلمانوں کی اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مغربی زبانوں میں اسلام پر جتنی اہم کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب اس

ماتحت اور یہودیوں کے علم فضل کی مرہون سنت ہیں اور مسلمان انہیں اُمتا و صدقہ قہر کہہ کر کھڑے رہتے ہیں، مثلاً: "انسائیکلو پیڈیا آف اسلام اور ڈکشنری آف اسلام وغیرہ وغیرہ۔"

عیسائیوں میں خصوصیت کے ساتھ رومن کیتھولک فرقے نے اسلام کی مخالفت کی ہے۔ یہ اسلام نئی مشین اس امر پر مبنی ہے کہ عیسائیت اور یہودیت کے برعکس اسلام کا سادہ پیغام دنیائے انسانیت و باسانی مرغوب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ "ادریٹلزم" کا عنوان ہی سرے سے اہم قاموسوں مثلاً انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا وغیرہ سے غائب ہے۔ تاکہ اس پر کوئی مواد مبہم نہ ہو سکے اور اسلام دشمنی، یہ عقلی و ذہنی جنگ اس خاموش محاذ پر مؤثر طور پر لڑی جاسکے۔ بہر حال راقم الحروف و ریسرچ میں کچھ نئی سال سے مصروف ہے اور اپنی کاوشوں کا نتیجہ انشائاً اللہ مستقبل قریب میں دنیائے اسلام کے روبرو پیش کر دے گا۔

راقم الحروف کو یہ دیکھ کر بھی بڑی حیرت ہے کہ نام نہاد و خود ساختہ "اسلام دوست" مستشرقین نے پوری پوری زندگیاں عربی زبان، قرآن حکیم و علوم اسلامی کی تحصیل میں صرف کر دیتے ہیں اور انہیں سے بعض نے *The history of the Arabs* اور *The legacy of Islam* وغیرہ قسم کی محققانہ کتابیں بھی مرتب کی ہیں، لیکن اسلام کی تائید کے باوجود وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ جب راقم الحروف نے یہی بات قاہرہ (مصر) میں بوقت ملاقات پیرس رانس کے مشہور مستشرق پروفیسر کوئی مسینیو آنجانی سے کہی (جو مذہب رومن کیتھولک تھے) تو وہ منہ پر یہ اور راقم الحروف اپنی سادہ لوحی پر خفیت ہو کے رہ گیا۔

مسلمان اہل قلم کے لیے ایک سخت دشواری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی و یہودی مصنفین کی کتابوں میں غلطالت اچھلتی ہوئی دیکھتے ہیں لیکن تعلیمات اسلامی کے بلند مذاق کی متابعت میں اس کا منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے اور مسلمان مصنفین کی اس خاموشی کو اغیار و علماء اسلام اور مسلمانوں کی کمروری پر محمول کرتے ہیں۔

راقم الحروف نے اپنی سیاحت کے دوران معلوم کیا ہے کہ موجودہ ترقی یافتہ دنیا میں مغرب کی ترقی اور مشرق میں جاپان جہاں دنیاوی حیثیت سے نہایت خوش حال ہیں وہاں روحانی و عیسائی حیات سے سخت بد حال ہیں۔ بائیں ہر اسلام کا پیغام ان ہر دو ممالک میں یقینی کامیابی کا حامل

ہے۔ راقم الحروف نے بذات خود جاپان میں متعدد افراد کو اسلام کا پیر و بنایا اور مغربی جرمنی میں کچھ دگروں کو اس کے پیغام سے متاثر کیا۔ راقم الحروف کی رائے ناقص میں اگر اسلام کا پیغام کامیابی کے ساتھ ان ہر دو ترقی یافتہ ممالک میں پہنچا دیا جائے تو ایک طرف تو خود ان ممالک کو گونا گوں فائدہ پہنچے اور دوسری طرف اسلام کی سر بلندی کے مغرب و مشرق میں جھنڈے گڑ جائیں اور یہ کام چنداں دشوار نہیں ہے۔ بشرطیکہ ہم جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق ترقی یافتہ طریق کار کو سامنے رکھ کر ایسے مسلمان مبلغ وہاں بھیجیں جو خود مضحکہ خیز بننے کے بجائے وہاں کے باشندوں کو متاثر کریں اور اپنے ذاتی کردار کو نمونہ بنا کر اور اسلام بحسن و بکرم بنائیں۔ اس سلسلے میں مولانا ابوالحسن علی ندوی کی بیش قیمت و نایاب تصنیف جن کا انگریزی ترجمہ جناب محمد آصف قدوائی نے "اسلام اینڈ دی ورلڈ" کے نام سے کیا ہے قابل ذکر ہے۔

راقم الحروف کا گمان ہے کہ آج بھی اللہ کے نیک بندوں سے دنیا خالی نہیں ہے اور ہمارے ہی درمیان اسی دنیا اور اس کی آلائشوں میں ملوث ایسی بستیوں میں جن کے قلوب اسلام کے تیر سے برمائے ہوئے ہیں اور جن کے دماغوں میں اللہ اور صرف اللہ سا ہوا ہے۔ کیا عجب ہے کہ وہی اللہ اپنے کسی باہمت و با استطاعت بندے کو مغربی جرمنی اور جاپان میں اسلام کا پرچم لہرانے اور اللہ کا نام بلند کرنے کی توفیق عطا فرما کر مغرب سے لے کر مشرق تک اسلام کے نشاۃ ثانیہ کا آغاز کر دے۔ آمین!

(ماخوذ)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حسن و سیرت کے لحاظ سے تمام انسانوں کے درمیان بے مثال تھے اسی طرح حسن و سیرت کے اعتبار سے بھی بے نظیر اور ظاہری و باہمت و مردانہ حسن و جمال کے کامل ترین نمونہ تھے۔ صحابہ کرام آپ کے سراپا کا ذکر بھی بڑے و جدائیزانہ انداز میں کیا کرتے تھے۔ حدیث و سیرت کے ذخیرے اس ذکر سے بھرے ہوئے ہیں۔ سید احمد قادری مدظلہ العالی نے مستند کتابوں آپ کا سراپا دینی زبانی میں طبع اپنی کے نام سے مرتب کیا ہے۔ کتاب پریش لفظ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

قیمت: ۱۲/- ملنے کا پتہ: — مکتبۃ الحسنات رامپور۔ یوپی

دعوت و تبلیغ کے شرائط و آداب

(حضرت شاہ عبدالقادر جیلانیؒ کے مواعظِ حسنہ کی روشنی میں)

(محمد یوسف اصلاحی)

دعوت و تبلیغ دین وہ عظیم الشان فریضہ ہے جسے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام انعام دیتے رہے ہیں اس لیے اس میدان میں آنے کی وہی لوگ بہت کریں جو دعوت و تبلیغ کے ضروری جوہر و سے آراستہ ہوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضروری آداب و شرائط سے نہ صرف واقف بلکہ اپنی و ایمانہ زندگی کو ہر وقت ان سے آراستہ رکھنے کا حوصلہ رکھیں۔ دعوت و تبلیغ کے یہ شرائط و آداب پانچ ہیں - ۱۔ دعوت سے گہری واقفیت - ۲۔ اخلاص نیت - ۳۔ نرمی اور دل سوزی - ۴۔ صبر و تحمل اور تواضع - ۵۔ عملی نمونہ -

۱۔ دعوت سے گہری واقفیت اس راہ کی اولین شرط ہے۔ داعی دوسروں کو جس حق کی فطرت بلاتا ہے، وہ خود اس کے دل کی گہرائی میں اتر چکا ہو، اس کے دل و دماغ پر چھا چکا ہو، اور اس کی روح نے دعوت کی روح کو جذب کر لیا ہو۔

۲۔ دوسری اہم ترین شرط یہ ہے کہ داعی کی نیت خالص ہو، اس کی سرگرمیوں کا محرک محض خدا کی خوشنودی ہو، اس کا نصب العین صرف خدا کے دین کا غلبہ اور اس کے کلمے کی سر بلندی ہو۔ ریاضت طلبی کی طلب جیسے رک ایک مقاصد سے اس کا دل پاک ہو۔

اگر وہ واقعی اپنے مقصد میں سچا ہے، اپنے نصب العین میں مخلص ہے، تو وہ ضرور خدا کی نصرت و توفیق سے نوازا جائے گا۔ اور یقیناً اس کی غلصانہ لگ و دو فوج و منکرات، خدا فراموشی اور نافرمانی کے قلعوں کو سہارا کر دے گی۔

خدا نے ہر ترکار ارشاد ہے :-

اِنْ تَتُوبَا لِلّٰهِ يُنْصُرْكُمَا
اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے
تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قصوں
میں ثبات پیدا فرمائے گا۔

ایک اور ارشاد ہے:-

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ
یقینیت ہے کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ
اَتَّقُوا وَالَّذِيْنَ هُمْ
ہے جو تقویٰ اختیار کریں اور اس کے وفا
مُحْسِنُوْنَ ہ

بن کر رہیں۔

پس گمراہی فخر و کفر کی گندگیوں سے اپنا دامن بچائے رہے، خدا کے دین کو پھیلانے میں لوگوں
کے خوف اور لالچ سے بے نیاز رہے۔ اور خلوص کے ساتھ محض اپنے رب کو خوش کرنے کی خاطر نیک
کاموں میں لگا رہے، تو خدا نے بلند و بالا ضرور اس کو فتح و ظفر سے ہمکنار فرمائے گا۔ اور وہ یقیناً
اپنے مقصد میں شاد کام ہوگا۔

لیکن اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کی کوششوں کا محرک اعلا رکلمۃ اللہ کے سوا کچھ اور
ہے تو ایک طرف تو خدا اس پر ذلت، خسران، رسوائی اور بے عزتی مسلط کر دے گا۔ دوسری طرف اس
کو اس توفیق سے بھی محروم رکھے گا کہ اس کے ہاتھوں برائیوں کا بازار بڑھے اور نیکیوں کی کھیتی ابلھٹا
بلکھٹا اس دنیا پرست کی نام نہاد دینی کوششوں سے برائیاں اور برگ و بار لائیں گی۔ منکرات کا بازار
اور گرم ہوگا۔ نافرمانوں اور مصیبت کاروں کی جراتیں اور بڑھیں گی اور جن داس کے شیطان اور
ڈھیٹ ہو جائیں گے اور متحد ہو کر خدا اور رسول کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے۔ خدا کی اطاعت
کا دن ڈوبنے لگے گا اور گناہوں کی رات چھانے لگے گی۔

تیسری اہم شرط یہ ہے کہ داعی سوز و محبت، نرمی اور شفقت کا پہلا ہوا انسانیت کے درد سے
بے قرار ہو، اور پوری انسانیت کے لیے اس کے دل میں وہ سوز گماز وہ رحمت و شفقت ہو جو کسی
میں سکے بھائی کے لیے ہوتی ہے۔

بدگوئی، سخت کلامی، بد مزاجی اور سخت گیری جیسے شیطانی جذبات سے اس کا سینہ محفوظ ہو،
اور وہ شیطان کی مکاریوں سے ہر وقت چوکنا رہے، داعی حق آخر اس شیطان لعین سے کیسے مطمئن

ہر کو بیٹھ سکتا ہے اور اس کی مکاریوں کو گوارا کر سکتا ہے۔ جو ہر وقت یمن کی عقل پر غلبہ پانے کی فکر میں ہے کہ اسے خدا سے دور کر سکے، اس کو معصیت پر آمادہ کر سکے اور جنت کی طرف بڑھنے والے کو اپنے پھندوں میں پھانس کر تباہ و برباد کر کے دہکتے جہنم میں دھکیل دے۔

خداوند عالم کا ارشاد ہے:-

اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَ لَيْكُوْنُوْا
مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

وہ تو اپنے پیروں کو اس راہ پر لانا
ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔

اور خدا نے اپنے رسول کو خطاب فرماتے ہوئے کہا ہے:-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ
لَهُمْ وَاَلَوْ كُنْتَ ظٰلِمًا غٰلِيًّا
الْقَلْبِ لَا تَقْضُوْا مِنْ
حَوْلِكَ

یا اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں
کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو ورنہ
اگر کہیں تم تند خو، سنگدل ہوتے تو سب
تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔

اور مسلمانوں اور بارونوں کو فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے خدا تعالیٰ نے تاکید فرمائی:-

نَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَّيْسَ اَلَا
بَيْنَ كَرٍّ اَوْ مِيْثَقٰنٍ

پس تم دونوں اس سے نرمی کی بات
کہنا۔ ممکن ہے کہ وہ غور کرے اور جنت میں آئے۔

اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے "حدیث اسامہ" میں ارشاد فرمایا ہے:- "کسی کے

لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے جب تک اس میں تین خوبیاں نہ ہوں۔ ایک یہ کہ وہ ان حقیقتوں کا ہر علم رکھتا ہو جن کا لوگوں میں پرچار کر رہا ہے، اور ان منکرات کی حقیقت سے بھی آشنا ہو جن سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ پھر وہ لوگوں کو دعوت دینے میں انتہائی نرم اور روکنے میں انتہائی رحمدل ہو۔ جو حتمی شرط یہ ہے کہ دائمی سمبر بردباری، تحمل اور تواضع کے اخلاق جو ہر دلوں سے آراستہ ہو، خواہشات پر قابو رکھنے کی قوت و صلاحیت رکھتا ہو، مضبوط قوت ارادی کا مالک ہو، صاحب مروت ہو، دردمند، طبیب کی طرح مریض سے پیش آتا ہو اور ہوشمندوں کی طرح نادانوں کا علاج کرتا ہو، اور لوگوں کو اپنی رہنمائی اور قیادت میں بڑھالے جانے کی قوت اور عزم رکھتا ہو۔

خدا نے کائنات کا ارشاد ہے:-

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً
يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا
اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے جو
ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انھوں
نے صبر کا ثبوت دیا۔

یعنی یہ مقام بلند ان کو اس وقت ملا جب انھوں نے دین کی نصرت، سر بلندی اور اقامت کی را
میں قوم کی جانب سے پہنچنے والے ظلم و ستم کو خوشی خوشی برداشت کیا اور پورے استقلال اور
دل سوزی کے ساتھ قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔
حضرت لقمنؑ کے بیٹے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا
أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ
الْأُمُورِ
اور نبی کا حکم دو، برائی سے روکو،
اور جو مصیبت بھی پڑے اسے صبر کے ساتھ
برداشت کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑے
حوصلے کا کام ہے۔

پانچویں آخری شرط یہ ہے۔ داعی اپنی دعوت کا کال نمونہ ہو، اس کی عملی زندگی دعوت کی
شہادت ہو۔ وہ جن حقائق کی طرف لوگوں کو پکار رہا ہے، خود ان کا محسوس پیکر ہو اور جن منکرات سے وہ
کو بچنے کی تلقین کر رہا ہے، ان کے سلیے سے اس کی زندگی پاک ہو، اسی وقت اس کی آوا
میں اثر ہو سکتا ہے اور اس کی دعوت بار آور ہو سکتی ہے، ورنہ نہ صرف یہ کہ بے عملی کی دعو
قبول نہ کی جائے گی بلکہ لٹے نافرمان لوگ اس پر چھا جائیں گے۔ اور اس کی دعوت دب و ب
مٹ جائے گی اور خدا کی نظر میں بھی وہ مجرم اور قابل ملامت قرار پائے گا۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

أَقَامُوا دِينَ النَّاسِ بِالْإِسْرَارِ
تَتَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور
خود کو بھول جاتے ہو۔ درآنحالیکہ تم خدا کی
کتاب پڑھتے ہو۔ کیا تم اتنا نہیں سمجھ پاتے۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے "حدیث اس" میں ارشاد فرمایا ہے:-
"جب رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے ہونٹ قینچیوں سے کا

ہیں۔ میں نے پوچھا۔ جبریل! یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا۔ "اے خدا کے رسول! (آپ پر سلام ہو) یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور واعظین ہیں جو لوگوں کو توبہ کیوں کا حکم دیتے تھے، اور اپنے آپ کو مجھنے ہوئے تھے، حالانکہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تھے
اللہ کیا خوب کہتا ہے شاعر نے!

لَا تَنْهَ عَنْ خَلْقٍ وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَطَا عَلَيْكَ إِذَا آتَيْتَ عَظِيمَ
(لوگوں کو پرانی سے زور کو جب تم خود ہی برائی کرو (جس سے لوگوں کو روک رہے ہو)۔
ہی شرم کی بات ہے۔ جب تم خود ہی برائی کرو (جس سے لوگوں کو روک رہے ہو)۔

اور حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ تورات میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "ابن آدم دوسروں کو میرا ذکر سنانا ہے اور خود مجھے بھولا ہوا ہے، دوسروں کو میری طرف بلاتا ہے اور خود مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعوت بالکل رائیگاں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو مستثنیٰ کر کے زور شور سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ خدا نے برتر و عالی ان کی دعوت و تبلیغ کی ضرورت سے بہت بلند و برتر اور قطعاً بے نیاز ہے۔

نیند کے باب میں سنس کیا کہتی ہو

ایڈورڈ ایشپول ترجمہ شمس عثمانی

شاعر کے نزدیک نیند فطرت کی راحت بخش بات ہے جو ہماری بیداری کی پرشانیوں اور تھکن کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ اس کو ایک ایسا راز تسلیم کیا گیا ہے کہ جس کے متعلق محویت کے ساتھ سوچا جائے۔
ابنتہ سانس دانوں کی نظر میں نیند کا درجہ راز سے کم ہے۔ ایک مانا ہوا راز
چھوٹی سی موت تو یقیناً ہے ہی نہیں۔ ابھی چند برسوں سے سانس داں یہ بات سمجھنے لگے ہیں کہ ہم کس طرح اوڑھیں سوتے ہیں۔ لیکن گزشتہ دو سال کے عرصے میں دماغی برقی لہروں کا ریکارڈ کرنے والے کے کی مدد سے جو تحقیقات ہوئی ہیں انہوں نے اس چیز کے متعلق ہمیں بہت کچھ بتایا ہے جس کو شاعرانہ اصطلاح میں آدمی کی چھوٹی سی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

برطانیہ کے سائنسی جرنیلے ڈسکوری کی نومبر کی اشاعت میں اس پر لکھتے ہوئے ایڈیٹر کے ڈاکٹر آئن او سولڈ نے جوینڈ کے متعلق اعلیٰ درجے کی سند میں خود اپنی اور دوسرے کارکنوں کی تحقیقات کا تازہ ترین حال بیان کیا ہے۔

اس کے بعد جبکہ ہم کو غنودگی آچکی ہو ہماری پہلی قسم کی نیند جس کو سائنس دان بنیادی ابتدائی نیند کے نام سے یاد کرتے ہیں دماغ کی برقی لہروں کو ناپنے والے کے ذریعے دماغ کی سمت رو، گہری لہروں کی شکل میں ریکارڈ کی جاتی ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ معمول گہری نیند سو رہا ہے کوئی بھی نیند ہو اس کی مدت کا آغاز اسی مرحلے سے ہوتا ہے۔

تقریباً گھنٹہ بھر بعد نیند کا دوسرا مرحلہ "عقبی دماغی نیند کا مرحلہ" آسپنٹل ہے۔ جن دماغی لہروں کا ریکارڈ کیا گیا تھا وہ تبدیل ہوتی ہیں اور آنکھوں کی کھللاتی ہوئی حرکت شروع ہوتی ہے۔
 رہ رہ کر آنکھوں کی اس حرکت سے یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ سونے والا معمول اب گہری نیند میں ہے۔ مگر بات یہیں۔ کیونکہ جب دماغ کے عقبی گوشے کی نیند شروع ہوتی ہے تو ہمارے اعصاب زیادہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔

آنکھوں کی اس حرکت نے بہت دل چسپ انکشاف تک سائنس دانوں کی رہنمائی کی ہے جب دماغ کے عقبی حصے کی نیند کے دوران میں ان حرکتوں پر پہلی بار نظر پڑی تو سائنس دانوں نے یہ خیال کیا کہ اپنے خوابوں کی دنیا کی چیزیں دیکھتے ہوئے یہ سونے والے ہی کی حرکت و عمل ہے۔

اس مفروضے کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے ان زیر تجربہ معمولی کو دماغ کے عقبی حصے کی نیند کے دوران میں جگا یا گیا تاکہ تپہ چل سکے کہ وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ نہیں؟ عام طور پر وہ دیکھ رہے ہوتے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جن کا کہنا تھا کہ ہم کبھی خواب دیکھتے ہی نہیں ان کو جب دماغ کے عقبی حصے کی نیند کے دوران میں بیدار کیا گیا تو انہوں نے اقرار کیا کہ فی الواقع وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ اس کے برخلاف جب سونے والوں کو ابتدائی نیند کے وقت اٹھایا گیا تو وہ شاذ و نادر ہی خواب دیکھتے ہوئے پائے گئے یہ تجربات جن کو پہلے پہل ٹسکا گوئیورسٹی کے پروفیسر تھامس کلیٹ مین نے کیا تھا۔ بعد میں دنیا کے مختلف حصوں کی تحقیقاتی ٹیموں کے ذریعہ پایہ ثبوت کو پہنچ گئے۔

اندھوں کے خواب اس پر اضافہ یہ ہوا کہ اندھوں کے خوابوں پر تجربات کے ذریعہ اس عمل کی تصدیق

گئی۔ پیدائش کے وقت سے یا ابتدائی بچپن سے جو لوگ اندھے ہوتے ہیں کبھی شخص کی طرح قبی دماغی حصہ کی نیند سوتے ہیں۔ دماغ کی برقی لہروں کو ریکارڈ کرنے والا اس کی تصدیق کرتا ہے۔ البتہ اندھے معمولوں میں آنکھوں کی حرکت و جنبش نہیں ملتی۔ اس عقی نیند کے دوران میں ایسے معمول بھی یقیناً خواب تو دیکھتے ہیں لیکن جیسا کہ توقع ہو سکتی ہے ان کو خواب میں کچھ دکھائی نہیں دیتا اس لیے لوگ بہت طویل عرصے سے نابینا نہ رہے ہوں اور جن کو خوابوں میں ابھی تک دکھائی دیتا ہوں ان کی آنکھوں میں عقی نیند کے دوران جنبش بھی ہوا کرتی ہے۔

اس طرح ہم دو مختلف قسم کی نیندوں کے درمیان رتیں بسر کرتے ہیں۔ ہم ابتدائی بنیادی نیند سے چلتے ہیں اور تقریباً گھنٹہ بھر بعد دماغ کے عقی حصے والی نیند کے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک یا ڈیڑھ گھنٹے میں یا اس کے لگ بھگ ہم نیند کے اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جس کی مدت ایک عام رات بھر کی نیند میں مجموعی طور پر تقریباً دو گھنٹے ہوتی ہے۔ یہ ایک موٹا سا اندازہ ہے اس وقت کا کہ جتنی دیر ہم ہر ایک شب خواب دیکھا کرتے ہیں۔ ہم کو اس قدر زیادہ خواب دیکھنے کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ جب اس عقی نیند سے بنیادی ابتدائی نیند میں پلٹتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دوران شب میں بار بار کرتے ہیں۔ تو تیزی کے ساتھ ہم ان خوابوں کو بھول جاتے ہیں۔

یقیناً ہم بہت دیر تک سوئے بغیر کام نہیں چلا سکتے اور ہمیں دونوں قسموں کی نیند درکار ہے ۶۔ گھنٹے تک جاگنے کے بعد ہمارے زیر تجربہ معمولی خفقان اور دماغی آشوب میں مبتلا ہونے لگتے ہیں اور بے خوابی کے تقریباً ۲۴ گھنٹوں کے بعد تو مکمل شکست و ریخت ہی ہو جاتی ہے۔

ریڈ نیٹس ویکی، ۸ دسمبر ۱۹۷۷ء

سکون موت

اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس

اور نیند کو سکون موت

(قرآن مجید)

اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔

رسائل و مسائل

عشری زمین اور سونے کا نفاذ

گزارش یہ ہے کہ عشر کے بارے میں جو اشارات قرآن میں ہیں مثلاً **وَإِذَا حَقَّ يَوْمُ مَحْصَا** — **وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ** اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمین کی پیداوار پر شرعاً حدیث سے بھی کوئی تخصیص مفہوم نہیں ہوتی، لیکن مذہب حنفی کے ترجمان عشر کی جو تشریح کرتے ہیں اس کی رو سے شاید ہی کوئی زمین عشر کی زد میں آئے گی۔ پاکستان اور ہندوستان کی امام اراضی عشر کے فریضے سے بے نیاز ہو جائیں گی۔ حضرت مولانا قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے ہشتی زلہ اور دیگر رسائل میں لکھا ہے اور جناب کی نظر سے گزرا ہو گا کہ جو زمین مسلمان تاقین نے فتح کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی ہے وہ عشری ہے۔ اس کے علاوہ تمام اراضی میں عشر ہیں۔ ایسے ہی وہ اراضی جو کفار سے مسلمانوں نے خریدی ہیں ان میں بھی عشر نہیں ہے۔ اب پاکستان میں جس زمین پر مہاجر آباد ہوئے ہیں جو کہ کافروں کی متروکہ اراضی ہیں، لازمی طور پر عشر سے خالی رہیں گی۔ جناب سے گزارش ہے کہ اس مسئلے پر تبصرہ فرمائیں۔

دوسری گزارش یہ ہے کہ چاندی اور سونے کے نصاب میں کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ بے پناہ تفاوت ہے۔ ساڑھے سات تولے سونے کی مالیت سے باون تولے چاندی کو کوئی نسبت نہیں ہے اس تفاوت اور عدم تعاد کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس فقط سات تولے سونا ہے تو اس کے ذمے زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس ایک تولہ سونا ہے اور چار تولہ چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ کیونکہ دونوں ناقص نصاب ایک نصاب کی تکمیل کرتے ہیں

ایک تولہ سونا کی چاندی بادلوں کے سے زیادہ آتی ہے۔ اب دیکھیے کہ سات تولے والا بچارہ
ایک تولہ والا کچڑا گیا۔ یہ کرشمہ ہے عدم تعارف اور تفاوت کا۔ امید ہے کہ جناب ضرور
توجہ فرمائیں گے۔

جواب

عشر کے بارے میں آپ نے فقہ حنفی کی جو ترجمانی کی ہے وہ بہت ہی ناقص ہے اور بستی زیور
کا آپ نے جو حوالہ دیا ہے وہ بھی نامکمل ہے۔ میں ذیل میں بستی زیور کی پوری عبارت نقل کرتا ہوں
مسئلہ ۱۷ کوئی شہر کافروں کے قبضے میں تھا وہی لوگ وہاں رہتے تھے پھر مسلمان اُن پر چڑھ آئے
اور لوگوں کے سے وہ شہر چھین لیا اور وہاں دین اسلام پھیلایا اور مسلمان بادشاہ نے کافروں سے
لے کر شہر کی ساری زمین انہیں مسلمانوں کو بانٹ دی (یعنی وہ مسلمان جنہوں نے وہ ملک فتح کیا تھا
اور یہی حکم ہے اگر ان کے سوا دوسرے مسلمانوں میں تقسیم کر دے) حاشیہ مولانا قاضی (تو ایسی
زمین کو شرع میں عشری کہتے ہیں اور اگر اس شہر کے رہنے والے لوگ سب کے سب اپنی خوشی سے
مسلمان ہو گئے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی تب بھی اس شہر کی سب زمین عشری کہلاوے گی اور
عرب کے ملک کی ساری زمین عشری ہے۔

مسئلہ ۱۸ اگر عشری زمین کوئی کافر خریدے تو وہ عشری نہیں رہتی۔ پھر اگر اس سے مسلمان بھی
خریدے یا کسی اور طور پر اس کو مل جائے تب بھی وہ عشری نہیں ہوگی۔

(بستی زیور مکمل و مدلل حصہ سوم)

مولانا قاضی علیہ الرحمۃ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تین قسم کی زمینیں عشری ہیں۔
(۱) کسی مفتوحہ ملک کی وہ زمینیں جو مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئی ہوں (۲) وہ زمینیں جن کے
مالک بغیر جنگ و قتال برضاء و رغبت خود مسلمان ہو گئے ہوں۔ (۳) ملک عرب کی تمام زمینیں۔
اس تقسیم کی رو سے بھی ہندوستان و پاکستان میں مسلمانوں کی مستعدہ زمینیں عشری قرار پاتی ہیں کیونکہ
بہت ساری زمینیں مسلمان بادشاہوں کی عطا کردہ ہیں اور بہت ساری وہ ہیں جن کے مالک برضاء
و رغبت مسلمان ہو گئے تھے۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ مذہب حنفی کے ترجمان عشری جو تشریح
کرتے ہیں اس کی رو سے شاید ہی کوئی زمین عشری زد میں آئے گی۔ صحیح نہیں ہے۔ مولانا قاضی

ملہ میں جو بات کہی ہے وہ کسی زمین کے عشری نہ رہنے اور خراجی بن جانے کی ایک صورت ہے
 کی عبارت کی اتنی توضیح کافی ہے۔ اب اس سے الگ ہو کر عرض ہے کہ فقہ حنفی میں جس طرح عشری
 زمینوں کی تعیین کی گئی ہے اسی طرح خراجی زمینوں کی تعیین بھی کی گئی ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک
 سی زمین کے خراجی ہونے کی چار صورتیں ہیں۔

(۱) محبی ملکوں میں سے کسی ملک پر امام المسلمین کا قبضہ ہو جائے اور وہ وہاں کی زمینوں کو غیر مسلم
 زندگان ملک ہی کے ہاتھوں میں چھوڑ دے۔

(۲) کسی غیر مسلم ملک کے باشندے بطور خود امام المسلمین سے صلح کر کے ذمی بننا قبول کر لیں تو
 ان کی بقوضہ زمینیں بھی خراجی ہوں گی۔

(۳) کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم سے خراجی زمین خرید لی تو اس صورت میں بھی وہ زمین خراجی ہی
 ہے گی عشری نہ ہوگی۔

(۴) کسی غیر مسلم نے کسی مسلمان سے عشری زمین خرید لی تو اب وہ زمین خراجی بن جائے گی، عشری
 نہ رہے گی۔

اس تفصیل کو سامنے رکھ کر ہندوستان کی زمینوں پر غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ ہندوستان میں اب
 وہی زمین خراجی باقی نہیں ہے۔ حکومت مال گزاری کی شکل میں جو کچھ لے رہی ہے وہ شرعی خراج
 ہے اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اب مسلمانوں کے قبضہ و ملکیت میں جتنی زمینیں ہیں وہ سب
 ہی ہیں اور ان پر عشر واجب ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کی زمینوں کے بارے میں یہ سوال پیدا
 تھا۔ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب نے فتویٰ
 دیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس جو زمینیں ہیں وہ عشری ہیں۔ یہ دونوں فتوے مولانا عبدالحق
 ندوی مرحوم و مغفور نے ”علم الفقہ“ میں درج کیے ہیں۔ ابھی حال میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے
 ان متبوت فتاویٰ شائع ہوئے ہیں اس میں دو جگہ یہ مسئلہ موجود ہے ایک جگہ لکھا ہے :-

”ہندوستان کی تمام زمینوں کا ایک حکم نہیں ہے، البتہ جو زمین ملوکہ مسلمین ہے اس میں عشر

(جلد سوم و چہارم صلا)

واجب ہے مسلمانوں کو عشر کا دنا چاہیے۔

ایسی جگہ کے صنفیہ، اپر ہے۔

”ہندستان میں اراضی مملوکہ مسلمین کو عسری سمجھا جا رہی ہے۔
پاکستان میں جن زمینوں پر مہاجر آباد ہوئے ہیں ان کا حکم وہیں کے علماء سے دریافت کیجیے
اس لیے کہ صورت حال سے وہ براہ راست واقف ہوں گے ویسے اس حقیر کی رائے میں ان زمینوں
پر بھی عسری واجب ہوگا۔“

آپ نے دوسری جوابات پڑھی ہے اس کا جواب مجھ عبدالمطلب لعل کیا دے سکتا ہے۔ میں
سننے کا فیصلہ تمام مذاہب فقہی کا نایندہ مجلس علماء ہی کر سکتی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں بلکہ اس عہد سے بہت بعد تک قیمت کے اعتبار سے چاندی اور
سونے کے نصاب میں فرق نہ تھا۔ سونے کا مشہور نصاب میں دینار ہے اور اس زمانے میں ہر دینار
دس درہم کا مانا جاتا تھا۔ اس طرح سونے کا نصاب بھی دراصل دس درہم کے برابر ہی تھا۔ یہ بات
بھی اہل علم سے مخفی نہیں ہے کہ احادیث سے جس صحت کے ساتھ چاندی کا نصاب ثابت ہے اتنی
صحت کے ساتھ سونے کا نصاب ثابت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ فقہ کے درمیان سونے کے
نصاب میں اختلاف رہا ہے۔

اب اس دور میں چاندی اور سونے کے درمیان عظیم تفاوت کو دیکھتے ہوئے علماء کو فیصلہ
کرنا چاہیے کہ سونے کا نصاب کیا ہو۔

نکاح کی ایک صورت

”ایک شخص کا نکاح اس طرح ہوا کہ وہ خود اکوڑہ میں تھا اور وہیں بیٹی میں تھی۔ اکوڑہ
سے صرف ایک وکیل اور دو گواہ بھی گئے اور وہاں وکیل نے نوہا کی طرف سے نکاح قبول
کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ عقد نکاح صحیح ہوا یا نہیں؟“

آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نکاح صحیح ہوا جس طرح عورت حق دار ہے کہ اپنے نکاح کے
بے کسی کو وکیل بنائے اسی طرح مرد کو بھی یہ حق حاصل ہے۔

جسٹس کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل بن کر ام حبیبہؓ کا نکاح حضورؐ سے کیا تھا۔
(سید احمد قادری)

روداد اجلاس مجلس نمایندگان

منعقد ۱۲ تا ۱۴ مارچ ۱۹۶۵ء

الحمد للہ کہ مجلس نمائندگان کا اجلاس ۱۲ مارچ ۶۵ بروز پچنبہ ۹ بجے صبح سے مرکز جماعت اسلامی ہند واقع دہلی میں زیر صدارت مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی شروع ہو کر بتاریخ ۱۴ مارچ ۶۵ بروز شنبہ ۱۲ بجے شام ۵ بجے اختتام پذیر ہوا۔ اس مجلس کا اصل کام نئی مبعات شوال ۸۳ھ تا رمضان ۸۴ھ کے لیے امیر جماعت اور مجلس شوریٰ کا انتخاب کرنا تھا۔

شروع اجلاس اجلاس میں درج ذیل ۱۵ ارکان مجلس نے شرکت فرمائی۔

- (۱) جناب محمد حسین صاحب آسام۔ (۲) جناب عبدالفتاح صاحب بنگال ڈالہ۔ (۳) مولانا سلیمان ندوی صاحب شمالی بہار۔ (۴) مولانا طیب خان صاحب شمالی بہار۔ (۵) جناب آیس الدین احمد صاحب۔ (۶) جناب سید غیاث الہدیٰ صاحب، جنوبی بہار۔ (۷) مولانا حبیب اللہ صاحب۔ (۸) مولانا ابوبکر صاحب اصلاحی۔ (۹) ماسٹر التفات احمد صاحب۔ (۱۰) مولوی محمد صدیق صاحب۔ (۱۱) حکیم وجید اللہ صاحب۔ (۱۲) مولوی شبیر احمد صاحب۔ (۱۳) مولوی محمد خلیل رحمانی صاحب مشرقی یوپی۔ (۱۴) ماسٹر سعید جعفر علی صاحب۔ (۱۵) جناب سعید اختر صاحب (الہ آباد)۔ (۱۶) مولانا عبدالغفار صاحب، لکھنؤ۔ (۱۷) مولانا سلیمان قاسمی صاحب۔ (۱۸) مولانا محمد یوسف صاحب اصلاحی۔ (۱۹) مولانا منظور احسن صاحب ہاشمی۔ (۲۰) جناب عبدالحی صاحب رامپور۔ (۲۱) مولانا محمد عزیز صاحب۔ (۲۲) جناب نجات اللہ صدیقی صاحب۔ (۲۳) جناب زاوہر شمشاد علی خاں صاحب۔ (۲۴) جناب مولانا سید حامد علی صاحب۔ (۲۵) جناب محمد شفیع صاحب تونس دہلی۔ (۲۶) مولانا نظام الدین صاحب بمبئی۔ (۲۷) مولانا مظہر الحق صاحب راجستھان۔ (۲۸) جناب عبدالرشید عثمانی صاحب۔ (۲۹) جناب سلطان احمد خاں صاحب۔ (۳۰) جناب سعید محمد علی صاحب عابدی۔ (۳۱) مولانا شمس پیرزادہ صاحب بمبئی۔ (۳۲) جناب محمد نعیم اللہ صاحب۔ (۳۳) جناب عبدالقیوم صاحب اورنگ آباد۔

(۳۴) جناب عبدالرحمن صاحب طینی۔ (۳۵) جناب حمایت المیت صاحب۔ (۳۶) جناب ابو سعید محمد بن عبداللہ صاحب۔ (۳۷) مولانا صغیر احمد صاحب انور حیدر آباد۔ (۳۸) جناب عبدالعزیز صاحب آہل۔ (۳۹) جناب سراج الحسن صاحب میور۔ (۴۰) جناب مولانا شیخ عبداللہ صاحب مدراس۔ (۴۱) جناب کے سی عبداللہ صاحب (۴۲) جناب بی کے عبداللہ صاحب (۴۳) جناب کے مؤید صاحب (۴۴) جناب اے کے عبداللہ صاحب (۴۵) مولانا سید احمد صاحب روح قادری۔ (۴۶) مولانا صدیق الدین صاحب اصلاحی (۴۷) مولانا سید جلال الدین انصر صاحب (۴۸) جناب فضل حسین صاحب (۴۹) جناب محمد مسلم صاحب (۵۰) جناب سید عاصم صاحب (مرکز) (۵۱) محمد یوسف قیم جماعت (مقدم مجلس)

حاضر ارکان مجلس۔ جب ذیل ارکان بعض معذوریوں کی وجہ سے شریک اجلاس ہو سکے (۱) جناب محمد نسیم صاحب لکھنؤ۔ (۲) جناب اکرام الدین احمد صاحب الہ آباد (۳) جناب رشاد حسین صاحب جعفری رامپور (۴) جناب پی محمد ابو الجلال صاحب (۵) جناب دی پی عبداللہ صاحب (۶) جناب بی محمد صاحب کیرلہ۔ (۷) جناب محمود احمد خاں صاحب اورنگ آباد۔

کارروائی۔ اجلاس کی کارروائی مولانا محمد یوسف صاحب اصلاحی کی تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد ارکان مجلس کا ایک دوسرے سے تعارف ہوا۔ تعارف کے بعد ایجنڈے کے مطابق مجلس کی کارروائی شروع ہوئی اور سب سے پہلے گزشتہ مجلس نمائندگان منعقدہ اپریل سنہ کی رودا کی قیم جماعت نے خاندانی کی جس کے بعد شرکائے مجلس نے رودا پر دستخط ثبت کیے۔

اس کے بعد قیم جماعت نے گزشتہ میقات سنو ۱۹۷۹ء تا رمضان ۱۴۰۲ھ سے متعلق جماعت کی چہار لہ کارروائی کی رپورٹ پیش کی اور آمد و رفت کا گوشوارہ پڑھ کر سنایا۔ ارکان مجلس سے بعض نے کچھ وضاحتی سوالات کیے جن کا جواب امیر جماعت نے دیا۔

انتخاب امیر۔ اس کارروائی کے بعد امارت کے انتخاب کے لیے جب فیل دو نام پیش کیے گئے۔

(۱) مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی (۲) مولانا صدیق الدین صاحب اصلاحی۔

مذکورہ دونوں ناموں پر دونوں صاحب کی عدم موجودگی میں مجلس نے ایک غیر رسمی نشست میں تبادلہ خیال کیا جس کے بعد مجلس کی باقاعدہ نشست میں ارکان مجلس نے اپنی رائے تحریری طور پر پیش کیں۔ رائے شماری کے نتیجے میں مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی کو ۳ اور مولانا صدیق الدین صاحب اصلاحی کو ۱۷ رائے حاصل ہوئیں۔

چنانچہ مولانا ابوالکلیث صاحب اصلاحی ندوی امیر جماعت منتخب کر لیے گئے۔

انتخاب کا نتیجہ سامنے آ جانے کے بعد مولانا ابوالکلیث صاحب نے گونا گوں وجوہ سے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے معذرت کا اظہار فرمایا لیکن رفقار کے اصرار کے پیش نظر مولانا نے امارت کی ذمہ داری کو قبول فرمایا اور موصوف نیز سارے ارکان مجلس نے اجتماعی طور پر بارگاہ ایزدی میں دعا کے لیے تمنا اٹھائے اور اللہ سے مدد طلب فرمائی۔

مجلس شوریٰ کا انتخاب۔ اس کے بعد ارکان مجلس نمائندگان اپنے میں سے ۱۴ ارکان مجلس شوریٰ کے انتخاب کے لیے تحریری رائے پیش کیں۔ رائے شماری کے نتیجے میں حنبلی ارکان مجلس شوریٰ کے ارکان منتخب ہوئے۔

(۱) مولانا صدیق الدین صاحب ۲۱، جناب محمد مسلم صاحب (۳) مولانا سید حامد علی صاحب (۴) مولانا شمس پیر زادہ صاحب (۵) جناب سید حامد حسین صاحب (۶) جناب محمد عبدالحی صاحب (۷) جناب نسیم الدین احمد صاحب (۸) جناب کے سی عبداللہ صاحب (۹) جناب افضل حسین صاحب (۱۰) جناب محمد نجات اللہ صاحب صدیقی۔ (۱۱) جناب مولانا سید احمد صاحب قادری۔ (۱۲) جناب عبدالرزاق صاحب لطیفی (۱۳) مولانا نظام الدین صاحب (۱۴) جناب محمد شفیع صاحب تونس۔

دستور جماعت کی تصحیح ارکان مجلس شوریٰ کے انتخاب کے بعد گزشتہ مجلس نمائندگان منعقدہ نوہرہ شہ کی روداد و جو ترمیم دستور سے متعلق مٹی پڑھ کر سنائی گئی۔ روداد کی خواندگی کے پیش نظر مندرجہ ذیل تین مقامات پر ثنائے شدہ دستور جماعت میں حسب ذیل تصحیح کی گئی۔

(۱) دستور کی دفعہ ۲۸ شق ۲ میں "امیر جماعت" کے لفظ کے بعد اور لفظ "شوریٰ" سے پہلے مجلس کے لفظ کا اضافہ کر دیا گیا۔

(۲) دستور کی دفعہ ۳۷ شق ۵ میں لفظ "پالیسی" کے بعد "پروگرام" کے لفظ کا اضافہ کر دیا گیا۔

(۳) دستور کی دفعہ ۶۹ تشریح میں لفظ جواب کے بعد کے "کا" اضافہ کر دیا گیا۔

نئی میقات کی مدت۔ یہ طے ہوا کہ موجودہ میقات کا اختتام ۳۱ مارچ ۶۷ء کو ہوگا۔ اس کے بعد دعا پر اجتماع برخواست ہوا۔

محمد یوسف قیصر جماعت اسلامی ہند

روداد اجتماع امرائے حلقہ جات

منعقدہ ۱۶ مارچ ۱۹۵۸ء

مرکز جماعت اسلامی ہند دہلی میں مجلس نمائندگان کے اختتام کے بعد تاریخ ۱۶ مارچ ۱۹۵۸ء جمعہ کے تنظیمی محفلوں کے امرائے کرا ایک اجتماع زیر عہدارت مولانا ابواللیث صاحب امیر جماعت اسلامی ہند منعقد ہوا حسب ذیل امرائے حلقہ جات نے اس اجتماع میں شرکت کی۔

جناب محمد حسین صاحب 'آسام'۔ (۲) مولانا سلمان ندوی صاحب 'شمالی بہار'۔ (۳) مولانا حبیب اللہ صاحب 'مشرقی بونپ'۔ (۴) مولانا عبدالغفار صاحب 'لکھنؤ'۔ (۵) جناب محمد شفیع صاحب 'پٹنہ'۔ (۶) مولانا نظام الدین صاحب 'بھوپال'۔ (۷) جناب عبدالفتاح صاحب 'بنگال و اڑیسہ'۔ (۸) جناب امین الدین احمد صاحب 'جنوبی بہار'۔ (۹) ماسٹر سید جعفر علی صاحب 'الہ آباد'۔ (۱۰) مولانا سلیمان قاسمی صاحب 'راہول پور'۔ (۱۱) مولانا مظہر الحق صاحب 'راجستھان'۔ (۱۲) مولانا شمس پیرزادہ صاحب 'بیسیم'۔ (۱۳) جناب عبدالرزاق صاحب 'لطیفی (جیل آباد)'۔ (۱۴) جناب عبدالعزیز صاحب 'آندھرا'۔ (۱۵) جناب سراج الحسن صاحب 'میسور'۔ (۱۶) مولانا شیخ عبداللہ صاحب 'مدراں'۔ (۱۷) جناب کے سی عبداللہ صاحب (کیڑا) جناب محمود احمد خاں صاحب امیر حلقہ اورنگ آباد جو نظر بند ہیں ان کے قائم مقام جناب محمد نعیم اللہ صاحب بھی شریک تھے۔ امرائے حلقہ جات کے علاوہ مولانا سید احمد صاحب عروج قادری امیر جماعت حلقہ مرکز راہول پور اور جناب سید عابد حسین صاحب معاون قیمر جماعت اور محمد یوسف قیمر جماعت بھی شریک اجتماع تھے۔

چونکہ مجلس نمائندگان کے ارکان کی حیثیت سے مذکورہ حضرات دہلی تشریف لائے ہوئے تھے اس لیے امیر جماعت نے ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اجتماع امرائے حلقہ جات منعقد کیا۔ جس کا پہلے سے نو کوئی باقاعدہ ایجنڈا مرتب نہیں کیا گیا تھا، البتہ وقتی طور پر کچھ امور کے سلسلے میں بعض تجاویز کی گئیں۔ ملک کی موجودہ صورت حال کے پیش نظر فسادات کی روک تھام کا مسئلہ بھی زیر غور آیا اور امیر جماعت نے امرائے حلقہ جات کو ہدایت کی کہ اس ضمن میں گزشتہ فسادات کے موقع پر دہلی کی جو ہدایات

باہمی ہیں وہ ان کی طرف خصوصی توجہ دیں۔

(۱) مسلمانوں اور غیر مسلموں کے خیر پسند معجزہ اور بااثر افراد سے ربط پیدا کر کے فساد کے محرکات روکنے میں ان کا تعاون حاصل کیا جائے۔

(۲) ملک کی سیاسی اور سماجی پارٹیوں کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کیا جائے۔

اور ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی جائے۔ نیز فسادات کے اسباب دوڑنے کے سلسلے میں تعاون کی راہیں تلاش کی جائیں۔

(۳) حکومت کے ذمہ داروں اور ایڈمنسٹریشن کو بروقت متوجہ کیا جائے۔

(۴) عوام الناس کے اخلاقی سکھار کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔

(۵) خدمت خلق کے ذریعہ مختلف طبقات اور فرقوں میں خیر سگالی کے جذبات پیدا کیے جائیں۔

(۶) ملک کی تہذیبی اقلیتوں کے درمیان یکجہلی اور یکہیتی پیدا کرنے کے لیے سمجھوتہ منعقد کیے جائیں۔

جہتی کی حقیقی بنیادیں لوگوں کے سامنے لائی جائیں۔

(۷) حتی الامکان ملک بھر کے پریس سے رابطہ قائم کر کے فسادات کے محرکات کو دور کرنے اور فسادات سے بچانے کی روک تھام کے لیے ان کا تعاون حاصل کیا جائے۔

اس کے بعد میر جماعت نے امرائے حلقہ جات کو حسب ذیل ہدایات دیں۔

۱۔ چونکہ مجلس شوریٰ کا انعقاد اوائل مئی ۶۴ء میں پیش نظر ہے اس لیے ذیل کی معلومات ۲۰ مارچ ۱۹۶۴ء کو فراہم کر دی جائیں۔

(ا) موجودہ پالیسی مع توضیحات اور پروگرام (شائع شدہ زندگی اگست ۱۹۶۴ء میں) اگر کسی ترمیم اور اضافے کی ضرورت ہو تو اس سے نیز اس کے اسباب سے بالاختصار مطلع کریں اس ضمن میں جن حلقہ اور مجلس مشاورت سے مشورہ کرنا ممکن ہو ان سے مشورہ بھی کر لیں۔

(ب) جب تک کہ موجودہ پالیسی اور پروگرام میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک ہی کوئی تبدیلی لائے اور اپنے حلقہ کے گزشتہ منصوبے میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔

(۲) اپنے حلقے کے دارالاشاعت کے سلسلے میں دو سالہ منصوبہ (۱) اختتام ختم مارچ ۱۹۶۴ء) جاکر بحیثیت اور مطلع کریں کہ کون کون سی کتابوں کی اشاعت ان کے پیش نظر ہے اور اس غرض کے لیے

کس قدر مسلم کی ضرورت ہے۔ نیز ملتے سے کتنی رقم فراہم ہو سکتی ہے اور مرکز سے کتنی مطلوب ہے۔
(۳) مقامی اُمراء کے تقرر کے سلسلے میں دستور جماعت کی دفعہ ۵۳ کے پیش نظر ۲۰ مارچ ۱۹۷۱ء تک
ضروری کارروائی عمل میں لائیں۔

(۴) انڈیائی ضلع کے تقرر کے وقت مرکزی سرکار محمد جنوری ۱۹۷۱ء میں مندرجہ ہدایات کو خصوصیت
کے ساتھ پیش نظر رکھیں۔

مذکورہ ہدایات کے علاوہ بعض دیگر جماعتی امور جن کا تعلق تنظیمی طبقوں سے تھا، زیر غور آئے۔
(محمد یوسف قیصر جماعت اسلامی ہند)

بقیہ اشکلات

اوردہ بلا تحقیق ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی خبر کو پھیلانے بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ تحقیق کا انتظار کیجیے۔
(۱) فساد روکنے کی ہر کوشش ناکام ہو جائے اور شرپند گروہ حملہ کریں دے تو پھر مدافعت کے
پے ٹوٹ جلیے۔ دنیا کا ہر قانون مدافعت کا حق دیتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے تو ایسے
وقت میں مدافعت کرنا واجب ہے۔

مسلمان نمائندوں اور وزراء سے

آپ مقامی انتظامی اداروں کے ممبروں یا مجالس قانون ساز کے یا حکومت کے کسی عہدے
پر فائز ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں یہ نہ بھولیے کہ آپ مسلمان ہیں دین اسلام کو ماننے اور اخوت کی جوابدہی
پر ایمان رکھتے ہیں آپ کا عقیدہ آپ کی ذمہ داری کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ پر بلا تفریق مذہب و ملت تمام
باخندگان ملک کے حقوق کی نگرانی اور ملک میں امن و امان کی فضا پیدا کرنے اور قائم رکھنے کی ذمہ داری
ماندہ ہوتی ہے۔ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں ان میں کے چند کام نمونے کے طور پر یہاں لکھے جاتے ہیں۔

(۱) آپ کو مسلمان عوام کے مقابلے میں ملک کی مختلف پارٹیوں اور حکومت کے ذمہ داروں سے

لئے اور ان پر اثر انداز ہونے کے زیادہ مواقع حاصل ہیں اس لیے آپ ذاتی مفادات

سے بلند ہو کر ان سے ملنے رہیے اور ان کو خصوصی طور پر ظلم و فساد کے خلاف متحرک ہونے کی ترغیب دیجیے

یہ مسلمانوں کے بارے میں اگر کوئی واقعی غلط فہمی پائی جاتی ہو تو اسے دور کیجیے۔ آپ کا اس بار امتیاز نامند ہو کہ وہ آپ کو سچا سمجھیں اور آپ کی باتوں سے متاثر ہوں۔

(۲) اگر کہیں فساد کا اندیشہ ہو تو الگ تھلگ ہو کر بیٹھ نہ رہیے بلکہ دوڑ بھاگ کر اسے کچلنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے

(۳) اگر کوشش کے باوجود فساد نہ رکے اور مصعوم و بے گناہ لوگ اس کی زد میں آئیں تو مجالس قانون میں پبلک میں اور احتجاجات میں پوری جرات کے ساتھ اظہار حق کیجیے، ظالموں کو ظالم کہیے، حکومت مظلوم قصص و حالات کی تلافی کا قضاویٰ عدالتی تحقیقات کا اور ظالموں کو کیفر کر داتک پہنچانے کا مطالبہ کیجیے۔

(۴) کوشش کے باوجود اگر آپ کی بات نہ سنی جائے تو غیظ و غضب کا اظہار کیے بغیر سلامت رویہ رکھنے کے ساتھ احتجاجاً وزارتوں کی کرسیاں چھوڑ دیجیے اور مجالس قانون ساز سے باہر آ جائیے۔ اجتماعی طور پر آپ ایسا کر گزریں تو یہ حد پر فسادات کو روکنے اور آپ کی باتوں کے سنے جانے کے لیے مؤثر تدبیر ہوگی، آپ اپنے دلوں کا جائزہ لے کر اور ذاتی مقامات سے بلند ہو کر غور کریں گے تو آپ کا ضمیر خود پکار اٹھے گا کہ تقدیر ورنہ کے باوجود دلاری کر سیدیں اور اسمبلی اور پارلیمنٹ کی ممبری سے چپے رہنا صحیح نہیں ہے

علمائے کرام کی خدمت میں

متحدہ جہتوں اور مختلف وجوہ سے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت امت مسلمہ کی دینی رہنمائی اور کے بقار و تحفظ کے لیے جدوجہد کی سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ آپ کھلے دلی سے دعوتیں گے تو آپ کو خود اپنی عظیم ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا۔ یہاں چند چیزیں آپ کی توجہ مبذول کرنے کے لیے لکھی جا رہی ہیں۔

(۱) ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو فضا پیدا ہو چکی ہے وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کو سب سے پہلے اپنے درمیان کے جزی و گردہ اختلافات کو ختم کر کے اپنی توجہ اسلام کی اشاعت و تقویت لگا دینی چاہیے

(۲) اسلام کے عالمگیر پیغام کو بھارت کے غیر مسلموں تک پہنچانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کے پاس ہے تمام سیر ذرائع اختیار کر کے بلا تاخیر ان تک اس کے پیغام کو پہنچانے کی جدوجہد شروع کر دیجیے۔

اس کی جگہ یہ سب کچھ غیر مسلم عوام اور انھوں سے ربط قائم کریں، ان کے ڈکھ درد میں شریک ہو اور ان پر اپنے عمل سے یا اثر ڈالیں کہ آپ جو کچھ ان سے کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ذاتی و سیاسی غرض پوش نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیمات پر اسے ملک کے لیے دینی و اخروی فلاح کی ضمانت ہیں اور اصل مقصد آخرت میں اللہ کے مذاب سے نجات پانا ہے۔

(۳) عام مسلمانوں کے سلسلے میں اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے لیے ان کو تیار کرنے کا کام بھی آپ کو کرنا ہے، آپ کی مدد اور رہنمائی کے بغیر بطور خود بہتر طریقے سے وہ اسے اختیار نہیں کر سکیں گے اس کی عملی صورت یہ ہے کہ آپ خود اسلامی تعلیمات کا پیکر بن کر ان کے سامنے جائیں اور جزوی و گروہی اختلافات کو نظر انداز کر کے وہ سب کچھ بتائیں جو انہیں اس راہِ فساد کے لیے کرنا چاہیے۔

(۴) ہندوستان میں جو خنجر پسند لوگ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ کے اختلافات کو اُچھال کر مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی سعی بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ صرف اُن کی اس تدبیر کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ خدا کے لیے اس مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور کیجیے۔ اگر آپ خلوص کے ساتھ اسلام کے داعی بن کر اٹھ کھڑے ہوں تو بہت جلد ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے فضا بدل سکتی ہے۔

(باقی)

قرن دوم
۱۳۳۵

شماره
۱۰۰

کتابخانه - مسجد امام رضا
میدان امام رضا

تاریخ
۱۳۳۵

۱	مولا سید محمد الدین نوری	مذهب کی تاریخ کا خلاصہ
۱۵	باب خلق انبیاء صحت علی	نورانی و بحر کی تحقیق کے بعد
۲۵	نورانی و بحر صحت علی	پیشہ نگار
۳۲	باب انعام از نظام صحت علی	جمال کی شاعری کے خیالات
۴۲	مولانا شاد و شاد پوری صحت علی	ترجمہ و اقتباسات
۵۲		جرم کی عظمت اس کا قانون
۶۲		تبیہ و تبہ
۷۲		خیرت و خیرت

مولا سید محمد الدین نوری
باب خلق انبیاء صحت علی
نورانی و بحر صحت علی
باب انعام از نظام صحت علی
مولانا شاد و شاد پوری صحت علی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکالات

(۲)

سید احمد قادری

برادران وطن کے لیے

مجاہدین میں جن جانوروں کی بنیاد مسلم دشمنی پر رکھی گئی ہے اور جو حکم حکم مسلمانوں سے نفرت و سبائی کا دیا کرتی ہیں، ان سے حمایت جتنی ہوگی پہلے اکثریت کے ان میں سے انسانی دوست اور
محبت افراد سے کچھ عرض کرنا ہے جو بے جرم مسلمانوں کے قتل و خون اور ان کی تباہی و بربادی کو پسند نہیں
کرتے۔ یہ ہیں جن کے کلاب بھی یہاں ایسے افراد کی تعداد مسلم دشمن اور شر پسند افراد سے زیادہ ہے لیکن
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسے افراد کی تعداد زیادہ ہے تو پھر شرعاً اس سے ہر لحاظ سے حفاظت کا حکم
کیوں نہیں رہا ہے؟ اور یہ مسئلہ بند کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حفاظت کو ناپسند کرنے کے
باوجود یہ افراد نہیں دیکھے گئے کہ ان کی جلد و جھڑپیں کون سے اہل جہد و جہد کے بغیر کوئی برائی نہ آجائے گی ہے
اور نہ ہی گئی ہے۔ اگر کسی گاؤں کے ایک یا چند گھروں کو نشانہ بنا کر ڈاکو حملہ آور ہوں تو وہی
سبب ہو کہ وہ گھر میں ایک یا دو دوسرے گھروں کے افراد چپ سادے اپنے گھروں میں پڑے رہیں اور
وہ سبب کہ وہ گئے گئے گھر کے پھانسیوں کے پھانسیوں سے لٹ جائیں اور ان کو ان کی جان بچ کر
لی سورت میں چند مسلح واکر بھی مظلوم گھر کے پیشہ افراد کو قتل کر کے "تشی" کر کے "یا نہیں" کے نام
کے وہ سبب کہ ان کو یہی گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں چپ سادے ہوئے افراد ہیں جن کے
کو ناپسند کرنے کے ہیں تو ان کی ناپسند کی کالاف کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہی صورت ہوگی کہ
خود مکر وہ گاؤں کی اجتماعی حالت کا متاثر نہیں کرے گا اور ہلک کر رہے گا۔

کے لئے ان کی خدمت کے لئے ہرگز نہیں

میں کے انصاف کی طرف سے ان کے لئے ہرگز نہیں

ہے آپ کی خاموشی میں ان کی نفرت کا سبب بنتی ہے۔

وہ جو لوگ ان کے (چاہے وہ جو لوگ بھی ہوں) کی خدمت اور عقولوں (چاہے وہ جو لوگ بھی ہوں)

کے لئے ان کے انصاف کی منتیں پائیں بنائے۔

غیر مسلم اقلیتوں سے

بھارت میں مسلمانوں کے علاوہ دوسری غیر مسلم جماعتیں بھی آباد ہیں اور اکثریت سے ان کے حقوق کا

حفاظت کر رہی ہیں۔ ان سب اقلیتوں کے درمیان اگر تقاضوں کی فضا ہمارے ہر تو انہیں اپنے جائز حقوق کے

میں جہالت پیدا ہوا اور ان کی آواز میں قوت آئے اور اگر تقاضوں و بہداری کے بجائے کئی اقلیت اکثریت

کے فرقہ پرست طبقوں سے مل کر دوسری اقلیت کو نقصان پہنچانے پر آمادے تو یہ بات حد درجہ فاسد کا

اور خروج کی ساری اقلیت خود اپنے پاؤں پر کھڑی ماسے کی اس کو اس کا شعور جہاں نہ ہو۔ تمام غیر مسلم

اقلیتیں یہ سمجھیں کہ اگر سب سے بڑی اقلیت کو کمزور کر دیا گیا اور اس کے حقوق تلف کر دیے گئے تو غیر

میں کسی اقلیت کی غیرت نہیں ہے اس لیے ہم بھارت کی تمام اقلیتوں سے کہتے ہیں کہ۔

(۱) شریک بننا افراد اگر کسی اقلیت پر حملہ کریں تو تمام اقلیتوں کو اسے روکنے کی سی کرنی چاہیے۔

(۲) جائز اور انصاف سے حقوق کے مطالبے اور ان کے حصول کی کوشش میں آپ ایک دوسرے کی

(۳) ایک دوسرے کی ذمہ داریاں انسانیت اور ملکی پابندی کے جذبے سے کیجیے اس میں جہالت

بیانت اور ذہنی مصلحت کو داخل نہ ہونے دیجیے اس لیے کہ یہی اور ذہنی تقاضوں میں

نہیں ہوتا اور اس سے طمع و طمع کی فریادیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔

(۴) عزت کمزور اور خود داری کے ساتھ انصاف پیدا افراد میں کی تعداد کم نہیں ہے۔

میں کیجیے۔

حکومت کے ذمہ داریوں سے

حکومت ہمیں اس ماسے کا ہے جو ملک میں ان ماسوں کے تمام جائز حقوق کے

میں نے سوچا کہ اگر ایک گمراہ اور بے دین ہے۔ تو اس کے لئے جو کچھ
 اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، اسے نہ مانے والوں کے ہاتھوں میں اقتدار و حکومت کا بیج نہ
 ایک دوسرے کے خلاف میدانِ جہاد میں کود پڑیں گے، اور یہ سرورِ جگہ و افتخارِ ظہیر میں تھوڑی
 چمکتے گی اس لیے جو کچھ وہ بکوزہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ انسانیت کے بہترین دشمن
 ہیں۔ یہ شخص قیام میں نہیں بلکہ حقیقت ہے اور مذہب کی پوری تاریخ اس کی تائید میں پیش کی جا سکتی
 ہے۔ دنیا کو مذہبی جنگوں کے انتہائی سخت تجربات ہو چکے ہیں اور تجربات سے سبق نہ حاصل کر سکتے
 تھے اور انی ہوئی۔

اس کے جواب میں یہاں چند باتیں میں کہوں گی۔

۱۔ پہلی بات یہ کہ اگر تاریخ مذہب کا حاصل مطالعہ یہی ہے کہ وہ فریبی جنگوں کی تاریخ ہو تو یہ اس کا بہت ہی غلط اور ناقص مطالعہ ہے۔ آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کی زمین میں اور اس کی قوت اور تاثیر سے دنیائے دوسرے حصوں میں ایک ایسا دور گزر چکا ہے جب کہ ہر طرف خدا اور آخرت کا تصور بچایا ہوا تھا۔ یہی تصور کے تحت فرد کے شعور کی تربیت ہوتی تھی اور عملی زندگی پر بھی اس کی گرفت قائم تھی۔ خدا پرستین انسان کے فکر کی اساس بھی تھا اور عمل کی اساس بھی۔ وہ ہر معاملے میں خدا ہی کو آخری اتھارٹی سمجھتا تھا اور خدا کے فیصلے کے مقابلے میں اس کے ذاتی فیصلے کی حیثیت کا تصور نہ تھا۔ جس طرح آج دنیا کی زندگی کی ہر ادبیل رہی ہے کہ نہ خدا ہے اور نہ ہم اس کے بندے ہیں۔ بیشک اسی طرح اس وقت زندگی اس حقیقت کی ترجمان تھی کہ خدا ہے اور وہی اقتدار و حکومت کا باعث مالک ہے۔ کوئی شخص نہ تو اپنے انفرادی دائرے میں اس کے حکم سے سر تابی کو جائز سمجھتا تھا اور نہ دنیا و جماعت کا کوئی گوشہ اس کے اقتدار سے آزاد تھا۔ عدالت کے فیصلے خدا کے قانون کے تحت ہوتے تھے اور تہذیب و معاشرت میں خدا کی اور انسان کی زندگی کی روح نمایاں تھی۔ ایک طرف تو اس تصور کے تحت اپنے تمام معاملات طے کرنا تھا کہ آخرت میں اسے خدا کے حضور جواب دی کرنا ہے اور دوسری طرف پورا معاشرہ زندگی کے جزات سے سرشار تھا۔

تاریخ ہم سے کہتی ہے کہ اس دور میں لوگ نہ ایک دوسرے کی گردن کاٹتے تھے نہ جانے

[illegible]

Handwritten text in Arabic script, likely from a manuscript.

میں نے اس پر غور کیا کہ یہ نام ہے لیکن اس کے باوجود جیسے ہی یہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
 اس نام کے پیرا میں جو چیزیں نام کے جوئے میں لائی ہیں ان کے بارے میں میں نے سوچا ہے
 کیا یہ نام اس کو نامیوں میں نہیں نہ ہونا چاہیے۔

اسی طرح دنیا میں غفلت کے خلاف نظریات وجود میں آئے ہیں جو روشدد کے خلاف اعمال میں
انسانی برہنہ علم و دانش انسانی ختم کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خود دعوے کرنے
والوں کی زندگیوں میں جرائم سے پاک نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ہم ان نظریات کو باطل نہیں سمجھتے۔ پھر
یہ بات کہیں تنگ نظری ہے کہ استدلال کا یہ طریقہ خدا کے بارے میں سوچنے وقت اختیار کرنے کے
بے ہم آواز نہیں ہیں۔ کیا یا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہمارا فیصلہ غلط ہے اور ہم نے حقیقت تک
پہنچنے کی کوشش نہیں کی ہے۔

۴۔ تیسری بات یہ کہ دنیا میں کوئی بھی نظریہ یا ہی افرد کو اپنے سانچے میں ڈھالتا ہے جو اسے حق سمجھ کر کھلے دل سے قبول کرتے ہیں۔ ایسے افراد کی زندگیوں میں اس نظریے کے نتیجے میں وجود میں آتی اور ان کی حقیقی ترجا بن جاتی ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کے افراد کسی نظریے کو بالعموم اس کے دور حکومت میں نہیں ملتے۔ بلکہ دعوتی مرحلہ انسانوں میں سے انہیں چننا اور اپنے ڈھنگ پر ان کی تربیت کرتا ہے۔ جو نظریہ حکمرانی کے دور سے گزر رہا ہو اس کے ساتھ انسان کے بہت سے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ وقت محض غلطیوں کے وجود کا نہیں ہوتا بلکہ غلطیوں کی صف میں غیر غلطیوں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ان وقتوں میں دعوتی کارکنوں کا سوانح بھرنے لگتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ سوسائٹی میں محض اپنا ایک مقام پیدا کرنے کے لیے اس نظریے پر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کے دل اس کے قبول کرنے کے لیے قطعاً آمادہ نہیں ہوتے۔ جو نظریات با اقتدار ہوتے ہیں ان پر نہ اس کے گرجنے کے ساتھ ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ اس پر ایمان رکھنے اور اس کی صحیح ترجمانی کرنے والوں کی تعداد گتے گتے آئے میں نکل کے برابر رہ جاتی ہے اور ان افراد کا غلبہ ہر حال ہے جو اس کے نام کو محض اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن تاریخ کی یہ کوتاہی پیش پیش کی گئی ہے کہ وہ کسی نظریے کو اس کے دور دعوت میں قابل اتنا تسلیم نہیں سمجھتی اور یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتی کہ یہ نظریہ کس قسم کی تربیت اور کس دور پیدا کر رہا ہے۔ بلکہ تاریخ کی ترجمان اس وقت پہنچے ہیں کہ وہ ان کے اس نظریے کے

اس دور میں نظریہ کی تاریخ کے بارے میں ایک نقطہ کرنا اسکا میں ہے کہ وہ ان دور
 نظریہ کے اندر کر کے ایک نئی شکل پر چلا گیا۔ اس نظریہ سے حاصل ہونے والے نتائج
 ان کا اس کا ساتھ دینے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ ان حركات کی تفتیش کے بغیر یہ نئی شکل اس کی اس
 نظریہ کے نام پر بھی مل رہی ہے اس لئے اس نظریہ کی پیداوار سمجھنا چاہئے۔ جن افراد کا تعلق اس فکر
 سے تھے ہونے کی گواہی دے دے وہ ان کے بے کمی حرج کا کام نہیں دے سکتا۔ ان کے احوال کو خود ان
 کی خاص کی صورت خوب لکھا چلی ہے۔ اس نظریہ کی طرف سے اس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔

خدا کو ملتے والے ہی حکومت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ دو پانی غریبوں کے ساتھ اس
 وقت تک جاری رہا، جب تک کہ ان کا اپنا اخلاقی اس کی قیادت کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ تخلص کا رجحان
 ختم ہونے لگا اور منافقین نے ان کی جگہ نئی شروعات کر دی۔ پختہ سیرت اخراؤ کم سے کم ترجیح گئے اور حکمران
 انسان کی تعداد بڑھ گئی۔ اس دور میں خدا کے نام پر حکومت کا دھانچہ تو باقی تھا لیکن خدا کا نام
 لینے والے بے شمار کفر و بدیل اور غامضوں کا شمار ہو گئے۔ مذہبی نزاعات 'فرعی جھگڑے' باہمی استحکام
 اور بھگڑ کے بجائے ان دور کی پیداوار میں سب کے بڑھے تھے۔ وہ جتنی ہی دور پر تنقید کرتے ہیں اور
 ان ہی کمزور سیرت کے لوگوں کو سامنے رکھ کر اپنا فیصلہ شائع کرتے ہیں۔ اگر وہ ان اختصاص کی سیرت کا مطالعہ
 کریں تو صحیح معنی میں دین اور خدا کے دین کے ترجمان ہیں تو ہم پورے تخلص کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں
 اپنا فیصلہ بدلتا پڑے گا اور وہ ایک نئے انداز پر سوچنے کے لیے مجبور ہوں گے۔

کسی نظریہ پر غور و فکر کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کا نام اپنے واسطے ہر شخص کی لائق کر دیا جائے
 جائے بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر مصلحت اس نظریہ کا عملی و عملی تجزیہ کیا جائے کہ اس سے انسان میں
 کس قسم کا سیرت پیدا ہو سکتا ہے اور کس قسم کا کردار اس سے مناسبت نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ
 اگر اس تجزیہ کا نتیجہ نکلتا ہے تو ایک حقیقت کی تائید کرتا ہے اور تردید کرتا ہے تو بھی ہوتا ہے
 اس نظریہ کے لئے اس سے عزت ہے کہ یہ ہے۔

اس دور سے ہمیں شک ہے کہ یہ ترقیاتی عملی ہے کہ وہ ان باتوں سے ان میں انہی لوگوں
 میں پیدا ہوئے۔ شک ہے کہ یہ لوگوں کے احوال میں سے پیدا ہوئے۔ اس کے کہ وہ میں جتنی باتیں
 میں نے ان میں سے انہی باتوں سے پیدا ہوئے۔ انہی باتوں سے پیدا ہوئے۔ انہی باتوں سے پیدا ہوئے۔

کے کردار کی غائی ہے۔ مگر اس کے باوجود اس کی زندگی
 اگر وہ اپنی سیرت کے مالک ہیں اور اعلیٰ خداوند کو پورا کر رہے
 خدا کے دین کے ترجمان ہیں، لیکن جن افراد کی زندگی میں یہ غفلت رہا
 ان کی زندگی میں بھی خدا کے دین کا ترجمان نہیں کہہ سکتے خواہ وہ اپنی قوت کے
 لیے ایمان کا اعلان کیوں نہ کر رہے ہوں۔

تاریخ ہمارے سامنے دو طرح کی مثالیں پیش کرتی ہے کچھ مثالیں تو وہ ہیں جن سے ایمان
 کے بارے میں ہماری عقل جن نتیجے پر پہنچتی ہے اس کی تائید ملتی ہے۔ اور کچھ مثالیں ایسی ہیں
 جن سے نتیجے کی تردید کرتی ہیں۔ اگر تاریخ صرف دو مریقی قسم کے مثالوں سے رو خدا میں ہوتی تو یہ
 جہہ کیا جاسکتا تھا کہ شاید ہماری عقل کا اخذ کردہ نتیجہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن جب یہ نتیجہ اپنی تائیدی
 سے دو نہیں بے شمار مثالیں پیش کرتا ہے تو یہ کیسے قدر عجیب بات ہے کہ اس نتیجے کو رد کر دیا جائے
 مان اور دارا درخصیتوں کو دلیل کے طور پر استعمال کیا جائے جو میں خدا پر ایمان ایک درجہ حقیقت کے
 پر موجود نہیں تھا بلکہ مرچا تھا۔

خدا پر ایمان نے انسانوں کی ایک بڑی تعداد میں تعصب و تنگ نظری کے بجائے وسعت خیال اور
 اداری پیدا کی ہے، غصہ اور انتقام کی جگہ غفور و درگزر کے جذبات ابھارتے ہیں۔ انہوں نے ہر ایک
 ساتھ اخوت و برادری کا سلوک کیا ہے، دشمنوں تک سے ان کا رویہ پیارا اور محبت کا رہا ہے۔
 مائیت کا یہ طبقہ خدا اور اس کے دین کے بارے میں ہر غلط استدلال کی عقلی تردید ہے۔

تصحیح

مئی کے شمارے کی فہرست مضامین میں ایک مضمون اشتراک اور اسلام کے نام سے
 منسلک ہے۔ یہ مضمون منسلک ہے۔ غور و اعلان زندگی فہرست میں اس کا اضافہ کریں۔

(ملاحظہ)

سن عیسوی و ہجری کی تطبیق کے اصول جناب ساقی ابی طوی صفا

ہجرت کی کتاب میں بنیادی اصول و طریقہ کے ساتھ جات اور دیگر واقعات کے
بلوں میں تاریخ سنیں اور ایام کے جو مضامین پائے جاتے ہیں ان کو مل کرنے کے لیے کتاب
اسحاق ابن جوزی صاحب نے ایک بہت ہی قابل قلم کار کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام
ایک صد زندگی کے صفحات میں شائع کر رہے ہیں کتاب کا یہ حصہ اپنی ایک شکل خاصیت
رکھتا ہے۔ (اعلان)

حصہ اول

سورجی کی اس مختصر تاریخ کے برابر اس کے اصل اور تاریخوں کے اختلاف اور اس میں دی گئی
تاریخ سے مطابقت کے اصول اور طریقے۔

اس کتاب کے کاتب نے عری ایک خاص قریب سے جو صورت بارہ قریب ہزاروں سال ہوتا
ہے قریب 33-34 سال کا ہوتا ہے اس سے بارہ قریب 100 سال ایک قریب 34-35
سال کا ہوتا ہے اور ایک سال 35-36 سال سے کم اور 35-36 سال سے زیادہ ہوتا ہے
اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں آئینہ امتیں کے ہر ملک میں بارہ ہزار سال
تک کے حالات کی ایک نظم و ضبط کی ہے اور اس کتاب میں ہر ملک کی تاریخ
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں آئینہ امتیں کے ہر ملک میں بارہ ہزار سال

عید الفطر کے روزے کی تعداد ۱۶ روزہ ہے۔ اس پر مبنی کہ اس میں ۱۵ روزے ہیں۔ ۱۵ روزے کی صورت میں
 تاریخ ۱۵ محرم کو رکھنا عید الفطر کی سنت عیسائی میں چھٹی ہے۔ اس صورت کے پیش نظر سنہ ہجری کو
 سنہ عیسوی میں آدھ عیسوی سنہ کو ہجری سنہ میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اصل مشکل نہیں۔

اور ۱۶ محرم ۱۶۰۰ھ کو لائی سالانہ کے مطابق تمام اس حساب سے ہر سال
 ۲۰۲۶۰۱۶ (دو لاکھ ستائیس ہزار سولہ دن) سنہ عیسوی سے ملے گا۔ اگر کسی سال کے ہجری
 ایام میں یہ دن جوڑ دے جائیں تو ظاہر ہے کہ عیسوی سنہ کی کسے گا۔ مثلاً یہ معلوم کرنا ہے کہ ۱۶ محرم
 ۱۵۹۶ھ کو ہجری تاریخ کیا مئی نزول میں ہے۔ ۱۵۹۶ سال کے دن بنا کر دیکھیں گے جو ۱۵۹۶ء
 ہوں گے۔ بعد ازاں ان میں ۲۰۲۶۰۱۶ کو جمع کرنا پڑے گا اور ایک کا اضافہ کر کے عیسوی
 سال بنا کر دیکھیں گے جس کا جواب ۱۵ جون ۱۹۹۶ء آئے گا۔ اسی طرح اگر دریافت کرنا ہو کہ ۱۶
 ۱۵۹۶ھ کو ہجری تاریخ کیا مئی تو ۱۵۹۶ سال کے عیسوی دنوں میں سے ۲۰۲۶۰۱۶ کو گنا جائے گا
 اس حساب سے جو باقی بچے گا اس سے ہجری تاریخ نکل آئے گی۔

اس پورے عمل میں اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ اگر گہری کے زمانے تک
 عیسوی سنہ بالکل صحیح حسابات پر مشتمل نہیں تھا۔ شمس سال ۳۵۵ء و ۳ دن ۵ گھنٹے ۴۸ منٹ اور
 ۴۸ منٹ کا ہوتا ہے گویا ۱۵۹۶ء و ۳ دن ۱۱ منٹ ۳۸ منٹ کم۔ اس طرح اگر گہری کے زمانے
 تک ۱۱ دن کا فرق پڑ چکا تھا۔ اس فرق کو نکالنے کے لیے پاپائے اعظم اگر گہری نے یہ حکم جاری کیا
 کہ ہم اگر ۳۵۵ء کے ہجری دن ہوائے ۱۵ اکتوبر قرار دیا جائے۔ چنانچہ ۱۵۹۶ء سے پہلے
 کی تاریخوں کی مطابقت پچھلے حسابات سے ہوتی ہے۔ اور اگر گہری کی اصلاح کے بعد
 کی تاریخوں کی مطابقت بعد حسابات سے کی جاتی ہے۔

حال ہی تک اور اس میں غلطی نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات سہولت دریافت ہو سکتی ہے کہ
 ہجری سال کی عیسوی تاریخ کو شروع ہوتا ہے۔ اس طرح کی تبدیلی ۳۵۵ء و ۳ کو ظہور
 ہجری سنہ سے غور کیا جائے اور عرب کے بعد دینی احادیث سے جو حد تک نشان اخذ کیا جائے
 جتنا اس میں جوڑ دے۔ جوڑ دیکھا اس کا عید عیسوی سنہ ہجری کی عیسوی تاریخ
 کو نکالنے کے بعد ۱۵ جون ۱۹۹۶ء سے ظاہر ہے۔ اس طرح ۱۵ جون ۱۹۹۶ء

کتاب کے تحت درج شدہ تاریخ کو شروع ہوا تھا۔

970224

1362

1362 سے قریب ہوا

1940448

5821344

2910672

970224

جدول گننے کے نشان اشاریہ لگایا گیا 1321445088

6215774

اس میں جوڑے

13 ستمبر 1943ء 19430225

365

تاریخ معلوم کرنے کے لیے 365 سے ضرب کیجیے

1125

1950

675

یعنی ۸ جنوری 82125

قارئین کرام کی سہولت کے لیے یہاں بعض جدولیں دی جاتی ہیں جن سے استخراج تاریخ جلد اور آسانی کے ساتھ ممکن ہے۔

حصہ دوم

جدولیں

جدول اول :- سنہ ہجری کے استخراج داخل کا قاعدہ اس سے پہلے لکھا جا چکا ہے جو مختصراً
طویل ہے لیکن اس جدول کے ذریعے ہر ہجری سال کا داخل آسانی سے دریافت ہو سکتا ہے۔ سال کو
210 تقسیم کر کے باقی (REMAINDER) کو جدول میں دیکھیے۔ مثلاً اگر 1381 کا داخل معلوم کرنا
ہے تو باقی 121 = 210 - 1381۔ جدول میں 121 کے محاذ میں ادر ایک کی نیچے پانچ لکھنا۔

210/13816

1260

باقی 121

یعنی چھٹینیکہ یا فروع محرم ۱۳۵۲ء چھٹینیکہ کو ہوا۔

جدول دوم۔ کسی سال کا فروع محرم معلوم ہو جانے کے بعد جدول دوم پورے سال کی تقویم کا کام دے گی مثلاً ۱۳۵۱ کا فروع محرم چھٹینیکہ ہے تو جدول دوم کی پانچویں سطر میں چھٹینیکہ اور صرف ہی سطر اس سال کی پوری تقویم کا کام دے گی۔ یکم محرم چھٹینیکہ یکم صفر ہفتہ یکم چوہدری چار شنبہ ۱۹ جمادی الاول، یکشنبہ ۲۰ رمضان، ہفتہ ۲۱ ہذا القیاس

جدول سوم۔ یہ جدول ستہ ہجری کو ستہ عیسوی میں اور ستہ عیسوی کو ستہ ہجری میں تبدیل کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اس جدول میں ہر سال کے عیسوی اور ہجری ایام ساتھ ساتھ دیے گئے ہیں عیسوی ایام ۱۳۵۲ تک اولین تاریخ کے مطابق ہیں اور ۱۳۵۲ کے بعد گریگوری کی تاریخ کے مطابق پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ستہ عیسوی ۱۳۵۲ ۲۷ یوم ہجری ستہ سے بنتا ہے۔ اس بنا پر اگر دن ہجری ایام میں جوڑ دیا جائے تو عیسوی تاریخ نکل آتی ہے اور اگر ان کو عیسوی ایام میں سے گھٹا دیا جائے تو ہجری تاریخ نکل آئے گی۔ جدول سے استخراج تاریخ کا طریقہ یہ ہے۔ مثلاً اگر دیکھنا ہے کہ ۲۳ فروری ۱۹۶۲ء کو ہجری تاریخ کیا تھی تو جدول میں سے اول ۱۹۲۵ سال ایام لے

۱۹۲۵ سال کے ایام	701267
۱ سال کے ایام	14975
	<hr/>
	716242
جنوری کے ایام	31
فروری کے ایام	23
	<hr/>
	716296
گھٹائے گئے	227016
آئی	<hr/>
	489280
جدول میں سے ۱۳۵۰ سال ہجری کے دن	<hr/>
	489026
	<hr/>
	254
ایام شہر کی جدول میں ۲۲۷ دن گھٹائے	<hr/>
	237
یعنی ۲۲۷ رمضان ۱۳۵۱ء	<hr/>
	17

اس طرح اگر دیکھنا ہو کہ ۱۱ شوال ۱۳۵۱ کو عیسوی تاریخ کیا تھی تو

سوال نمبر ۱۰ سے ۱۳۸۰ ہجری سال کے حساب
محرم ۱۲۸۳ شمسال

۲۵۹۰۳۶

۲۵۹۰۳۶

۲۵۹۰۳۶ اس میں جمع کیے

۷۱۶۳۱۹

۷۱۶۳۱۹ جدول میں سے ۱۹۲۰ سال کی تک

۱۵۰۵۲

۱۴۹۷۵ جدول میں سے ۱۹۲۰ سال کے دن

۷۷

۱۹۶۱

۵۹ ہجری ایام و شہور کی جدول میں

۱۸ یعنی ۱۸ اربابچ ۱۹۶۱ء

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ۸ اربابچ ۱۹۶۱ء کو دن کیا تھا۔ یہ چوتھی جدول سے معلوم ہو سکتا ہو۔
جدول چارم، کتب تاریخ میں اکثر واقعات کی صرف عیسوی تاریخیں اور سنہ مذکور ہوتے
ہیں، دی نہیں ہوتے۔ یہ جدول سنہ عیسوی کی دائمی تقویم ہے۔ اس سے ہر تاریخ کا دن بہ سہولت
مکمل آتا ہے۔ کبیرہ سالوں اور صدیوں کو دائرے میں لکھا گیا ہے۔ اس بنا پر سال کبیرہ میں ہجری اور
فردی کی تاریخیں دائروں کے مطابق دیکھنا چاہیے اور باقی عام طریقے سے

جن تاریخ کا دن دیکھنا مقصود ہو تو اس تاریخ میں بیسے سال اور صدی کے نیچے جو عدد
لکھے ہوئے ہیں سب جمع کر کے ایک کم کر دیجیے اور پھر سات سے تقسیم کیجیے۔ اگر کچھ نہ بچے تو شنبہ، یک
ہفتہ تو یکشنبہ، دو پہیں تو دو شنبہ، تین پہیں تو سہ شنبہ، چار پہیں تو چار شنبہ، پانچ پہیں تو پنجشنبہ، چھ پہیں
تو جمعہ ہوگا۔ مثلاً ۳۱ دسمبر ۱۹۶۱ء کا دن معلوم کرنا ہے تو۔

(ک) ۳۸ (۱-۶-۳۹-۴-۴+۳۱)

۳۵

۳

سہ شنبہ

112909

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1
2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2
3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3
4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4
5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5
6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6
7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123
110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124		

34

5

مجلس

١٥٦

July 28.

۱۴ دیالوژی

رتبه

شعبان

رمضان

شوال

ذیقعد

ذوالحجه

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30									

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

جولائی (۱۳)

سال	ایام ہجری	ایام میلادی	سال	ایام ہجری	ایام میلادی
۱	۳۵۴	۳۶۵	۲۱	۷۴۴۲	۷۶۷۰
۲	۷۰۹	۷۳۰	۲۲	۷۷۹۸	۸۰۳۵
۳	۱۰۶۳	۱۰۹۵	۲۳	۸۱۵۰	۸۴۰۰
۴	۱۴۱۷	۱۴۶۱	۲۴	۸۵۰۵	۸۷۶۶
۵	۱۷۷۲	۱۸۲۶	۲۵	۸۸۵۹	۹۱۳۱
۶	۲۱۲۶	۲۱۹۱	۲۶	۹۲۱۴	۹۴۹۶
۷	۲۴۸۱	۲۵۵۶	۲۷	۹۵۶۸	۹۸۶۱
۸	۲۸۳۵	۲۹۲۲	۲۸	۹۹۲۲	۱۰۲۲۷
۹	۳۱۸۹	۳۲۸۱	۲۹	۱۰۲۷۷	۱۰۵۹۲
۱۰	۳۵۴۴	۳۶۵۱	۳۰	۱۰۶۳۱	۱۰۹۵۷
۱۱	۳۸۹۸	۴۰۱۷	۳۱	۱۰۹۸۵	۱۱۳۲۲
۱۲	۴۲۵۲	۴۳۸۳	۳۲	۱۱۳۴۰	۱۱۶۵۸
۱۳	۴۶۰۷	۴۷۴۸	۳۳	۱۱۶۹۴	۱۲۰۵۳
۱۴	۴۹۶۱	۵۱۱۳	۳۴	۱۲۰۴۸	۱۲۴۱۸
۱۵	۵۳۱۶	۵۴۷۸	۳۵	۱۲۴۰۳	۱۲۷۸۳
۱۶	۵۶۷۰	۵۸۴۴	۳۶	۱۲۷۵۷	۱۳۱۴۷
۱۷	۶۰۲۴	۶۲۰۹	۳۷	۱۳۱۱۲	۱۳۵۱۲
۱۸	۶۳۷۹	۶۵۷۴	۳۸	۱۳۴۶۶	۱۳۸۷۶
۱۹	۶۷۳۳	۶۹۳۹	۳۹	۱۳۸۲۰	۱۴۲۴۰
۲۰	۷۰۸۷	۷۰۰۵	۴۰	۱۴۱۵۷	۱۴۶۱۷

سال		ایم جری	سال		ایم جری
21915	21262	60	14935	14529	41
43830	42524	120	15705	15238	43
65745	63786	180	16071	15592	44
87660	85048	240	16436	15947	45
109575	106310	300	16801	16300	46
131490	127572	360	17166	16655	47
153405	148834	420	17532	17010	48
175320	170096	480	17897	17364	49
197235	191358	540	18262	17718	50
219150	212620	600	18627	18073	51
241065	233882	660	18993	18427	52
262980	255144	720	19358	18781	53
284895	276406	780	19723	19136	54
306810	297668	840	20088	19490	55
328725	318930	900	20454	19845	56
350640	340192	960	20819	20199	57
372555	361454	1020	21184	20553	58
394470	382716	1080	21549	20908	59
416385	403978	1140	21915	21262	60

ایام عیسوی	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
6355 24	6165 98	1740	460215	4465 22	1700
6574 38	6378 60	18 90	482130	4677 64	1720
6743 33	6591 22	1860	504045	4890 26	1740
6939 62	6732 97	19 00	5259 00	5102 82	1760
7012 67	6803 84	1920	5488 75	5315 50	1780
7231 82	7616 46	1980	5697 79	5528 12	1800
7450 97	7229 08	2040	5778 15	5606 08	1580
7670 11	7441 70	21 00	5916 95	5740 74	1620
7889 26	7654 32	21 60	6136 10	5953 36	1680
8035 35	7797 06	22 00	6209 14	6024 23	1700

جدولوں کے ذریعے سنہ عیسوی اور سنہ ہجری کی تاریخوں کے استخراج میں اکثر بڑے بڑے عدد باقی بچتے ہیں جو ہینوں کے ایام ہوتے ہیں اور پھر حساب لگانا پڑتا ہے کہ اس باقی سے کیا تاریخ ملے گی۔

یہاں عیسوی اور ہجری ہینوں کے ایام کی دو جدولیں درج کی گئی ہیں، یہاں سے یہ بات باقی ایام میں سے ان کا بڑے سے بڑا عدد نکال کر مہینہ اور تاریخ دریافت کر لیا جائے۔ مثلاً ۱۱۹۲ پر ۲۴ فروری ۱۱۹۲ کو ہجری تاریخ دریافت کرنے کے ذیل میں آخری باقی ۲۴ ہے۔

جس میں نشان کے عدد ۳۶ گھنٹے جاسکتے تھے چنانچہ ۲۴ میں سے ۳۶ گھنٹے کے بعد ۱۲ باقی ہے۔ یہ نشان کی تاریخ اسی طرح نکال کر ۲۴ باقی ہے ۱۲ میں سے ۱۲ کے ۱۲ دن گھنٹے جاسکتے تھے جس کو نکال کر ۱۲ جواب آیا۔

گویا ۱۸ مارچ ۱۱۹۲

ہجری ہینے	عیسوی ہینے
۵	۵
۳۰	31
۵۹	59
89	90
118	120
148	151
177	181
207	212
237	243
266	273
296	304
325	334
354	365

جدول (۴)

(ج) سال

پیش

5	4	3	2	1		
11	10	9	8	7	6	
16	15	14	13	12		
22	21	20	19	18	17	
27	26	25	24	23		
33	32	31	30	29	28	
39	38	37	36	35	34	
40	43	42	41	40		
54	49	48	47	46	45	
55	54	53	52	51		
61	60	59	58	57	56	
67	66	65	64	63	62	
69	71	70	69	68		
76	77	76	75	74	73	
83	82	81	80	79		
89	88	87	86	85	84	
95	94	93	92	91	90	
99	98	97	96			
7	6	5	4	3	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

(ب)

صیان

6	5	4	3	2	1	0
13	12	11	10	9	8	7
x	x	x	17	16	15	14
x	20	19	x	18	x	17
x	24	23	x	22	x	21
x	28	27	x	26	x	25
4	5	6	7	1	2	3

بیوی کے فرائض

(مولانا محمد سیّد امجدی)

(پہلے کے یہ دیکھئے زندگی ۱۰ جنوری ۱۹۷۷ء)

ازدواجی زندگی کو پرسکون اور خوش گزرنے کے لیے جس طرح شوہر کے فرائض میں اس طرح بیوی کے فرائض بھی ہیں۔ اور یہ مبارک رشتہ اسی وقت باعث رحمت و برکت بن سکتا ہے جب دونوں باہمی تعاون، اشتراک عمل اور ہم آہنگی سے اس کو کامیاب بنانے کی مخلصانہ کوشش کریں۔ شوہر کے فرائض کے بعد اب بیوی کے فرائض بیان کیے جاتے ہیں۔

اپنا رویہ درست رکھے فالصالحین پس جو نیک پیش رکھے دلاور نبی ہیں
خاندان کا استحکام بچوں کی اچھی تربیت اور گریز زندگی کی برکتوں کا انحصار بیوی کے ہاتھوں میں ہے۔ کہ از ازدواجی زندگی میں عادت کا رویہ درست رہے، لیکن عورت کے نیک رویے کا نام حاصل محض یہ دینی فوائد ہی نہیں ہیں اگر وہ خدا کا حکم سمجھ کر اپنے رویے کو درست رکھتی ہے تو اس کا ہر عمل خدائی نظر میں عبادت کا۔ اور وہ آخرت میں بھی بے پایاں اجر و انعام کی مستحق قرار پائے گی۔ وَلَا تُجْزَاؤُا جَزَاؤَ الْكَبْرَةِ
اطاعت گزار رہے قَائِمَاتِ وہ مرد کی اطاعت شعار ہوتی ہیں۔

گھر کے نظم کو درست رکھنے کے لیے شوہر کی فطری قیادت کو سنبھالنے رکھنا اور خوشامیالی سے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے لیکن اگر عورت اس بات کو بھی پیش نظر رکھے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور اس کی تعمیل کر سنے والیوں کو خدا کی خوشنودی اور جنت کی بشارت دے گی ہے تو اس کی اطاعت گزاری محض گھر کے نظم کو درست رکھنے ہی کا ذریعہ نہ رہے گا بلکہ گھر کی پرامن زندگی میں رہتے ہوئے ان کا جو قدم بھی اٹھے گا وہ ان کو جنت سے قریب کرے گا اور وہ شوہر کی خوشنودی کا مستحق رہے گا۔

میں خود کو خود کو کھینچ کر لے کر گئی۔

انہوں کی حفاظت کے حفظ الغیب

اور وہ مردوں کے لیے اللہ کی طرف

میں اللہ کے حق اور انہوں کی حفاظت کے لیے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حق اور انہوں کی حفاظت میں وہ ساری ہی چیزیں شامل ہیں جو عورت کے پاس بطور امانت
ہوتی ہیں اور جن کی حفاظت کی شوہر عورت سے بجا طور پر توقع رکھتا ہے۔ مال و اسباب کی حفاظت
صحت و آبرو کی حفاظت، شوہر کے رازوں کی حفاظت، قول و قرار کی حفاظت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان حقائق کی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا: بہترین بیوی وہ ہے کہ جب
لہے دیکھ کر تمہارا بی خوش ہو جائے۔ جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے
اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے
وہ آپ سے فرمایا کہ عورت جب پانچویں وقت کی نماز پڑھے اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر
کی اطاعت کرے تو جس وردائے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور نافرمان عورتوں کو آپ
نے یہ وعید بھی سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا
شوہر کی ناشکر گراں رہی حالانکہ وہ کسی وقت بھی اپنے شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔

زود اہلی تعلق کو صبر ساتھ رہنا

اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی

عزت سے زیادتی یا بر سلوک کا اندیشہ ہو تو

کوئی مصافحہ نہیں۔ اگر یہاں پوری آپس میں

کسی قراداد پر مصافحت کر لیں اور مصافحت

خافست میں بغلہا مشنونا

اخر امانت لا جناح علیکوسا انا املنا

بائنہما مشنونا و اللہ علیہما شہید (النساء ۳۴)

بہر حال بیڑہ ہے۔

شوہر کی اذیت و جارحیت میں عورت کو شوہر کی جانب سے بر سلوک اور بے رخی کا اندیشہ
ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک ذرا دل تو یہ ہو سکتا ہے کہ عورت شوہر کی طبیعت اور چاروں کا ارادہ کرے
اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ عورت شوہر سے بہترین رویہ پیش کرے کہ میلان اور بیوی و اولاد
کی خاطر عورت کو اپنے شوہر کی رخصتی کی بجائے اپنی مصافحت کرنی چاہیے اور عورت
اپنے شوہر کی عیب دہی کو اپنے شوہر کی برکت اور شوہر کے راز و نیاز کو اپنے شوہر کے راز و نیاز

کی ایک سیر ہے۔

اصل حال پر اثر کی فہرہ اری

وَمَا تَنْهَوْنَهُمْ عَنْ شَيْعَانِ بَيْنَهُمَا
كَاِبٌ مِّنْكُمْ اَمْلٌ وَحَكْمٌ
فَاَمْلُوا اِنَّ يَرْثِيَهُ الْاِصْلَاحُ
يَوْمَئِذٍ اِنَّ اللَّهَ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ
مُبِينًا

اور اگر تم کو میں پوری کتاب
مگر جانے کا اور یہ جو تو ایک حکم مرد کے
خاندان میں اور ایک حکم عورت کے
خاندان میں سے معز کرد۔ وہ دونوں
(یعنی زمین اور آسمان) اصلاح کرنا چاہیں
کے تواسے قطع ان کے درمیان جو اصلاح کا
صوت پیدا کرے گا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا

(انبار - ۳۵) ہے اور (ہر چیز سے) باخبر ہے۔

ازدواجی تعلق دراصل انسانی تمدن کی جڑ ہے، زمین کے تعلقات کی درستی پر پورے
انسانی تمدن کی درستی کا مدار ہے۔ اسلام کے نزدیک اس تعلق کی درستی اور مضبوطی سب سے بڑی
نکی ہے اور اس تعلق کو توڑنے کی کوشش سب سے بڑی برائی اور فساد ہے۔ حدیث میں ہے
کہ ابلیس لعین روزانہ اپنے شیطانی مرکز سے زمین کے مختلف گوشوں میں اپنے کارکن روانہ
کرتا ہے۔ پھر وہ کارکن واپس آکر اپنی اپنی کارگزاریوں کی رپورٹ سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ
میں نے فلاں فساد برپا کیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ کھڑا کیا۔ مگر ابلیس ہر ایک سے یہ کہتا جاتا
ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک کارکن آکر اطلاع دیتا ہے کہ میں فلاں مرد اور عورت میں جڑائی
ڈال آیا ہوں، تو ابلیس خوش ہو کر اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے واقعی کام کیا ہے
درحقیقت وہ شخص انتہائی مفسداور بدترین مجرم ہے جو اس پاکیزہ تعلق کو توڑتا ہے۔
کیونکہ اس تعلق کی استواری پر پوری انسانی سوسائٹی کی سلامتی اور قیام کا انحصار ہے۔

قرآن حکیم نے زمین کو اپنے فرائض بحسن و خوبی انجام دینے کی ناکہ دیکھتے ہوئے پورے
معاشرے کو بھی ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ بھی زمین کے تعلقات کو استوار رکھے اور دنیا میں باہمی
مصالحت و موافقت قائم رکھنے کی پوری پوری کوشش کرے، اور اپنے باقائدہ معاشرے میں
کو مصالحت اور نہاد پر آمادہ کرنے میں پورا زور لگائے۔

طلاق

طلاق یعنی سوسائی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ بعض اوقات تمام اخلاقی تعلیمات سادہ بیرون اور کوششوں کے باوجود بھی زوجین میں نباہ موافقت یک جہتی اور موافقت نہیں ہوتی۔ اگرچہ وہابی طلق کو برقرار رکھا جائے تو مختلف قسم کے اخلاقی اور معاشرتی مفاسد پیدا ہونے کے لیے اندیشے پیدا ہوجاتے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں قرآن نے طلاق کی اجازت دی ہے۔

لاق دینے کی اجازت ہے لَاحِنًا حُرٌّ
تم پر کچھ نہ نہیں ہے اگر تم راج
عورتوں کو طلاق دے دو۔

اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ (البقرہ ۲۳۶)

اسلام نے نکاح کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کی تاکید ضرور کی ہے لیکن اگر اس کا قیام زمزمین حق میں ہر پہلو سے سراسر نقصان ہی کا موجب ہو تو پھر جدائی کی بھی اجازت دی ہے۔ اسلامی ریسے خواہ مخواہ انسان کو تنگی میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ البتہ طلاق کی اجازت سے قائمہ ایسا ت اٹھایا جائے جب اس کے سوا کوئی چارہ کاری نہ ہو۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں اسب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہی ہے۔

لاق آخری چارہ کار ہے وَالْمُتَزَوِّجَاتِ
اور ان کے ساتھ ایسے سلوک کی
زندگی گزارو۔ اگر وہ نہیں کسی وجہ سے
ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز نہیں
پسند نہ ہو کر اللہ تعالیٰ نے اس میں (تباہ
ہے) بہت کچھ بھٹائی رکھ دی ہو۔

اگر شہر کو کسی وجہ سے پوری پسند نہ آئے۔ خوبصورت نہ ہو یا اس میں کوئی اور نقص ہو تو اسے
یہ کہ مبرا دیکھنے کا سامنے فوراً دل برداشتہ ہو کر اس کو چھوڑنے کی نہ سوچے۔ اور وہی طلاق
اہم و بنیادی مسئلہ ہے جس پر ہر انسان کی ساری کار ہے۔ اس طلق کو توڑنے میں طلاق
کامیابی کی طرف حساب نہیں۔

اسلام نے طلاق کو بہت ضروری ہی ہے لیکن۔ لیکن اس کی بار بار کار ہے۔

اور زمین میں استعمل کرنا چاہیے۔ جب واقعی زمین میں تباہ اور معائنہ کے قابل نہ ہو سکے
 ہونگے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ و حکم فرمایا۔ نکاح کرو اور طلاق نہ دو۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے مرد
 اور عورتوں کو بد نہیں کرتا جو طلاق کے جسے چکے ہیں۔

اور اگر تمہیں زمین کے تعلقات
 بگاڑنے کا ڈر ہو تو ایک حکم مرد کے
 خاندان میں سے ایک ایک حکم عورت کے
 رخصت ہونے سے منع کر دو۔ اگر یہ دونوں
 (یعنی زمین اور حکم) اصلاح کرنا چاہیں گے
 تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کی
 کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ اللہ کو سب
 علم ہے۔

(النساء: ۲۵)

اگر زمین کے تعلقات بگاڑ جائیں تو اس سے پہلے کہ معاملہ کوئی سنگین صورت اختیار کرے
 اور جدائی تک نہ پہنچے یا معاملہ عدالت میں جائے معاشرے کے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ گھر
 کے گھر ہی میں اصلاح کی کوشش کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نیک سیرت اور منصف مزاج
 شخص مرد کے خاندان سے منتخب کیا جائے اور ایک عورت کے خاندان سے اور ان دونوں
 کے سپرد یہ معاملہ کر دیا جائے۔ پھر یہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھیں اور ابواب اختلاف کی منہ بند
 تحقیقات کر کے باہمی مصالحت کی کوئی صورت نکالیں۔ اگر یہ لوگ اپنی کوششوں میں ناکام ہوں گے
 اور زمین بھی خدا ترسی کے ساتھ اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد
 فرمائے گا اور ان کے درمیان موافقت کی کوئی شکل پیدا فرما دے گا۔

(اگر زمین میں تباہی ہو جائے)

اور دونوں ایک دوسرے سے نیک ہی ہوں

تو خدا اپنی سچے قدرت سے ہر ایک کو سچے

کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے پیدا کرے گا

حلیہ کی ہو جائے تو دونوں شہر پہنچیں

وَ اِنْ يَخْتَفِرَا فَلْيُفْرِقَا

مَنْ مِّنْكُمْ فَاِنْ يَخْتَفِرَا فَلْيُفْرِقَا

• طلاق (کاح) دومرتبہ ہے۔ پھر یا تو

بجلی طریقے سے (عورت کو) روک لیا جائے

یا شریعہ نامہ طور پر اسے رخصت کر دیا جائے۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

طَلاقُ کِی حد فَاَمْسَاکَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ

تَسْرِیْخٍ بِالْاِحْسَانِ (البقرہ ۲۲۹)

معاشرتی اصلاح کے سلسلے میں قانون طلاق کی یہ دفعات بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا اختیار ضرور دیا ہے لیکن اس کی حدتین ہے، عرب جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد نہ تھی، شوہر اگر بیوی سے بگڑ جاتا تو اس کو بار بار طلاق پر طلاق دیتا رہتا اور رجوع کرتا رہتا جے چاری عورت عمر بھر مصیبت میں گرفتار رہتی، نہ تو اس شوہر کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کر پاتی اور نہ ہی اس سے آنا دہو کر کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی۔ قرآن نے طلاق کی حدتین کر کے عورت پر اس ظلم کا دوا نہ بند کر دیا۔

قرآن کی رو سے ایک مرد اپنی بیوی کو صرف دو بار طلاق رجعی دینے کا حق رکھتا ہے۔ دوبار طلاق دینے کے بعد جب کبھی بھی تیسری بار طلاق دے گا۔ عورت مستقل طور پر اس سے اس طرح جدا ہو جائے گی کہ نہ پھر اس سے رجوع ہی ممکن ہوگا اور نہ حللے کے بغیر نکاح ہی ممکن ہوگا۔ شریعت اسلامی کی رو سے طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں صرف ایک طلاق رجعی دی جائے۔ پھر اگر دوسری طلاق دینے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے دوسرے طہر کا انتظار کیا جائے۔ ورنہ بہتر تو یہی ہے کہ ایک ہی طلاق پر اکتفا کیا جائے اور عدت گزارنے دی جائے۔ اس دوران مرد جب بھی چاہے عورت سے رجوع کر سکتا ہے۔

دو طلاقیں دینے کی صورت میں جب عدت گزار جائے تو پھر یا تو مرد اس سے دوبارہ نکاح کرے یا پھر انتہائی شریفانہ طریقے پر اس کو رخصت کر دے۔

(طلاق رجعی کے بعد یا تو

فَاَمْسَاکَ

اچھے طریقے پر روک رکھو یا بجلی طور

طَلاقُ رَجْعِیِّ مِیْلِ جَوْعَ بِمَعْرُوفٍ

اَوْ تَسْرِیْخٍ بِالْاِحْسَانِ (البقرہ ۲۲۹) پر رخصت کر دو۔

طلاق رجعی سے ارادہ طلاق ہے جو صرف لفظ طلاق سے دی گئی ہو، اس کی حدود دو ہیں۔

۱۔ حلالے کی شکل آگے بیان کی گئی ہے۔

اور اس میں عدت کے دوران مرد جب بھی چاہے رجوع کر سکتا ہے۔

وَبُعُولَتُهُنَّ
شوپہر کو رجعت کا حق ہے اَحَقُّ بِزَوْجَتِهِ
اور ان کے شوہر اگر تعلقات دست کرنے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں (مطلقہ) عورتوں کو پھر اپنی رجعت میں واپس لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔
(البقرہ ۲۲۸)

اور جب تم عورتوں کو (دوبارہ) طلاق دے چکے اور ان کی عدت پوری ہو چکے تو یا تو انہیں اچھے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لویا شائستہ طریقے سے انہیں رخصت کر دو محض تنہائی کی غرض سے نہیں روکے رکھو کہ یہ یاد دہانی ہے اور جو ایسا کرے گا وہ وحقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ۔
وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مَبْرُؤٌ وَأَوْسَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَفْسٍ وَلَا مَن يَفْعَلَنَّ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّبِعُوا آيَاتِ اللَّهِ هُنَّ ذَا (البقرہ ۲۳۱)

طلاق کے بعد رجعت اسی نیت سے ہونی چاہیے کہ اب بیوی کو حسن سلوک کے ساتھ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ موافقت اور محبت کی زندگی گزارنا ہے۔ طلاق کے بعد محض اس نیت سے رجوع کرنا کہ بیوی کو ستانے اور دوق کرنے کا موقع ہاتھ آجائے ایک مسلمان کے لیے کسی طرح مناسب نہیں۔ یہ اللہ کے احکام کے ساتھ کھیل ہے اور الہی قانون کے متنازع کا خون کرنا ہے۔

یا شریفانہ طریقے پر انہیں رخصت

کر دو۔ یا اچھے سلوک کے ساتھ انہیں

رخصت کر دو۔ اور رخصت کرتے ہوئے

ایسا کرنا تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ

دیے ہوئے مال میں سے ان سے کچھ دہرائے۔

خلیجہ گی کی صورت میں بیگانہ رویہ اختیار کرو

أَوْسَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

أَوْ تَسْرِحُوهُنَّ بِإِحْسَانٍ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ

أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهَا شَيْئًا

یعنی دو طلاق کے بعد اگر بیوی کو بالکل علیحدہ کرے ہی کا اس کا اس کا کرنا ہو تب بھی غم و غصہ میں غرق نہ

عرینے اور جن سلوک کو بھول نہ جاؤ۔ اگر وہ اب تمہاری بیوی نہیں ہے تو کیا ہوا انسان تو ہے اور پھر عرصے تک تمہارے ساتھ زندگی گزار چکی ہے جو کچھ تم اسے دے چکے ہو اس کا وہیں لینا تو تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ اور دے دلا کر عزت و سلوک کے ساتھ اسے رخصت کرو۔

تین طلاق کے بعد عین حلالی طَلَّقَهَا
فَاِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ لَہِ مِنْ بَعْدِ حَتّٰی تَنْکِحَ
رُؤُوسًا غَیْرَہَا (البقرہ ۲۳۰)

پس اگر (دو بار طلاق دینے کے بعد) عورت کو (تیسری بار) طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہو۔

دو طلاق تک تو مرد کو اختیار ہے کہ وہ عدت کے دوران رجوع کرے اور عدت کے بعد نکاح کر لیکن عدت گزرنے کے بعد قطعی انقطاع ہو جاتا ہے نہ اب رجوع ہو سکتا ہے اور نہ نکاح۔

نکاح کی صرف ایک ہی شکل ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح کرے اور پھر اپنی خوشی سے طلاق دے۔ اب عدت گزرنے کے بعد پہلا شوہر نکاح کر سکتا ہے۔ اس صورت کو شریعت میں حلال کہتے ہیں۔

فَاِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَیْہِمَا اَنْ یَّتَرَاجَعَا
اِنْ ظَنَّا اَنْ یُقِیْمَا حُدُودَ اللّٰہِ (البقرہ ۲۳۰)

پس اگر (یہ دوسرا شوہر) اسے طلاق دے دے اور پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدودِ الٰہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے باہم رجوع کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

نکاح اسی وقت صحیح ہوگا جب دوسرا شخص خود اپنی خوشی سے طلاق دے دے لیکن اگر کوئی شخص اپنی مطلقہ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کی غرض سے سازش کے طور پر کسی سے اس کا نکاح کرانے اور پہلے سے یہ طے کرے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے گا۔ تو یہ سراسر ایک ناجائز فعل ہوگا۔ ایسا نکاح شریعت کی نظر میں نکاح نہیں ہے۔ اور ایسے سازشی نکاح و طلاق سے ہرگز اپنے پہلے شوہر سے لے کر حدیث کی رو سے یہ بات بھی فروری ہے کہ دوسرا شوہر ہم بستری کے بعد طلاق دے اگر ہم بستری کے بغیر طلاق دینا تب بھی پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔

کے لیے حلال نہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔

تت ایلاہ گزرنے پر طلاق ہو جائیگی **لِلَّذِینَ**
 جو لوگ اپنی بیویوں سے مخصوص تعلق
 نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے
 چار مہینے کی مہلت ہے۔ اگر وہ (اس مدت
 میں) رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے
 والا مہربان ہے اور اگر انہوں نے طلاق
 ہی کی ٹھان لی ہو تو اللہ تعالیٰ اسب کو پھینکے
 والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ (البقرہ: ۲۲۹)

اگر مرد و عورت سے تعلق زن و شوہر نہ رکھنے کی قسم کھائے تو اس کو شرعی اصطلاح میں ایلاہ کہتے ہیں اور اس کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے۔

اس مدت میں اگر شوہر نے رجوع نہ کیا تو مدت پوری ہونے پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر رجوع کر لیا تو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔

خلع **فَاِنْ جَفَضْتُمْ**
 کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ (خلع کو
 باقی رکھتے ہوئے) از حدین اللہ کے حدود و
 قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان
 یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی ہرج نہیں ہے کہ
 عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر طلاق
 حاصل کرے۔ (البقرہ: ۲۲۹)

لے کسی شخص کو تیار کر کے نکاح کرانا اور بھرم بستی کے بعد اس سے طلاق دلوانا ایک معصیت اور شرمناک بات ضرور ہے۔
 لیکن فقہ حنفی میں اس طرح کے حلالہ سے بھی مطلقہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے اور وہ اس دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔
 لہ طلاق مدت گزرنے پر خود بخود واقع ہو جائے گی یا عدالت شوہر سے مطالبہ کرے گی کہ وہ طلاق دے پھر یہ طلاق
 بھی ہوگی یا بائن۔ یہ تمام تفصیلات فقہ کی کتابوں میں ملیں گی۔

عورت اگر کچھ دے دلا کر اپنے شوہر سے آزادی حاصل کرے تو شریعت کی اصطلاح میں اس کو طلع کہتے ہیں۔

اسلام نے جس طرح مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر کسی عورت سے واقعی نباہ کی کوئی شکل ممکن نہ ہو تو وہ اسے طلاق دے دے۔ اسی طرح عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ فی الواقع شوہر سے مایوس ہو چکی ہو اور نباہ کا اب کوئی امکان نہ ہو تو وہ کچھ معاوضہ دے کر طلاق لے سکتی ہے۔ اس صورت میں جو طلاق ہوگی وہ رجعی نہیں بلکہ بائن ہے چونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو خیریدہ ہے اس لیے اب شوہر کو دوران عدت اس طلاق سے رجوع کا حق باقی نہیں رہتا۔ البتہ اگر ہی مرد عدت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہوگا۔

خلع کے معاملے میں اگر عورت اور مرد کے درمیان گھر ہی گھر میں کوئی بات طے ہو جائے تو جو کچھ طے ہوا ہو وہی نافذ ہوگا۔ لیکن اگر معاملہ عدالت تک پہنچ جائے تو عدالت صرف اس بات کی تحقیق کرے گی کہ آیا فی الواقع یہ عورت اپنے مرد سے اس حد تک متنفر ہو چکی ہے کہ اب اس سے نباہ ممکن ہی نہیں اس بارے میں اطمینان ہو جانے کے بعد حالات کے لحاظ سے عدالت جو فدیہ تجویز کرے گی، اس فدیہ کو قبول کر کے شوہر کو طلاق دینا ہوگی۔

خلع کے معاوضے کے سلسلے میں علماءِ دین نے بالعموم اس بات کو پسند نہیں کیا ہے کہ شوہر حوالہ بیوی کو دے چکا ہے اس سے زیادہ عورت سے مرد کو کچھ دلوا یا جائے۔

ظہار ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ قدیم زمانے میں اہل عرب بیوی سے لڑائی کے دوران ظہار کہتے تھے کہ بیٹھتے تھے: اَنْتِ عَلٰی كَهْلٍ رَاقٍ۔ تو میرے لیے میری ماں کی بیٹھ جیسی ہے۔ اور یہ بات جب کسی کے منہ سے نکل جاتی تھی۔ تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ عورت اس پر حرام ہو گئی ہے کیونکہ وہ اس کو اپنی ماں جیسا کہہ چکا ہے۔ اصلاحِ معاشرت کے ذیلی میں قرآن نے ان غلط خیالات کی بھی اصلاح فرمائی اور بتایا کہ بیوی کو ماں کہنے یا ماں کے ساتھ تشبیہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ ماں تو بس وہی ہے جس سے آدمی پیدا ہوا ہے۔ محض زبان سے کسی کو ماں کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدل جایا کرتی کہ جو بیوی تھی اب وہ محض تمہاری تشبیہ کا اثر سے ماں بن جائے۔

ظہار بیوی ماں نہیں بن جاتی **وَمَا جَعَلَ**
 اور غلطی تم لوگوں کی ان بیویوں
 کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری ماں نہیں
 بنا دیا ہے **أَزْوَاجَكُمْ لِلَّهِ تَصَاهِرُونَ مِنْهُنَّ**

ظہار نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا **الَّذِينَ يَصَاهَرُونَ**
 جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے
 ظہار کرتے ہیں۔ (ظہار سے) وہ ان کی مائیں
 نہیں بن جاتیں ان کی مائیں تو بس وہی ہیں
 جن کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا ہے۔ **مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْثُ ذَلِكُمْ**

مطلب یہ ہے کہ بیوی کو ماں کہنے یا ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دینے سے بیوی کی حقیقت نہیں بدل جاتی
 بیوی تو ہر حال بیوی ہی ہے۔ ظہار سے اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا البتہ یہ ایک نامعقول اور
 ناپسندیدہ بات ہے اس لیے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے بیوی سے مخصوص
 تعلقات رکھنے کی اجازت نہ ہوگی۔

ظہار ایک نامعقول بات ہے **وَأَنْتُمْ لَيَعْقِلُون**
 اور حقیقت یہ ہے کہ یہ (ظہار کرنے
 والے) لوگ بڑی نامعقول اور جھوٹی بات منہ
 سے نکالتے ہیں۔ **مُنْكَرَاتٍ النَّقُولِ وَذُرُودًا (مجادلہ ۲)**

مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ظہار سے بیوی کے نکاح پر اثر تو نہیں پڑتا۔ لیکن تمہیں ایسی نامعقول اور
 جھوٹی بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟

قرآن حکیم انسان و فواحش کے ذیل میں اس بات سے بھی انتہائی سختی کے ساتھ روکتا ہے کہ
 لعان کوئی فحش باتوں کو پھیلانے اور بے حیائی کے چرچے کرتا پھرے۔ کیونکہ یہ تذکرے اور چرچے
 فواحش کے پھیلنے کا موجب بنتے ہیں انسانی ذہن کو براگندہ کرتے ہیں اور شہوانی جذبات کو بھڑکانے کا سبب
 بنتے ہیں۔ اسلامی سوسائٹی میں پاک دامن لوگوں پر جہمت لگانے کو سخت ترین جرم قرار دیا گیا ہے۔ اگر
 کوئی مرد یا عورت کسی پاک دامن پر بدکاری کی تہمت لگا دے تو اس کو چار گواہ ثبوت میں پیش کرنا ہوں
 گے جب کہ دوسرے تمام معاملات میں صرف دو گواہ کافی قرار دیے گئے ہیں۔ ادا اگر وہ چار گواہ
 ثبوت میں پیش نہ کر سکے تو اس پر حد قذف جاری کی جائے گی یعنی اس کو اسی کوڑوں کی جہنم تک سزا دی

جسے کسی اور پر کسی مائیں کی گواہی قبل نہ کی جائے گی

انسانی اخلاق کی حفاظت اور انسداد فواحش کے ان سخت احکام کے بعد کون جرات کر سکتا تھا کہ کسی پر زہمت لگائے یا کسی کے بارے میں کسی بدگمانی کا اظہار کرے لیکن ان احکام سے لوگوں میں ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ غیر مرد اور غیر عورت کی بدچلنی اور بدکاری دیکھ کر تو خیر آدمی صبر کر سکتا ہے۔ گواہ موجود نہ ہوں تو خاموش رہ کر معاملہ کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ ملوث دیکھے تو کیا کرے؟ کیا بیوی عمر بھر خون کے گھونٹ پیتا رہے؟ اگر قتل کر لے تو اٹنا مستوجب سزا ہوتا ہے۔ گواہ ڈھونڈنے نکلے تو ان کے آنے تک مجرم کب پھیرا رہے گا۔ اور صبر کرے تو آخر کیسے کرے۔ بیوی کو طلاق دیکھ علیحدہ تو کر سکتا ہے مگر نہ عورت کو کسی قسم کی مادی اور اخلاقی سزائی مائیں کے آشنا کو، اور اگر عورت کو ناجائز حمل ٹھہر گیا تو خیر کاجچالگ گئے پڑا۔ ابتداء میں تو یہ سوال فرضی طور پر اٹھایا گیا لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد عملاً ایسے کئی مقدمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوئے جس میں شوہروں نے اپنی بیویوں کو پختہ خود ملوث دیکھا تھا۔

اس موقع پر خدا نے مسلمانوں کی مشکل آسان کرنے اور ایسی بدکاری بیویوں سے علیحدہ ہونے کے لیے جو طریقہ تجویز فرمایا۔ اسلامی قانون کی اصطلاح میں اس کا نام **لعان** ہے

طلاق، خلع، ایلاء وغیرہ کے ذریعہ زوجین میں جو تفریق ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ دونوں کا نکاح جائز ہے حتیٰ کہ اگر طلاق مغلطہ دی ہو تب بھی حلالہ کے بعد نکاح ممکن ہے لیکن لعان کے ذریعہ جدا ہونے والے مرد و عورت پھر زندگی بھر کبھی بھی باہم نکاح نہیں کر سکتے

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ	اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زہمت لگائیں
لَعَانَ كَاطَرِيقِهِ	اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے
لَهُمْ شُهَدَاؤُا (اِلَّا اَنْفُسُهُمْ	کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ اَمْرٌ بَعْمُ	کی شہادت (یہ ہے کہ) وہ چار مرتبہ خدا
شَهَادَاتٍ بِاَللّٰهِ اِنَّهٗ لَبَشَرٌ	کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ (جہت لگانے
اَلْعَتَادِ قِيْنٌ ۝	میں) دائمی سچا ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ

۱۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ فقہ حنفی بعض صورتوں میں دوبارہ نکاح کی اجازت دیتی ہے۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ (مدیر)

اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔

جہاں پر مذکور احکام لکھے گئے ہیں ان کے پاس اگر گواہ نہ ہوں تو اسلامی عدالت ضرور کہہ دے گی کہ یہ قسمیں مکمل ہیں۔ چار مرتبہ وہ کہے گا۔ خدا کی قسم میں اپنے الزام میں سچا ہوں اور پانچویں کہے گا کہ اگر میرا جھوٹا ہوں تو میری خدا کی لعنت ہو اس طرح پانچ قسمیں کھانے سے بیوی پر زنا کی واجب ہو جائے گی۔ نہ اس کے سزا سے وہ اس طرح بچ سکے گی کہ وہ بھی پانچ مرتبہ قسمیں کھا کر اپنی قسم کھانے کے دوران دروغ کو بار بار یہ تلقین کرنی چاہیے کہ تم جھوٹ بول کر دنیا کی اور سزا سے بچ سکتے ہو لیکن خدا کی سزا اور آخرت کی رسوائی سے نہیں بچ سکتے۔ اور آخرت اور رسوائی انتہائی شدید اور جزا ناک ہے۔ عورت اپنی ہمت کے لیے اس طرح قسم کھانے کی

وَيَسِّرْ دُرُغْنَهَا الْقَذَابَ	اور عورت خدا کی سزا سے
أَنْ تَشْهَدَ أَوْ بِمِ شَهَادَاتٍ	کی سکتی ہے کہ وہ (پچھلے) چار بار غلط قسم
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ ۝	کھا کر شہادت دے کہ یہ کوئی الزام ہے
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْقَصَبِ ۝	میں جھوٹ ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ
عَلَيْهَا أَنْ تَعَاذَ مِنْ الْقَذَابِ	اس بندہ پر خدا کا غضب ٹپے اگر وہ جھوٹ
(المزورہ ۵۹)	کھانے لگے اور سچا ہو۔

اسلامی عدالت میں زور میں اس طرح قسمیں کھانے کے بعد پیش کے لیے ایک دوسرے ایک ہر جائیں گے اور پھر کئی ماں و دوزن کا باہم نکاح نہ ہو سکے گا۔

۱۔ عدالت کی تفصیلات سمجھنے کے لیے حدیث و فقہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

شواہد و قیاس

۱۔ شواہد و قیاس شریعت میں ایک قسم کے قیاس ہیں۔ اگر کوئی چیز دیکھنے سے نہ پہچانی جاسکے تو اس کے قیاس سے پہچانی جاسکتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص دیکھ کر کہے کہ یہ ایک آدمی ہے تو اس کے قیاس سے پہچانی جاسکتی ہے۔

کلام اقبال پر کچھ خبیالات

(جناب انعام الرحمن خاں صاحب)

ایک صاحب علم بزرگ نے بال جبریل کی شریعہ دعویٰ نقطہ نظر سے کی اور اس کا سنو جناب انعام الرحمن خاں صاحب جبریل کے پاس مشورے کے لیے بھیجا۔ موصوت نے اس شریعہ پر اظہار خیال سے پہلے ان کو ایک مبسوط خط لکھا۔ یہ خط اپنی ساخت اور مضامین کے لحاظ سے مفاد بن گیا۔ اس میں کلام اقبال پر جس گہرائی سے نظر ثانی کی ہے اور جو خیالات کچھ کئے گئے ہیں وہ اس لائن میں کہ قارئین زندگی بھی نہیں پڑھیں۔

ہم اہل تہذیب و اگر اہل حدوت کو کہ وہ مقالہ نا کتب شائع کر رہے ہیں۔ فاضل کتب و محکمہ نے نفس شاعری اور کلام اقبال کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے۔ فردی نہیں کا مادہ زندگی ان تمام خیالات سے متعلق ہو۔ (احادیث)

اگر شاعر محض قوال نہیں بلکہ ویدہ بینائے قوم ہے اور اس کی شاعری محض قافیہ پیمانی نہیں بلکہ اس کے دل جذبات کا کرشمہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ اکثر کامیاب اشعار شروع و تفصیل کے تحمل نہیں ہوتے بلکہ ان کا سامان اجمال ہی میں ہوتا ہے۔ مولانا شبلی کے بقول گو یا جباب ہوتے ہیں جو جوتے سے ٹوٹ جاتے ہیں شاعری دو اہل ایک ذوقی اور درجائی چیز ہے۔ شاعر کو کوئی اسرار ہے اس کے اندر اس کے اندر ہے تو شعر بن جاتا ہے جس طرح درویش کی حالت میں ہے سائز آدھ کلے ہوتی ہے اس طرح جب شاعر کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں تو وہ بے اختیار ان جذبات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک عالم کی نگاہ سے اور شاعر کی آہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ شاعر کی قوت تخیل اس کے اسرار کی طرح بہت بڑھتی ہے۔

یہ دیکھ کر کہ اس کی ہر بات کی قدر ہے۔
 کہیں تو وہ ان کے لئے بھی یہاں ہے۔ شاعر کسی معمولی چیز کو دیکھ کر اور کسی معمولی واقعہ سے وہ نتیجہ
 نکال لیتا ہے۔ چنانچہ ہم گاہیں نہیں پہنچ سکتیں، مگر اسی طرح وہ نہایت نادر اور بے پیرہہ کیفیات کو ایک
 دو فنکاروں پر اس طرح کر دیتا ہے کہ سنے والے بے خود ہو جاتا ہے۔ وہ بعض اوقات نہایت معمولی جگہ
 پر لکھ جاتا ہے۔ مثلاً کہ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ سنے والے اس بہت ہو جاتے اور اسے اسے بغیر
 بارہ نہ سمجھتے۔ حالانکہ اس کے استدلال کا اگر طبعی تجربہ کیا جائے تو وہ ایک ظہر خیال سے زیادہ نہیں
 لگتا۔ — رجب مراد کے ایسے شعرا ہیں جن کی دوا ایک شاہیں پیش کر دی گئی۔ شاعر کہتا ہے۔
 اسے عرفی محبت عشق زہد و فادہ بسیار روز کاں سخت۔ راجا جاں فدا کا زباناں
 اسے ملی عشق کو فادہ مانے سے سبکرا دیکھ اس چارے نے جان دی کہ اگر کار نہیں نکالی
 ظاہر ہے کہ یہ استدلال صرف محبتیں ہے لیکن مہر و ضبط کا نوثر ترین وقت دے رہا ہے۔ اسی طرح
 اجمار و فروغی کی جیسی مڑا ٹھیک شعور ہے۔ بڑے بڑے خطے ہیں دے سکتے لیکن علی غلط نظر سے اس
 میں کچھ بھی نہیں ہے۔

فروغی اس وقت دلیل رسیدگان کمال کو چون سوار بہ منزل و سہرہ یاد شود
 فرق کمال کی پہنچنے کی دلیل ہے وہی سوار بہ منزل پر پہنچ جاتا ہے تو سڑک ان پر چڑھتی
 موجودہ تعلیم کے خلاف مورو دی صاحب کے سارے خطا میں و خطبات پڑھنے والوں پر وہ اثر
 نہیں ڈالتے جو اگر کیا ایک شعر تھا ہے۔
 یوں گل سے چھون کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ انیسویں کے فرعون کو کالہ کی نہ سوجھی
 کتاب ہے لیکن ان کا اس استدلال کرتا ہے۔
 دست دشمن سے خود صاحب وقت کی بھی غول زخمیاں ہواں رہی دو عباد دارا
 کہیں کہیں سے اس کی بات ہے۔
 کہیں کہیں سے اس کی بات ہے۔
 کہیں کہیں سے اس کی بات ہے۔
 کہیں کہیں سے اس کی بات ہے۔

[illegible]

ذکر جب چہر گیا قیامت کا
 بات پہنچی تری جراتی ننگ
 غالباً اردو شاعری میں یہ شعر پہلے مرتضیٰ کی بہترین مثال ہے۔ سننے والے کی زبان سے بے اختیار ادا
 ملے کی ادا وہ اس شعر کے کہنے والے کی شاعرانہ عظمت اور مہارت فن کو سامنے بغیر نہیں رہے گا۔ اگر اس شعر
 کو سن کر وہ اپنے اندر کوئی کیفیت محسوس نہیں کرے گا۔
 اس کے بعد اقبال کا یہ قطعہ بھیجے۔

خدائی اہتمام خشک وتر ہے خداوند احسانائی دروہر ہے
 ویکن بندگی! استغفر اللہ یہ دروہر نہیں دروہر جگر ہے
 جو شخص غلامی کے دروہے ڈرامی آشنا ہے وہ یہ قلمیں کر شاعر کو حاو و دنا تو محمول جاسے گا لیکن سینہ
 بجا میا دروہر میں کر لے لے گا۔ اس مثال کو جانے دیجئے کہ دروہے کے موضوع طیورہ
 دروہے کا شعر دیجئے

تم مرے پاس ہونے ہو گرا جب کوئی دو مسئلہ نہیں ہوتا۔
 تم میرے پاس ہونے کا یہاں شریک کی کٹھنی سے ہاتھ اور بے شکستہ اعلان کیا کہ
 یہاں شریک کی کٹھنی سے ہاتھ اور بے شکستہ اعلان کیا کہ
 یہاں شریک کی کٹھنی سے ہاتھ اور بے شکستہ اعلان کیا کہ
 یہاں شریک کی کٹھنی سے ہاتھ اور بے شکستہ اعلان کیا کہ
 یہاں شریک کی کٹھنی سے ہاتھ اور بے شکستہ اعلان کیا کہ

اس بات کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ یہ دینی نہیں دیتا بلکہ خود کو دیتا ہے اور اپنی فراغت سے دور رہتی
 کرتا رہا ہے۔ شاعر کا جو مہر وصال شاعر کی خاصیت ہے۔ فطری شعور کی اگر تشریح کر دینی
 چاہتے تو ذرا غور ہے گا اور رخصتہ کا کام دے دے گا۔

میں جانتے ہوں کہ شاعری کے متعلق اور بالخصوص اقبال کے بارے میں میں نے لکھا ہو گا
 اس لیے کہ اس کی شرح و بسط کا قائل نہیں ہوں۔ اقبال کے بہترین شاعر ڈاکٹر یوسف حسین نے بھی
 یہ بات کہی ہے۔۔۔۔۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر شعر میں لطیف چرخ کی ہر دھڑکنا خوش و بد حال میں ہوتی ہے
 منطقی مفید و تجزیہ کی گرانباری کی منتظر نہیں ہو سکتی۔

اقبال کی شاعری میں چونکہ ایک پیغام بھی ہے اس لیے اس کو سمجھنے میں اگر لوگوں کی مدد کرنا ہی ہے
 تو اس کا کافی ہونا کہ بعض الفاظ و اصطلاحات کی تشریح کر دی جائے۔ مثلاً وہ قطعہ جو اور پر نقل ہوا "خدا و خدا
 خدائی در دوسرے ساس میں خدائی" اور بندگی "مستطعم غلامی یعنی محکوم کے معنی میں استعمال ہوا ہے
 وہ گہنی یہ بات کہ اقبال نے اپنے کلام میں فلسفہ و اجتماعیات کے ادرین و اخلاق کے جو مسائل بیان کیے
 ہیں ان کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ شاعری فلسفہ و علوم سمجھنے کا ذریعہ نہیں ہے
 جو شخص ان علوم سے واقف نہیں ہے وہ شعر کی تشریح میں ان مسائل کو بیان کر دینے کے بعد بھی ناواقف
 ہی رہے گا۔ میں پھر کہوں گا کہ شعر کا کام تعلیم دینا ہے ہی نہیں اس کا کام صرف متاثر کرنا ہے۔ میں وجہ ہے
 کہ کوئی بڑے سے بڑا شاعر فکر نہیں بنا سکا۔ اقبال ہی کو لے لیجیے اس نے لوگوں کو متاثر کیا ہی کیا ہو
 لیکن وہ ایک منظم و مرتب فکر میں نہیں کر سکا۔ اور یہ شاعر کا نقص نہیں ہے بلکہ یہ کام اس کے خارج سے
 خارج ہے۔

یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اقبال نے سادہ زندگی کے خاموش تاروں کو مضرب عطا کیا ہے اس کی
 شاعری انہی چیزات ہے اور اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ وہ مرنے والے تک تعلیم کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس کی
 کے نام سے کلام کی ایک مستقل تصنیف بن گئی ہے جس کو محمد علی احمد نے لکھی ہے کہ اس کی سہولت کے لیے
 میں بنا دیتا ہوں ہے اور اس میں اپنی حیرت انگیز بات ہے وہ اقبال کے ہم عصر تھے کہ وہ شاعر کا
 کہ وہ ملکی مقدرات غلام نہیں کرتا بلکہ انہیں دیتا ہے۔ کہ باوجود انگریزوں نے دینا انہیں انگریزوں کے

یہاں کے بیانیہ کی ایک شعر ہے

یہ کتاب لکھنے کی بجائے اس کی تعلیم دینے کی ہے۔ اس کی آواز اس کی وضاحت کا ہے اور اس کی
سے کہ یہ اس کی تشریح میں وہ تمام چیزیں بیان کر دیتے ہیں جو شعر کا لطف بٹا رہے گا اور پڑھنے
اسے کو کچھ نہیں ملے گا۔

یہاں سے کہ اگر کوئی شخص مردودی صاحب کی چند کتابیں پڑھ لے تو اسے اقبال کو سمجھنے میں
بھی مدد ملے گی۔ ایک صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ اقبال نظم کے مردودی ہیں اور مردودی شعر کے
قبال۔ مردودی صاحب کے یہاں جو چیز مقدمات کی ترتیب کے ساتھ ہے وہی اقبال کے یہاں کسی ایک شعر میں
مقدمات کی ترتیب کے بغیر ملے گی۔

اقبال کی تشریح کے سلسلے میں ایک چیز مجھے بہت زیادہ ضروری معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے مرکزی
ارکان وضاحت طلب نہیں اور وہ طریقے سے کی جائے۔ یہ کہش اس کے کام کو سمجھنے میں بھی مدد دے گی۔
وہ جیسے خود ہی ایک مفید چیز ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اقبال کی شعر کوئی شخص بے شاعری نہیں سمجھتا بلکہ اس کا ایک
انصاف وہی مقصد اس کے تمام اشعار کا کام کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کے لیے اس نے اپنے شعر کا اسلوب بیان
اپنے میں سختی کی ترکیبیں مگر ہیں اور اسی کے لیے اس نے مثالی مردوں کا خطاب بھی کیا ہے اپنے اس مرکزی
کا مختصر نام اسی نے خود ہی رکھا ہے۔ اقبال کی پٹی کروہ یہ خودی اس قدر اہم اور مافی السحاب
کہ اس کی وضاحت غنی بار آور جتنے طریقوں سے کی جائے مفید ہی ہوگی۔

انسان نے خود کو نہ پہچان کر ہمیشہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ چاہے نہ اندھیم کا تو ہم پرستندہ اور
سکرانہ ہوں یا اللہ کے شرفی یافتہ دور کا روشن خیال اور سادہ پرست۔ اس نے ہمیشہ اپنے کو جتنا
اعلیٰ مقام سے دیکھا ہے۔ آج کا روشن دانشور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیا
ہو گیا ہے۔ یہ کہ مردودیت کے کاہل شرفی یافتہ سرشار۔ "میں خود شناسی سے وہی ہی محروم
ہوں۔" اس کے ایک شعر میں یہاں اشارہ ہے کہ وہ اپنے مال و انسان محروم ہے۔ فرق صرف شکلوں میں
ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے لیے یہ دور لکھا گیا ہے۔ یہاں کے حالات کے اندر انسان اگر خود کو
دیکھ لے تو اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ یہاں کے حالات کے اندر انسان اگر خود کو
دیکھ لے تو اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ یہاں کے حالات کے اندر انسان اگر خود کو

[illegible]

چاہتا ہے وہ خود شناس نہیں۔ اور جو سر و دہری طرف سے اگر شے بغیر خدا کے سامنے جکے اس کا جھکنا
 حاصل جھکنا ہی نہیں جب آدمی خود کو پہچان کر خدا کا غلام بن جاتا ہے تو ساری کائنات اپنے کو اس
 کی سرپرستی میں دے دیتی ہے۔ اس کا سر خدا کے سامنے جھکتا ہے اور ساری خدا کی کائنات اس کے
 سامنے۔ یہ وہ چیز ہے جو خود آگاہ بندہ مومن کے لیے مخصوص ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی اس نعمت میں
 اس کی شریک نہیں۔ گویا لا شریک خدا کا پرستار اس پہلو سے خود لا شریک ہے۔ ایک انسان جب
 ہی مسلمان بنتا ہے جب کہ اس میں جاری بھی ہو اور قہاری بھی۔ قدمی بھی ہو اور جبروت بھی۔ ان
 چار عناصر سے ترکیب پا کر جو چیز تیار ہوتی ہے اس سے لالہ کے جلتے ہوئے جگر میں شندک پڑتی ہے۔
 اور باطل کے اٹھنے ہوئے طوفان دل جلتے ہیں سایا خود آگاہ وجود جب تیار ہوتا ہے تو اس کی اذان
 سے وہ سحر طلوع ہوتی ہے جس سے نور کے شے پھوٹ پڑتے ہیں اور شبستان وجود لرز جاتا ہے۔ وہ
 چاہے قاری نظر آتا ہو لیکن حقیقت میں خود چلتا پھر تا قرآن ہوتا ہے۔ وہ بخارا یا بدخشاں نام کے کسی نشین
 میں قید نہیں رہتا بلکہ یہ بندہ خاکی جبریل امین کا ہمایہ بن جاتا ہے۔ اس کا معیار قدر و قیمت بدل جاتا
 ہے۔ اس کے بیان شورش طوفان حلال ہوتی ہے اور لذت ساحل حرام۔ اس کا تعلق بجلی سے جڑا ہوتا
 ہے اور حاصل اس کے لیے میچ ہوتا۔ وہ نہایت اندیشہ ہوتا ہے اور کمال جنون۔ وہ ابن الکتاب
 نہیں رہتا۔ ام الکتاب بن جاتا ہے۔ وہ خیر بر عامل نہیں ہوتا بلکہ خیر کا سرپرست ہوتا ہے۔
 اسی طرح وہ شر سے محض بچ لینے ہی پر قناعت نہیں کرتا بلکہ آگے بڑھ کر شر کا دشمن بن جاتا ہے۔ وہ تقدیر
 کے ہاتھ میں بے بس جمادات و نباتات نہیں بنا رہتا بلکہ احکام الہی کا پابند ہو کر خود تقدیر بیزاں
 بن جاتا ہے۔ وہ خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات ہی پر بس نہیں کرتا بلکہ اس کی فطرت و سعت
 اخلاک میں تکبیر مسلسل پکارتی ہے۔ وہ سستی گفتار میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ اس کے رگ و پے میں سستی کو فنا
 ہوتی ہے۔ اس کو ان چیزوں سے زیادہ دل چسپی نہیں ہوتی کہ ابن مریم مرگیا یا زندہ ہے۔ اور یہ کہ ہیں
 کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم اس کی پیاس ان انبیاء کے ترشے ہوئے لات و منات سے نہیں
 بجتی بلکہ اس کا حوصلہ مصائب زندگی میں کو ذکر اعتبار کائنات چاہتا ہے۔ وہ میل تندرو
 بن کر کوہ و بیاباں سے گزرتا ہے اور گلستان راہ میں آئے توجہ فرمے خواں بن جاتا ہے۔
 خود شناس آدمی متکبر و مغرور نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بنی نوع کا سچا خیر خواہ اور انتہائی منکر الزم

ہوتا ہے۔ اگر کسی نے خود اپنی خود شناسی سمجھ لیا۔ کیونکہ دونوں کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ ابھی اس کی خودی جاگلی نہیں ہے۔ جو شخص صرف اکر تلبے وہ خود شناس نہیں اور جو شخص صرف جھکنا جانتا ہے وہ بھی خود شناس نہیں۔ قیام کی جگہ قیام اور سجد کی جگہ سجد اسی وقت ممکن ہے جبکہ آدمی خود کو اچھی طرح پہچان لے۔ اس کے بغیر آدمی قیام کے موقع پر سجدہ میں گر پڑے گا اور سجدہ کی جگہ کھڑا رہے گا۔ مختصر یہ کہ خود کو پہچانے بغیر آدمی خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ اور خدا کو پہچانے بغیر خود کو پہچاننا ممکن نہیں۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

منکر حق نزد ملا کا فراست منکر خود نزد من کا فراست

اقبال کے نزدیک جب کوئی فرد اپنی خودی کو جگالیتا ہے تو اس کی نگاہ سے بدل جاتی ہیں تقدیریں لیکن جب کسی جماعت یا سوسائٹی کی خودی بیدار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جاذبیت کا اس کی طاقت کا اور اس کی برکات کا اندازہ کرنا آج کے ترقی زدہ انسان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے۔ ایسی جماعت کے قدموں سے دنیا میں سچ بچ بھارا جاتی ہے۔ یہ دنیا دار الممن ہوتے ہوئے دار السلام — امن و سلامتی کی جگہ — بن جاتی ہے۔

وہ سحر جس سے لرز جاتے شبستانِ جود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذال سے پیدا
اسی خودی یا خود شناسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کو خوب جان لے تاکہ کمزوریوں کا علاج کر کے اپنی طاقتوں کو نشرو نما دے سکے اور ان کو صحیح مصروفیت میں صحیح طریقے سے صرف بھی کر سکے۔ یہ چیز بہت بڑی نعمت بھی جساتہ ہی شکل بھی ہے۔ اکثر لوگ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں کم اندازہ لگاتے ہیں یا زیادہ۔ اخلاقی اعتبار سے کم اندازہ لگانا اتنا مہیوب نہیں ہو جتنا برا زیادہ اندازہ لگانا ہے۔ لیکن صلاحیتوں کے ضائع ہونے کے اعتبار سے دونوں شکلیں یکساں مضر ہیں۔ پہلی اگر خود فراموشی ہے تو دوسری خود فریبی۔ قلم تراش کو لے کر میدان میں پہنچ جانا جس سے فط ہے اتنا ہی فط لموار سے پھیل بنانے لگنا ہے۔ اقبال کے نزدیک جب آدمی اپنے مقام کو صحیح طور پر پہچان لیتا ہے تو اس کے اندر جماؤ اور استحکام پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی عبر اور ظرف۔ نہ وہ موافق حالات میں ہیکتا ہے نہ مخالف حالات میں دل چھوڑ دیتا ہے۔ نہ وہ بے جا پندار میں مبتلا ہوتا نہ بے جا انگاریں۔ نہ وہ کسی کو حقیر جانتا ہے۔ نہ کسی سے مرعوب ہوتا۔ پھر وہ نہ تو اپنی صلاحیتوں کو

کہ ہے نہ ان کے فقدان پر شرمنا اور رنجیدہ ہوتا کیونکہ اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ تعریف کا مستحق خالق کمال ہے نہ کہ صاحب کمال خود شناس آدمی کے اندر ایسی صفات اور طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ خدا کی صفات پر ایمان لانے والا بندہ متعلق باخلاق اللہ بن جاتا ہے اس کے بعد نہ تو وہ روحانیت کے گوشہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لینے پر قناعت کرتا اور نہ مادیت کو دنیا میں ہائے کرتا پھرتا۔ پھر قوامک کائنات کی طاقت اس کی پشت پر ہوتی ہے۔ اللہ اس کا آئینہ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے اللہ اس کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے اس کے ادا دے قدرت کے مقاصد کا معیار بن جاتے ہیں اور وہ دنیا میں بھی میزان بن جاتا ہے اور قیامت میں بھی میزان۔

یہ ہے میرے خیال میں فلسفیانہ موٹنگائیوں سے ہٹ کر اقبال کے تصور خودی کا ایک ناتمام سا خلاصہ۔ یہ بات کہ انسان کی خودی فطرانہ زندہ و بیدار ہوتی ہے اور خارجی چیزیں اسے باری اور سلاطین ہیں۔ یا یہ کہ اپنی فطرت کی رو سے وہ مردہ و خفتہ ہوتی ہے اور بیرونی عوامل اسے ابھارتے ہیں۔ پھر یہ کہ انسان کی خودی کے سوجانے سے کسی طرح انسانیت پر نیند طاری ہو جاتی ہے کہ بس کبھی کبھی وہ خود کو بچھ کر چونک پڑتی ہے اور پھر خزانے لینے لگتی ہے اور خودی کے جاگ پڑنے سے کس طرح انسانیت برباد ہو کر اپنی منزل مقصود کی جانب دوڑنے لگتی ہے۔ نیز یہ کہ انسان کی خودی کو جب گانے والی چیزیں کیا کہ ہیں اور سنانے والی کیا کیا؟ یہ اور ایسے دوسرے نکتے اقبال کے یہاں کہیں اشارہ دل میں ملتے ہیں اور کہیں تفصیل سے۔ لیکن یہ خود ایسا موضوع ہے جو بجائے خود تفصیل اور دیدہ وری کا طالب ہے مختصر یہ کہ کہیں تو اس نے صاف طور پر اسلام کا نام لے کر اور کہیں نام بدل کر جو کچھ پیش کیا ہے وہ اسلام ہی ہے جس کو وہ خودی کہتا ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وہی روح ایمان روح بندگی اور روبرو چاہے۔ وہ خود کہتا ہے۔

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کدو توفیر دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غبور
یہ فقر مختور اس کے نزدیک انسان کی ایک ہی قیمتی متاع ہے اس کی ہی پونجی اگر گنتی نہ پھر
وہ حیوانات سے بھی ارذل ہے۔

البتہ اگر حق عرض کر دے تو آپ اس کو چھوٹا منہ بڑی بات نہ خیال فرمائیں کہ اقبال کی تعلیم میں فقر
ذاتی صفت پر ملاحظہ

جس کی سلطنت اُسی کا قانون

مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوریؒ

”توحید رسالت اور قیامت پر ایک مارفا نہ بحث کے عنوان سے مولانا پھولپوریؒ

کے دلائل مابین نامہ نظام کانپور میں شائع ہو رہے ہیں، یہ حصہ نئی سلسلہ کے شمارے سے لیا

گیا ہے اور عنوان ہم نے قائم کیا ہے۔ (اخراجاً)

ہم جس کے مملوک اور بندے ہیں اسی کا قانون بھی ہونا چاہیے۔ دنیا میں کہیں اس کی نظیر موجود نہیں ہے کہ سلطنت تو کسی اور کی ہو اور قانون کسی اور کا چل رہا ہو، جس کی رعایا اسی کا قانون پر اب اس کو عقل سے سوچنا ہے کہ درحقیقت ہم کس کے مملوک ہیں۔ یہ آسمان اور زمین کس کے ہیں۔

پاگل ہے بیچ کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہو سکتا

کون لایا کھینچ کر بچھم سے باد ساز گا خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب

کس نے بھری خوشہ گندم سے گندم کی چیب میسموں کو کس نے سکھلائی پر خنئے انقلاب

جن کی ملکیت زمینوں اور آسمانوں میں ہے انہیں کا قانون اصلی قانون ہو گا۔ زمین اور آسمان

کا مالک کون ہے۔ ہے کوئی مدعی جو دعویٰ کرے کہ ہم زمین اور آسمان کے مالک ہیں، جو ان کا مالک حقیقی

ہے انہیں کو دعویٰ ملکیت نہ کیا ہے۔

بادشاہی زید آں حقائق را بادشاہاں جبلی عاجز اورا

بادشاہی صرف اس خلاق عالم کو زیبا ہے جملہ شاہان دنیا اس کے سامنے عاجز ہیں اس کو

حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اَلَا رُحْنُ اللّٰہِی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کا مالک

ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر جو مخلوق ہے وہ کس کی ملک ہیں تو فرماتے ہیں

وَلِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر موجودات ہیں سب اللہ تعالیٰ

ہی کی ملک میں۔ جب یہ مقدمات تسلیم ہیں تو اس کا ملک اسی کا قانون فرماتے ہیں کہ الملک و
 اسی کا ملک ہے اور اسی کا قانون اصلی قانون ہے اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰہِ کسی کا قانون، قا
 بن سکتا ہے۔ وہ کھڑا سکہ نقل سونے ہے جس کے ہم غلام ہیں اسی ذات پاک کا قانون ہمارا
 اصلی قانون ہے۔

جب انہیں کی سلطنت ہے، انہیں کی حکومت ہے، انہیں کی مملکت ہے تو انہیں کا
 اصلی قانون ہے۔ باقی شاہان و نیلے قوانین جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف
 وہ سب آخری اور ذہنی اور نفسانی ہیں اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ ومن لم یحکم بما انزل
 ہم الکافرون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الظالمون ومن لم یحکم
 انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون

جو اللہ کے نازل شدہ احکام کے علاوہ کسی اور قانون سے فیصلہ کریں وہ لوگ کافر
 ہیں، فاسق ہیں۔ یہ جواب تبدیلی جواب ہے یعنی جب ہم ان کے بندے ہیں تو قانون
 کا ہونا چاہیے۔ خواہ ان کا قانون ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دنیا میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ
 ہو جانے پر ہر شخص اس کی پابندی کو ضروری سمجھتا ہے خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کی وجہ
 منزلے نقد ہے۔ جلتے ہیں کہ اگر عمل نہ کریں گے تو مارتے مارتے شل کر دیے جائیں گے۔ یاد رکھو
 کی سزا دردناک بھی نقد ہے۔ دن گزرتے دیر نہیں لگتی۔ ہمارے ایام زندگی چپکے چپکے غیر
 پر کم ہوتے جا رہے ہیں۔

ہو رہی ہے عمر شل برف کم رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم
 قانون الہی کی عظمت و شوکت اگر انسان قانون خالق اور قانون مخلوق کا مقابلہ
 اور قانون مخلوق کا بودہ بین فکر سے کام لے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہمارا
 ہونے قانون میں اور اللہ کے قانون میں کیا فرق ہے۔ ہر شے اپنی ضد سے بچانی جاتی ہے جو
 کا مقابل حق کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت باطل کا بطلان اور پھر ظاہر ہو جائے گا۔

مثال کے طور پر چوری کی سزا کو لے لیجیے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص چور
 اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حکمران دنیا جیل خانے میں ایک مدت قائل و

حکومت

بجٹے ہیں لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ جیل خانے میں متعدد جوڑا ہیں جن میں تبادلہ خیالات کو کے اور بی اشتاد ہوگا۔
 با چوری کے فن میں کچھ خامی اور کچھ کمی ہوتی تو اس کی تکمیل جیل خانے میں ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھا
 جاتا ہے کہ ہر جوڑا جیل خانے سے نکلنے ہی پھر چوری شروع کر دیتا ہے پس قانون کا جو مقصد انسداد جرائم
 مادہ اس نرا سے حاصل نہ ہوا، باطل قانون سے باطل نتیجہ مرتب ہوتا ہے اب حق تعالیٰ کے قانون
 اثر ہر مشاہد کیجیے۔

(۱) جس وقت کہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس وقت خود اس مجرم کے قلب پر آئندہ اس فعل سے
 بر کرنے کا ایک قوی تقاضا تو مرتب ہوتا ہی ہے، دوسرے دیکھنے والوں کا دل بھی دہل جاتا ہے اگر
 سہی کے دل میں کبھی چوری کا وسوسہ و خیال بھی گزرتا ہو گا تو اس نرا اور دناک کو دیکھ کر اس کے دل
 ے یہ شیطانی فحاش ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ جب مقلوع الید یعنی کٹے ہوئے ہاتھ والا انسان کسی محفل میں داخل ہوتا
 ہے یا کسی راہ سے گزرتا ہے تو لوگ ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ اس نے ایک بار چوری کی ہے اس سے بچنا
 بیسے۔ بر عکس جیل خانے کا نرا یافتہ مامرانوں میں گھل جاتا ہے اس سبب سے اس کے ضرر سے
 مشکل ہے۔ ہر ملک کا انسان سودیہ عربیہ میں اس قانون پر عمل کرنے کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھ
 رہے کہ کس درجہ وہاں انسداد جرائم کے سبب سے امن قائم ہے۔ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نے یونٹ
 شاد فرماتے تھے کہ پان کا جو حصہ بڑھ جاتا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں ورنہ وہ نرا ہوا حصہ دوسرے
 درست حصوں کو بھی بڑا دے۔ پس چوری کی یہ نرا خود اس ملزم کے لیے بھی رحمت ہے اور دوسروں
 لیے بھی رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کر و خواہ وہ ظالم
 یا مظلوم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 لموم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں۔ ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد کا مطلب
 ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے۔

تنقید و تبصرہ

شیطان جاگ اٹھا | قیمت دو روپیہ بارہ آنے۔ ناشر: پنج بھون پبلیکیشنز۔ جیال گیر آباد۔ بھو
عبداللہ مدغال تخلص بھوپالی۔ صفحات ۱۹۲ کاغذ کتابت مطباعت عمدہ۔
طنز یہ مزاحیہ ادب میں دیکھتے دیکھتے جناب تخلص بھوپالی نے جو ترقی مقبولیت عام اور شہرت حاصل
ہے وہ ان کی کامیاب طنز نگاری کی دلیل ہے۔ زیر تبصرہ کتاب سے پہلے ان کی دو کتابیں اور شائع ہو
ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پانڈان والی خالہ (حصہ اول) پوسٹ مارٹم رپورٹ تو تبصرہ نگار نہیں پڑ
ہے۔ پانڈان والی خالہ کو پڑھا ہے اور زندگی میں اس پر تبصرہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب چچ
چھوٹے طنز یہ مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ مجموعہ پڑھنے والے کو ایک ایسی تفر
فضا میں پہنچاتا ہے جو صحت مندا اور مسرت بخش ہے۔ — مرعنی کے پر۔ صحت مند تنقید۔ سخا و
دان پن تک — نئے شوہروں کو ٹیکنیکل مشورے۔ درخواست اور انٹرویو۔ بلاشبہ قانون اندھا
ہے۔ تبصرہ نگار کو خاص طور پر پسند آئے۔ اپنی یادیں کے عنوان سے تخلص صاحب نے جو کچھ لکھا۔
اس میں قہر کی منظر کشی تبصرہ نگار کو پسند نہ آئی۔ قہر اور آخرت کو مزاح کا موضوع بنانا تخلص صاحب جیسے صحیح
مسلمان کے لیے مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اس سے قہر اور قیامت کی ہولناکی پر ضرب پڑتی ہے۔ ان دو
کے وہی مناظر پیش کرنے چاہیں جو قرآن و حدیث میں دکھائے گئے ہیں۔ کتاب بحیثیت بھوپالی دل چسپ
قابل مطالعہ ہے۔ (ع۔ ق)

مسلمانوں کی ایجادیں | دفتر پرنٹ و انصاف ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰

جناب محمد حفیظ اللہ چلواری کی دو ایک کتابوں پر پہلے ہی تبصرہ کیا گیا ہے۔ اب ان کے لڑکے محمد علی اللہ راجی میں مسلم اکاڈمی قائم کی ہے اور اپنے والد کی تصنیفات وہاں سے شائع کر رہے ہیں۔ یہ پفلٹ اللہ صاحب کی ایک مبسوط کتاب اسلامی کارنامے کا ایک جزو ہے۔ اس پفلٹ میں مستند حوالوں سے ان بات کا تعارف کیا گیا ہے جن کا سہرا مسلمان موجودوں کے سر ہے۔

آج جس طرح اشیاء کے باشندے یورپ کی ایجادات پر بہت ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ خود ان ایجادات پر یورپ کے باشندے بہت ہوتے تھے اور اس کا اعتراف یورپ کے بعض مصنفین نے کیا ہے۔ اس پفلٹ میں جرمن مستشرق جان کرامر کا یہ اعتراف درج ہے۔

”اس وقت یورپ اشیاء کی ایجادوں اور صنعتوں کو بہت ہر کر دیکھتا تھا۔“

اور خاص طور پر مسلمانوں کی نسبت سے فرانس کے مشہور مورخ موسیکو سید پو نے لکھا ہے۔

”عربوں کے بے شمار نتائج اذکار اور ان کی نفیس نئی نئی ایجادیں اس بات کی شاہد

ہیں کہ وہ سب باتوں میں اہل یورپ کے استاد ہیں۔“

یہ مختصر پفلٹ قابل مطالعہ اور اس لائق ہے کہ اپنے پاس محفوظ رکھا جائے۔ (ع ق)

مرتبہ مولانا محمد حفیظ صاحب ندوی۔ صفحات ۵۶۰۔ مجلد گرد پوش کے ساتھ۔

کامات غزالی

قیمت: دس روپیہ۔ ناشر: ادارہ ثقافت اسلامیہ۔ کلب روڈ۔ لاہور۔
ادارہ ثقافت اسلامیہ نے یہ ایک اچھی اور مفید کتاب شائع کی ہے۔ امام غزالی کی ایجادات کی ایک اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے اور علماء و صوفیہ دونوں ہی حلقوں میں بہت مقبول ہے۔ بصرہ کتاب اسی کے چند ابواب کی اردو میں تلخیص ہے۔ جس میں امام غزالی کی اس خصوصیت کو لکھا گیا ہے کہ کس طرح انھوں نے فقی مسائل اور مسائل کی تفصیلات کو مختصر کر دیا ہے۔ ذیل ابواب کی تلخیص کی گئی ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ذکر، دعا، تہذیب و آداب و معاشرت، محبت و اخوت، معاطات، فہم قرآن۔

ان بڑے عنوانات کے تحت سات صفحات میں مضامین کی مفصل فہرست لکھی گئی ہے۔ فاضل نے ایک سو تین صفحات میں ایک مبسوط مقدمہ بھی تحریر کیا ہے۔ اس میں مشاہیر صوفیہ کے مختصر حوالے

کوائف ہیں۔ مصروفیہ کی مشہور اصطلاحات کی تشریح و تفصیل ہے اور اسلام میں تصوف کے صحیح مقام و موقف کی تعیین کی گئی ہے۔

علم تصوف یا فن تصوف کا جو ذخیرہ آج موجود ہے اس کے کچھ اجزاء تو وہ ہیں جو قرآن مجید اور صحیح احادیث میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ذکر و فکر، انابت و خشوع، خشیت و تقویٰ، قلعن باللہ اور تزکیہ نفس یہ ایسی چیزیں جو سب کے نزدیک مسلم ہیں۔ کوئی مسلمان نہ ان کا منکر ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ بحث دراصل ان نظریات اور ان اعمال میں ہوتی ہے جو نہ قرآن و حدیث میں ملتے ہیں اور نہ مجدد رسالت و مجدد صحابہ کی تاریخ میں۔ تصوف کا یہی حصہ صدیوں سے مختلف فیہ ہے۔ مثال کے طور پر وحدۃ الوجود کا نظریہ یا یہ بات کہ مومن کو اپنی تنگ و دروازہ درتوجہات کا مرکزی نقطہ اللہ کی ذات کو قرار دینا چاہیے اور مثال کے طور پر ذکر و مراقبہ کی وہ ہمتیں اور مخصوص اعمال جو عاتقاہول میں مربع ہیں، فاضل مرتب نے مقدمے میں جو کچھ لکھا ہے وہ ان کی ذہانت اور مطالعے کا غماز تو ضرور ہے لیکن تسکین بخش نہیں ہے۔ انھوں نے سب کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ کوئی خوش نہ ہو۔ ان کی کبھی ہوئی باتوں پر اظہار خیال مقصود نہیں۔ صرف ایک بات کی طرف یہاں اشارہ کرنا ہے۔ انھوں نے درجات کمال کے حصول کے لیے توازن و اعتدال کے خیال کو رد کر کے تخصیص کا نظریہ پیش کیا ہے لیکن یہ بات چونکہ اسلامی تعلیم کے خلاف تھی اس لیے بحث کے اخیر میں انھوں نے خود ایک سوال قائم کر کے اس کا جواب دیا ہے لکھتے ہیں :-

کیا توازن و اعتدال کے ساتھ غایات اخلاق یعنی درجات کمال کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ یا اس سلسلے کی آخری کڑی اور اہم سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ کیا جاسکتا ہے لیکن یہ صرف انبیاء کا حصہ ہے۔ عام انسانوں کا نہیں۔ ص ۷۷

اس جواب کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کی زندگی کو درجات کمال حاصل کرنے کے لیے بطور اسوہ کیوں پیش کیا ہے ؟ وَ لَکُمُ فِی ذَٰلِکُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ کی زندگی کو بطور اسوہ پیش کرنے کی اس کے سوا اور کیا وجہ ہے کہ وہ توازن و اعتدال کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ اس مسئلے پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے لیکن تبصرے میں اس کی گنجائش نہیں۔

مرتب نے جو شخص کی ہے اسے بالاستیعاب پڑھنے کا موقع نہ مل سکا اور نہ اصل کتاب سے

طاہر دیکھنے کی نوبت آئی، جیسا کہ لکھا گیا۔ کتاب بحیثیت مجموعی مفید اور لائق مطالعہ ہے۔

سوانح حضرت مولانا عبد القادر رائے پوریؒ
از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔ کاغذ، کتابت، طباعت
بہتر۔ صفحات ۳۲۴۔ مجلد رنگین گرد پوش کے ساتھ۔

قیمت چھ روپیہ۔ ناشر: مکتبہ اسلام، ۳۷۔ گوئن روڈ۔ لکھنؤ

یہ قابل قدر اور لائق مطالعہ کتاب پندرہ ابواب میں منقسم ہے اور حضرت رائے پوری کے سوانح حیات پر ایک مفصل اور سیر حاصل کتاب ہے۔ تبصرہ نگار نے بزرگوں کے خاندان میں آنکھ کھولی ہے اور بدوشوہر سے بزرگوں کے سیر و سلوک پڑھنے کا مشاق ہے۔ اس کتاب کو بھی اس نے بڑے شوق سے پڑھا ہے اور اس سے مستفید متاثر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت رائے پوری کو جزائے خیر دے کہ ان کی زندگی نے بہت سی زندگیوں کو سنوارا ہے۔ مولانا رائے پوری کے بہت سے ملفوظات اس کتاب میں نقل کیے گئے ہیں۔ یہاں صرف دو ملفوظ نقل کیے جاتے ہیں۔ مقصود کار کے عنوان کے تحت مرتب کتاب نے لکھا ہے۔ فرماتے تھے کہ:-

اصل کیفیت یقین کا پیدا ہونا ہے جب کبھی کوئی سالک اپنی کیفیات کا ذکر کرتا تو
یہی فرماتے کہ اصل کیفیت یقین ہے۔ ایک دفعہ فرمایا: کمرے میں اندھیرے میں شیر ہے نظر نہیں
آتا۔ ایک آدمی وہاں ہے وہ بے خبری میں بے فکر بیٹھا ہے، اچانک روشنی ہوئی، شیر اس کو
نظر آگیا۔ اس پر خوف طاری ہو جائے گا۔ اسی طرح یقین نصیب ہونے کے بعد خوف خدا آجاتا
ہے اور یہ خوف خدا بنیاد ہے تمام اعمال حسد کے کرنے کی اور تمام اعمال بد سے بچنے کی
حضرت رحمۃ اللہ علیہ ابراہیمؒ لطائف، سلطان الاذکار، انوار حق کہ قنایت کی کیفیت کو بھی
کچھ اتنا بڑا مرتبہ نہیں دیتے تھے۔ حضرت کے نزدیک استدلالی یقین کا وجدانی اور ذوقی
یقین میں تبدیل ہو جانا اصل چیز تھی اس کا نتیجہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا بھی خدا کی حق
کا انکار کرے تو یہ وجدانی یقین والا شخص کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔

حضرت راستے کی کیفیات مثلاً وجد، انوار، ابراہیمؒ لطائف، سلطان الاذکار حق
قنایت کو بھی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے حضرت کے یہاں کیفیت قابل حصول صرف ایک

حق، یقین، کامل یقین اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کیفیات مثلاً خوف، خشیت، محبت الہی، تعلق مع اللہ کا دوام، کامل اخلاص، اتباع شریعت، اخلاق عالیہ مثلاً توکل، رضا و تسلیم، صبر و فکر وغیرہ۔ لوگ بڑے بڑے اونچے حالات حضرت کو سناتے تھے لیکن حضرت یہ فرماتے تھے کہ اصل مقصود یقین کا پیدا ہونا ہے۔ حضرت کے یہاں تصوف کا مقصود مرثیہ ہی تھا۔ استدلالی یقین و جدائی، ذوق اور کشفی یقین میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو تعلق مع اللہ کو دوام و استقلال حاصل ہو۔ کسی نے کسی لطیفہ کے جاری نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے اس سے یقین کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ تو ہے۔ فرمایا کہ پھر لطیفے کی بجائے نہ پڑو، مقصود حاصل ہے۔

۲۹۶

اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے، سب سے اتفاق ضروری نہیں ہے۔ اہل بات تو صرف اتنی ہے کہ جس چیز پر دلی مطمئن ہو اس سے استفادہ کیا جائے۔ (ع۔ ق)

مرتبہ مولانا سید حامد علی صاحب۔ صفحات ۸۴۔ کاغذ کتابت طباعت بہتر۔ قیمت مع محصول ڈاک ۳۵ نئے پیسے۔ ناشر:- ادارہ شہادت حق (وقت) غیر نگر گیٹ۔ میرٹھ روڈ۔

یہ پمفلٹ ادارہ شہادت حق کی آٹھویں پیش کش ہے۔ مولانا حامد علی صاحب نے رد الحاد کے سلسلے میں جو چند مختصر کتابیں مرتب فرمائی ہیں ان پر تیسرہ زندگی میں شائع ہو چکا ہے۔ اب رد شرک کے سلسلے کا یہ پہلا پمفلٹ شائع ہوا ہے۔ مولانا پیش لفظ میں خود لکھتے ہیں:-

رد الحاد کا سلسلہ خاصا مقبول ہوا، اب رد شرک کے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔

اردو میں اس موضوع پر بہت کچھ لٹریچر موجود ہے۔ مگر پیش نظر سلسلہ جداگانہ نوعیت کا حامل اور وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہو گا۔ زیر نظر کتاب اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے اور امید ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لیے مفید ثابت ہوگی انشاء اللہ

مولانا نے اس کتاب کو ۱۴ ذیلی عنوانات میں تقسیم کیا ہے اور ایک منطقی ترتیب کے ساتھ یہ بار ثابت کی ہے کہ شرک خدا پرستی کی ضد ہے۔ کتاب درج ذیلی جملوں پر ختم ہوئی ہے

”حقیقت یہ ہے کہ شرک خدا پرستی کی میں ضد ہے وہ مذہب کے پردے میں خدائے

بغاوت ہے۔ شرک الحاد ہے بلکہ الحاد سے بھی بدتر۔“

اگر نفاق کفر سے بدتر ہے تو یہ ماننے میں نال ہونا چاہیے کہ شرک الحاد سے بھی بدتر ہے۔ نفاق

کا باغی ہے اور شرک بھی۔ لہذا کی بغاوت کھلی ہوئی ہے اور شرک نے اپنے جسم پر خدا کے اقرار کا لباس

اڑھ رکھا ہے۔ ع - ق

صفحہ ۵۵ کا بقیہ

وہی تناسب و اعتدال ہونے کے باوجود جو اسلام پیش کرتا ہے یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ وہ تمام تر اسلام

اس میں شک نہیں کہ اقبال نے اپنے دور میں اسلام کی اتنی ہی صحیح اور مکمل ترجمانی کی جتنی کسی غیر نبی انسان

سے ممکن ہے۔ لیکن اس کی کمی ہوئی ہر بات کو عین اسلام قرار دینا خود اس پر بھی غلط ہے اور اسلام

بھی۔ اب انسانی فکر آگے بڑھ کر اسلام کے اصلی حشرہ تک پہنچ رہا ہے اور وہ دن دور نہیں جب اقبال

دیا ہوا کلونچے نظر آنے لگے گا۔ اس کے یہاں بعض اشعار ایسے بھی ملنے ہیں جنہیں اسلام کا ترجمان ثابت

کرنے کے لیے کافی کچھ تان کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اقبال کے کلام کی تشریح

اور اس کے پیغام کی وضاحت میں تنقیدی پہلو بھی آئے اور اصل کسوٹی کو ہاتھ میں لے کر صحیح اور غلط میں

کرا یا جائے۔ اصل کسوٹی سے میری مراد مولویانہ فقہی نقطہ نظر یا مکتبی طرز فکر نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ

کنہیں اقبال تک نہیں پہنچتیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر چیز کو قرآن کی — تفسیر قرآن کی نمبر

قرآن کی — عینک سے دیکھا جائے اور اس کو اسی مقام پر رکھا جائے جس کا وہ واقعی مستحق ہے

جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ البتہ قرآن کی عینک سے دیکھنے میں بھی شاعری کی رعایت ضرور

دینی ہوگی۔ ہر شعر قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ روح قرآنی کا مظہر ہو سکتا ہے۔

بقیہ اشتکالات :- پہچانے میں بھی اسے نال نہ ہو۔

جارت میں ایسی جماعتیں جن کا سارا کاروبار مسلمانوں کی مخالفت پر چل رہا ہے نہ صرف یہ کہ موجود

ہیں بلکہ خاصی طاقت ور ہیں۔ آخر میں ہم ان سے بھی چند باتیں کہنی چاہتے ہیں۔

(۱) آپ لوگ جس مذہب کو ماننے بلکہ اس کو ترقی دینے اور پھیلانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس

اپنے قصوروں کو قتل کرنا بے ابر و کرنا اور ان کو لوٹنا پاپ ہی ہوگا پُن نہ ہوگا اور شاید یہ بات آپ کے مذہب میں جائز نہ ہوگی کہ قصور کوئی کرے اور بدلہ کسی اور سے لیا جائے جب یہ دونوں میں آپ کے مذہب میں بھی ناجائز ہیں تو پھر بھارت کے بے قصور مسلمانوں کو جہاد و برباد کرنے کا یقیناً ظلم ہی ہے اور یہ بات آپ کے مذہب میں بھی موجود ہے کہ ظالموں کے لیے ظلم کا پل اچھا ہوتا، مظلوموں کی چیخ پکار قہرائی بشکر ظالموں پر نوٹ پڑتی ہے۔

(۲) مسلمانوں کے وجود اور ان کی ترقی کو آپ اپنی قوم کے لیے شاید نقصان دہ سمجھتے ہیں، حالانکہ انت یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں نے پہلے ہی اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے اور آج بھی دے سکتے ہیں، ان ملکوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع دے کر دیکھیے کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں یا مفید (۳) یہ مسلمان جس دین کو ماننے والے ہیں وہ ایک عالمگیر دین ہے اور اس کے اصول اس کی مات اور اس کی ہدایتیں ہوا اور روشنی کی طرح عام ہیں۔ ان سے ہر قوم اور ہر ملک فائدہ حاصل لے سکتا ہے۔ اس دین کے ساتھ آپ کا موجودہ رویہ صحیح علم اور سمجیدہ غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہے۔ غصے اور انتقام کی آگ سے اپنے ذہن کو ٹھنڈا کر کے غور کیجیے۔

(۴) یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ جب تک خدا فیصلہ نہ کر دے بھارت سے مسلمانوں کے کو ختم کرنا کسی طاقت کے بس میں نہیں ہے۔ اسپین اور سلی کی تاریخ سے دھوکا نہ کھائیے۔ نیز اس پر بھی نگاہ رکھیے کہ باشندگان اسپین نے مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال کر اس کو فائدہ پہنچایا یا نقصان؟ مسلمان وہاں تھے تو دنیا میں اسپین کا مقام کیا تھا اور کب کیلے؟

(۵) مسلمانوں کو خود در بنانے کی کوشش یا ان کو اپنے اندر ضم کرنے کی سعی لا حاصل بھی ہے اور بھی۔ آپ کی یہ کوشش بھارت کو آگے نہیں بڑھائے گی، پیچھے دھکیں دے گی۔ اس کوشش میں اپنا نام اور انجی ضائع نہ کیجیے۔

(۶) آپ اگر فرقہ پرستی کے تنگ دائرے سے نکل آئیں اور اپنی روش بدل دیں تو بیت جلد ملک میں اطمینان کی پائیدار فضا تیار ہو سکتی ہے اور ملک تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے۔

(۷) آپ کی تمام مخالفتوں اور زیادتیوں کے باوجود مسلمان آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، غصے میں جھجک نہ دیجیے، کیونکہ آپ کے اس طرز عمل سے ملک کی عمر و ترقی کو نقصان پہنچے گا۔

فہرست مندرجات ماہنامہ زندگی

از جنوری ۱۹۶۲ء تا جون ۱۹۶۲ء

اشعار و ادب

پرشلہ	لکھنے والے	موضوع بحث کا مختصر تعارف	جلد	شمارہ	تہینہ
۱	سید احمد قادری	"نشور حقوق انسانی" پر اظہار خیال	۳۲	۱	جنوری ۱۹۶۲
		رفضان المبارک	"	۲	فروری ۱۹۶۲
		مغربی بنگال اور مشرقی پاکستان کے فسادات پر اظہار خیال	"	۳	مارچ ۱۹۶۲
		اکبر اور عالمگیری کے مذہب اخلاق کی مجمل تاریخ	"	۴	اپریل ۱۹۶۲
		انداد و فسادات کی تدبیریں (۱)	"	۵	مئی ۱۹۶۲
		(۲) ختم	"	۶	جون ۱۹۶۲

ارشادات رسول

۱	سید احمد قادری	اسلامی تعلیمات کے سات نکات	۳۲	۲	فروری ۱۹۶۲
---	----------------	----------------------------	----	---	------------

مقالات

۱	جناب انعام الرحمن علیہ السلام	اسباب فساد و گمراہی اور سارے کی تدابیر	۳۲	۳	مارچ ۱۹۶۲
		اقبال کی شاعری پر کچھ خیالات	"	۶	جون ۱۹۶۲
۲	جناب سحاق ابنی علیہ السلام	سن عیسوی و ہجری کی تطبیق کے اصول	"	۶	جون ۱۹۶۲
۳	مولانا سید جلال الدین علیہ السلام	ختم نبوت	۳۲	۱	جنوری ۱۹۶۲
		پیغمبروں کی دعوت	"	۲	فروری ۱۹۶۲
		اکابرِ حند کی حقیقت	"	۳	مارچ ۱۹۶۲
		کیا خدا کو ملنے والے تنگ نظر ہوتے ہیں؟	"	۵	مئی ۱۹۶۲
		مذہب کی تاریخ کا غلط مطالعہ	"	۶	جون ۱۹۶۲
۴	مولانا سلیمان فرخ آبادی	خراب بین (۱)	۳۲	۳	مارچ ۱۹۶۲
		(۲) ختم	"	۴	اپریل ۱۹۶۲

نمبر شمارہ	موضوع بحث کا مختصر تعارف	جلد	شمارہ	مہینہ
۵	جناب عبدالحق انصاریؒ اسلامی اخلاق کی دینی بنیادیں (۲)	۳۲	۱	جنوری ۱۹۶۴
	” (۳) ختم	”	۲	فروری ۱۹۶۴
۶	مولانا عبدالحق اعظمیؒ اقامت دین	۳۲	۱	جنوری ۱۹۶۴
۷	مولانا مجیب اللہ ندویؒ خاصانِ خدا کی نماز (۱)	۳۲	۴	اپریل ۱۹۶۴
	” (۲) ختم	”	۵	مئی ۱۹۶۴
۸	پروفیسر محمود بریلویؒ استشراق اور اسلام	۳۲	۵	مئی ۱۹۶۴
۹	مولانا محمد یوسف اہلایؒ قرآنی تعلیمات (۵)	۳۲	۱	جنوری ۱۹۶۴
	” روزہ	”	۲	فروری ۱۹۶۴
	” حج (۱)	”	۳	مارچ ۱۹۶۴
	” (۲) ختم	”	۴	اپریل ۱۹۶۴
	” قربانی	”	۵	مئی ۱۹۶۴
	” بیوی کے فرائض	”	۶	جون ۱۹۶۴

تراجم و اقتباسات

۱	شہنشاہ عثمانیؒ	۳۲	۲	فروری ۱۹۶۴
	کیا مذہب گئے گزرے زمانے کی بات ہے؟ (محمد اسد کے انگریزی مقالے کا ترجمہ)	۳۲	۲	فروری ۱۹۶۴
	نہند کے باب میں سائنس کیا کہتی ہے (ایڈورڈ ایشپول کے مقالے کا ترجمہ)	۳۲	۵	مئی ۱۹۶۴
۲	پروفیسر عبدالغنی ایم اےؒ اتحادِ عالم اور زاویہٴ تاریخ میں تبدیلی (آرٹھائون کے مقالے کا ترجمہ)	۳۲	۵	مئی ۱۹۶۴
۳	مولانا محمد یوسف اہلایؒ دعوت و تبلیغ کے شرائط و آداب (حضرت شیخ عبدالعزیز جیلانی کے مواظف حسنہ کی رو سے)	۳۲	۵	مئی ۱۹۶۴

مسائل و مسائل

۱	سید احمد قادریؒ حقیقہ اداس سے متعلق چند مسائل وزنِ صاع کی تحقیق	۳۲	۱	جنوری ۱۹۶۴
	عشری زمین اور سونے کا نصاب	”	۳	مارچ ۱۹۶۴
		”	۵	مئی ۱۹۶۴

روحِ دہیں

۱	قیمہ جماعتِ اسلامیؒ رواداد اجلاس مجلس نمائندگان رواداد اجتماع امرائے طوائف	۳۲	۵	مئی ۱۹۶۴
---	---	----	---	----------

صفر ۱۳۵۷
جولائی ۱۹۳۷ء

جلد: ۳۳
شمارہ: ۱

30 JUN 1964

مدیر: سید احمد قادری

سید احمد قادری

اشارات :-

مقالات :-

امام ابو ایوسف کا معاشی فکر

حکمت نبوی اور حسن اخلاق

قرآنی تعلیمات

اخبار و افکار

مذہب کی قوت

روداد مجلس شوریٰ

قتل و دوا

نجات اللہ صدیقی

جناب محمد فاروق خاں صاحب

مولانا محمد یوسف صاحب

مدیر

قیمہ جماعت

• خط و کتابت دار سالہ در کاپتہ :- فیجر زندگی، رام پور، یوپی

• زر سالانہ :- پانچ روپیہ - شش ماہی :- تین روپیہ - فی پرچہ :- پچاس نئے پیسے -

• ممالک غیر سے :- دس شلنگ بشکل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل پتہ پر رقوم بھیجیں اور سید ہمیں ارسال فرمائیں

قیمر ہفت روزہ "شہاب" / ۱۱ شاہ عالم مارکیٹ، لاہور

الکاب: جماعت اسلامی ہند، ڈیرہ سید احمد علی، پرنسپل پٹر سید احمد حسن، طبع: دہلی پرنٹنگ پرس محلہ بنگلہ آنا دھارا

مقام اشاعت: دفتر زندگی، لاہور، یوپی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشکات

(سید احمد قادری)

اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ اقامت دین کے نصب العین پر ایک کتابچہ تیار کیا جائے اس لیے کہ بہت سے افراد ضخیم کتابوں اور پھیلے ہوئے لٹریچر کے مطالعہ کے لیے وقت دینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ وہ ٹھوڑے سے وقت میں مختصر مفصل پڑھ سکتے ہیں۔

اگرچہ اس موضوع پر مختصر مفصل کافی نہیں ہے لیکن قلت وقت کی شکایت کرنے والے افراد کی ضرورت اور ان کے حذر کو نظر انداز کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک مختصر مفصل اگر ان میں اس نصب العین سے دل چسپی پیدا کر دے تو وہ آپ سے آپ اس موضوع کی تفصیلات جاننے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز سے دل چسپی لینے لگتا ہے تو ہر وقت کی کمی کا ملاحظہ خود کر لیتا ہے۔

اس ضرورت کے پیش نظر جب راقم الحروف نے اس موضوع پر لکھنا چاہا تو یہ بات شدت سے محسوس ہوئی کہ فریضہ اقامت دین پر جو دلائل کتاب و سنت اور جماعت کے لٹریچر میں پھیلے ہوئے ہیں، انہیں ایک جاسمیٹ لینے والی ایک کتاب ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اس احساس کے نتیجے میں فی الحال میں نے مختصر مفصل کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا ہے اور ٹھوڑی تفصیل سے دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو اسے سامنے رکھ کر کوئی مختصر مفصل تیار کرنے میں دیر نہ لگے گی۔

دنیا میں زندگی بسر کرنے کے بہت سے طریقے اور بہت سے نظام رائج ہیں۔ آپ ان طریقوں اور نظاموں کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ ان میں کے ہر طریقہ حیات اور ہر نظام زندگی کا سلسلہ آگے بڑھ کر کسی

کسی ایک فرد پر حتم ہوتا ہے کسی معاشرے کے صرف ایک فرد نے اس کی ابتداء کی اور اسے پیدا میں اپنی پوری زندگی لگا دی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک فرد کے نظریۂ زندگی کے سانچے میں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کا اصل گین اور پورا ایک نظام اٹھ کھڑا ہوا۔ تاریخ کے مطالعے سے دو باتیں اول نظر میں آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایک فرد ہزاروں افراد کو متاثر کر سکتا ہے اور اس کی تنہا ذات میں ایک پورا کائنات پر مشیدہ ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ غور و فکر کے بعد نظریۂ حیات کو وہ انسانیت کے لیے مفید سمجھتا ہے اس کو پھیلانا چاہتا ہے۔ اپنی راہ کی ہر رکاوٹ کرنے کے لیے جان لڑا دیتا ہے اور اپنے نظریۂ زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے کسی قربانی سے ہچکچاتا اس کی یہ غور و فکر و کوشش تعاضل عقل کے عین مطابق ہے۔ یہ بحث بالکل الگ ہے کہ جس نقطہ نظر کو انسانیت کے لیے مفید سمجھا وہ فی الواقع مفید تھا یا مفید نہ تھا یا ناقص۔

زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ اور انفرادی و اجتماعی زندگی کو درست کرنے کا ایک نظام وہ ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں اب اگر کوئی فرد یا کوئی جماعت اس نظام کے مفید انسانیت ہونے پر یقین دعوئی کرتی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسے پھیلانے اور کامیاب کرنے کے لیے جدوجہد نہ کرے اس نظام کو دوسرے نظاموں پر پانچ واضح امتیازات حاصل ہیں۔

(۱) اس نظام کا خالق انسان نہیں بلکہ اللہ ہے اسی نے اس کو انسانیت کی فلاح کے لیے نازل کیا

(۲) یہ دنیا و آخرت دونوں ہی کی فلاح و کامیابی کا ضامن ہے۔

(۳) تاریخ کا طویل تجربہ و عقل کا مدلل فیصلہ بتاتا ہے کہ یہ نظام انسانیت کے لیے ہمیشہ مفید رہا ہے اور اس میں نقصان کا کوئی شائبہ نہیں۔

(۴) یہ انسان کے تمام واجیات، جذبات اور ضروریات کا تسلی بخش جواب ہے۔

(۵) یہ نظام اللہ نے جن افراد پر نازل کیا انہیں سلسلے سے پھیلانے اور ہر پاکہ لے کی کوشش محض

جذباتی تقاضے کی بنا پر نہیں بلکہ اس کام پر اللہ کی طرف سے مامور ہو کر کر رہا ہے۔ تاریخ کے

افراد انبیاء و کرام تھے جن کا سلسلہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔

اقامت دین کا مفہوم

”اقامت دین“ میں ”دین“ سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعہ لعلت زمانوں اور مختلف ملکوں میں بھیجا رہا ہے اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نازل فرمایا اور جو اب دنیا میں ایک ہی معتد محفوظ اور عند اللہ مقبول دین ہے اور جس کا نام اسلام ہے۔

یہ دین انسان کے ظاہر و باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے۔ مائید عبادات اور اخلاق سے لے کر معیشت، معاشرت اور سیاست تک انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ ہی ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو۔

یہ دین جس طرح رضائے الہی اور فلاح آخرت کا ضامن ہے اسی طرح دنیوی مسائل کے موزوں حل کے لیے بہترین نظام زندگی بھی ہے اور انفرادی و اجتماعی زندگی کی صلاح اور ترقی پذیر تعمیر صرف اسی کے بام سے ممکن ہے۔

اس دین کی ”اقامت“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پورے دین کی مخلصانہ پیروی کی جائے اور ہر طرف سے یک سو ہو کر کی جائے اور انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو۔

لفظ اقامت کے چند استعمالات

اقامت کے لغوی معنی کھڑا کرنے اور سیدھا کرنے ہیں اسی معنی کی مناسبت سے اس لفظ کے متعدد اصطلاحی و شرعی معنی بھی کلام عرب اور قرآن و حدیث میں متعل ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بیٹے ہوئے انسان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کے معنی وہی ہوں گے جو اصل لغت میں اس کے معنی ہیں یعنی کھڑا کرنا جیسے کہا جائے کہ کان زیندا قائداً فاقامہ خالداً (زیہ بیٹھا ہوا تھا تو خالد نے اس کو کھڑا کر دیا) کسی جری لکڑی کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی سیدھا کرنے کے ہوں گے۔ مثلاً اقاموا العود (اس نے لکڑی سیدھا کر دی)

معنوی چیزوں کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے متعدد اصطلاحی و شرعی معنی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً غانہ کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا تو اقامت مہلوۃ کے معنی اس کو پورے حدود و ثمر و ط کے ساتھ

ادا کرنے کے ہوں گے۔ اَقِمُوا الصَّلَاةَ - نماز قائم کرو یعنی اس کو ان حدود و شرط کے ساتھ ادا کرو جو
کی تعلیم شریعت نے دی ہے

یہ لفظ کسی حدیث شرعی کے لیے مستعمل ہوگا تو اس کے معنی نافذ کرنے کے ہوں گے۔ مثلاً اَقَامَ حَدَّثَ الشَّيْخِ
(اس نے چوری کی حد نافذ کی) کسی آئین و قانون کے لیے استعمال ہوگا۔ تو اس کے معنی اس کو نافذ اور رائج
کرنے کے ہوں گے۔ مثلاً اَقَامَ الْقَوَانِینَ الْاِسْلَامِیَّةَ (اس نے اسلامی قوانین نافذ اور رائج کیے) ایک حدیث
میں فرمایا گیا ہے :-

لَحَدَّثَ یُقَامُ فِی الْاَرْضِ خَیْرٌ
کونئی ایک حدیث جو زمین میں نافذ کی جاتی
لَا هَلْهَا مِنْ اَنْ یَّمْطُرَ وَاَوْ یَبْعِیْنَ
ہے وہ اہل زمین کے لیے چالیس دن کی بارش
صَبَاحًا - سے زیادہ بہتر ہے۔

اس حدیث میں اقامت کے معنی نافذ کرنے کے ہیں۔ کسی حدیث شرعی کو نافذ کرنے کے معنی یہی ہوتے ہیں
کہ اس پر ٹھیک اس طرح عمل کیا جائے جس کی تعلیم دی گئی ہے۔ مثلاً چوری کی حد نافذ کرنے کے معنی یہ ہیں
کہ قاضی کے فیصلے کے بعد حکومت اسلامی کا کوئی کارندہ تعلیم نبوی کے مطابق چور کا ہاتھ کاٹ دے۔
دین اسلام چونکہ انفرادی و اجتماعی احکام کا مجموعہ ہے اس لیے کسی حکم مثلاً نماز کے لحاظ سے اس کے
معنی اس کو اچھی طرح ادا کرنے کے ہوں گے اور کسی دوسرے حکم مثلاً حد و ناک کے اعتبار سے اس کے معنی نافذ
کرنے کے ہوں گے۔ یہ بات بھی ناقابل انکار ہے کہ دین اسلام ایک مکمل قانون حیات اور آئین زندگی
ہے اس لیے اقامت دین کے مفہوم میں دین کو نافذ اور رائج کرنا بھی داخل ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہو
کہ اقامت دین کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کے قانون حیات اور آئین زندگی کو دنیا میں رائج اور نافذ کیا جا
تو اس کی یہ بات بالکل صحیح ہے۔

مختلف تعبیرات کا مسئلہ

یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کی ہر ترقی یافتہ زبان میں کسی ایک حقیقت کو ظاہر کرنے کے
لیے متعدد اور مختلف تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔ یہ فی الواقع کسی زبان کی بلاغت کا مسئلہ ہے۔ وہ زبان بلغی
اور ترقی یافتہ نہیں سمجھی جاسکتی جس میں کسی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے بس ایک ہی طرز تعبیر اور یکساں قسم کے
لکے بندے الفاظ کے سوا کچھ نہ ہو۔ یہ بات بھی اہل علم و اہل زبان کے درمیان معروف ہے کہ متعدد شایعہ کے

کسی مجبورے کو ظاہر کرنے یا اس کی نشان دہی کے لیے کبھی صرف اس کے کسی نمایاں اور اہم جزو کا نام دیا جاتا ہے لیکن اس سے مقصود پورا مجبورہ ہوتا ہے۔ عربی زبان 'دنیا کی بلیغ ترین زبان' ہے اور اس کے بہترین نمونے ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں۔ جو لوگ زبان کی بلاغت اور اہل علم کے درمیان اس معروف حقیقت سے ناواقف ہیں وہ سخت دھوکا کھاتے ہیں۔ دیکھیے لوگوں کے درمیان یہ حدیث مشہور ہے۔ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (جس نے لالہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گا۔) اب اگر اس سے کوئی شخص یہ نتیجہ اخذ کرے کہ صرف زبان سے یہ کلمہ کہہ لینا کافی ہے دل میں یقین ہو یا نہ ہو تو ایسا شخص قرآن و حدیث سے نرا جابل سمجھا جائے گا یا اس حدیث سے کوئی شخص یہ نتیجہ نکالے کہ رسالت کا اقرار ضروری نہیں ہے صرف توحید کا اقرار کافی ہے تو اسے بھی حدیث کی زبان سے ناواقف سمجھا جائے گا۔

دین احکام و قوانین کا مجموعہ اور ایک جامع اصطلاح ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے متعدد مختلف تعبیریں اور اسلوب بیان اختیار کیے گئے ہیں کہیں شہادت، شاہدا و شہدا علی الناس کے الفاظ سے اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ کہیں اُمّ بالمعروف اور نہی عن المنکر کے الفاظ بول کر اس مجبورے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہیں بندگی رب اور اطاعت رسول کا حکم دے کر پورے دین کی پیروی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہیں اقامت صلوٰۃ و ایثار زکوٰۃ سے اس کی تعبیر کی گئی ہے اور متعدد مقامات پر تو صرف اقرار ربوبیت کو پورے دین کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کی ان تعبیرات اور استعمالات سے ناواقف کی بنا پر لوگ نہ صرف قرآن فہمی کی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں بلکہ ان کا تصور دین ہی ناقص ہو جاتا ہے اس موقع پر صرف آخری طرز تعبیر کو واضح کرنے کے لیے ایک آیت پیش کرتا ہوں :-

إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ	جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے
ثُمَّ اسْتَقَامُوا اتَّخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ	پھر وہ اس پر چلے گئے تو ان پر فرشتے یہ پیغام
أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا	بے کرنازل ہوں گے کہ خوف نہ کرو و غمگین نہ ہو
بِالْحَيَّةِ الَّتِي عَنْتُمْ تَوْعَدُونَ	اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ
(حسبنا السجدہ ۲۴)	کیا گیا تھا۔

اس آیت میں اقرار ربوبیت اور استقامت پورے دین کو قبول کرنے اور زندگی کے آخری لمحے تک اس کے احکام پر عمل پیرا رہنے کی ایک تعبیر ہے۔

ایمان باللہ (جو دین کا اولین و اہم ترین جز ہے) کا ذکر پوسے مجموعے کی طرف نشان دہی کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر اس تعبیر سے کوئی شخص واقف نہ ہو تو وہ سخت دھوکا کھا سکتا ہے۔ ٹھیک یہی اسلوب ایک حدیث میں بھی اختیار کیا گیا ہے۔ ایک صحابیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: آپ مجھے ایک ایسی جامع بات بتا دیجیے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا:

شَلُّوا مِلَّتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمُوا

تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ

اس حدیث میں بھی ایمان باللہ پورے دین کو ظاہر کرنے کی ایک تعبیر ہے۔ تعلیم یہ دی گئی ہے کہ دین کی مکمل پیروی اور اس پر استقامت کو اپنا مقصد حیات بنالو۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بولہ پانی نجات کے لیے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔

قرآن و حدیث میں جس طرح دین حق کو مختلف انداز اور متعدد تعبیروں سے ظاہر کیا گیا ہے اسی طرح غلبہ حق کی حقیقت واضح کرنے کے لیے بھی متعدد تعبیریں اختیار کی گئی ہیں۔ دین کا اظہار کلمۃ اللہ کا اعلان باطل پرستوں کی ہزیمت، حق پرستوں کی فتح، کافروں کی ہلاکت، مومنوں کی نجات۔ یہ تمام تعبیرات حقیقت واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دین حق دے کر اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ صرف اس کا پیغام پہنچا دیا جائے بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہ دین باطل پر غالب آئے۔

مثالی نمونہ

”اس دین کی اقامت کا مثالی اور بہترین نمونہ وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قائم فرمایا۔“

اس مثالی نمونے کے لیے خلافت راشدہ خلافت علیٰ منہاج النبوة، حکومت الہی اور اسلامی حکومت کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو حکومت قائم کی تھی اس میں بغیر کسی تفریق و تقسیم کے پورے دین اسلام کی مخلصانہ پیروی کی جاتی تھی اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و نافذ کر دیا گیا تھا کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل ٹھیک ٹھیک اسی دین کے مطابق تھی اس مملکت میں جا کر ہر شخص اپنی مکمل آنکھوں سے یہ دیکھ سکتا تھا کہ اسلامی حکومت اور قرآنی معاشرہ کیسا ہوتا ہے اور اقامت دین کا مفہوم کیا ہے جس طرح ایک

مطلوبہ ہوئے شخص کے قدر و قامت جسمانی ساخت رنگ روپ اور چہرے ٹہرے کو پہچانتے کے لیے دیکھنے
 کو آنکھیں کافی ہیں اسی طرح اقامت دین کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے صدیق و فاروق کی خلافت کا مثالی
 کافی ہے جس کی بلند قیامی اور اس کے تمام رنگ روپ تاریخ کے صفحات نے محفوظ کر لیے ہیں۔ یہ مثالی
 نمونہ صرف نمونہ ہی نہیں ہے بلکہ فرضیہ اقامت دین کی ایک روشن دلیل بھی ہے۔

انحطاط کا اثر

صدیوں کے انحطاط و زوال کا اثر یہ ہے کہ آج پڑھے لکھے مسلمان بھی عام طور سے امت مسلمہ کے مقصد
 وجود مقصد حیات نصب العین اور جدوجہد کے مرکز و محور سے ناواقف ہو گئے ہیں وہ نہیں جانتے
 اس کا مقصد وجود اور نصب العین کیا ہے اور کس چیز کو اس کی جدوجہد کا مرکز و محور ہونا چاہیے اس ناقص
 کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغوں میں دین کا ایک ہی بیت ہی محدود مفہوم اور انبیاء کرام علیہم السلام کے
 بعثت کا ایک مختصر جزو و کل دین بنا کر اتار دیا گیا ہے وہ نماز روزہ زکوٰۃ حج مجالس و عظ و نصیحت اور
 خوش اخلاقی و نیک چلنی کی ٹھنڈی تبلیغ ہی کو پورا دین سمجھتے ہیں اور اس سے آگے کچھ سوچنے کو تیار نہیں ہو
 بلکہ اب ان میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جن کو اس بات کی کوئی شرعی دلیل ہی نہیں ملتی کہ انبیاء کرام
 کی بعثت کا مقصد اقامت دین تھا اور نہ انہیں اس بات کی کوئی دلیل ملتی ہے کہ اقامت دین کا مفہوم
 وہ ہے جس کی تشبیہ اوپر کی گئی ہے

یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنی آخری کتاب آخری نبی کی سیرت اور ان کے ساتھ
 کی تاریخ محفوظ کر دی ہے اور اس کا بھی انتظام فرما دیا کہ قیامت تک ایک جماعت دین حق پر قائم رہے
 اس کی تقویت و اشاعت اور تجدید و اقامت کا فرض انجام دیتی رہے گی اس لیے اگر کوئی شخص یا گروہ
 گروہ تعصبات سے ہٹ کر کھلے ذہن کے ساتھ کتاب و سنت اور تاریخ و سیرت کا مطالعہ کرے تو حق
 پر واضح ہو جائے گا۔

بنیادی سوال

اس سلسلے میں سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے رسول کس مقصد
 کے لیے بھیجے تھے آیا غرض صرف اتنی تھی کہ گمراہ انسانوں تک دین حق کا پیغام پہنچا دیا جائے وہ اسے قبول کر لیں
 بہت اچھا اور نہ قبول کریں تو بس انہیں عذاب آخرت کی وعید سنادی جائے باقی رہی یہ دنیا تو یہاں آ
 (باقی صفحہ ۶۰ پر)

امام ابو یوسف کا معاشی فکر

جناب نجات اللہ صدیقی صاحب، مسلم یونیورسٹی، علیگڑھ

ایک مرتبہ اور منضبط علم کی حیثیت سے معاشیات کی عمر دو دہائی سو برس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اس سے قبل بھی اجتماعی مسائل اور انتظامی امور پر لکھنے والوں میں اس بات کا شعور پایا جاتا تھا کہ زراعت، تجارت، صنعت و حرفت اور دوسرے معاشی امور کی تہ میں کچھ اصول کارفرما ہیں۔ اشیاء کے مبادلے اور زر کے استعمال سے پیدا ہونے والے مسائل پر بھی ایسی گفتگوں ملتی ہیں جن سے متعلقہ اصولوں سے آگاہی کا پتہ چلتا ہے۔ البتہ ان معاشی مظاہر کے باقاعدہ تجزیے و تحلیل اور ان اصولوں کے تفصیلی مطالعہ کا رواج نسبتاً دیر میں ہوا۔ چنانچہ معاشی تجزیہ (Economic Analysis) کی ایسی تاریخیں مرتب کی جا چکی ہیں جو زمانہ قدیم اور قرون وسطیٰ کی تحریروں میں معاشی تجربے کے عمل کا سراغ لگاتی ہیں۔ اور ان معاشی اصولوں کی نشان دہی کرتی ہیں جن سے ان زمانوں کے مفکرین باخبر تھے۔ یہ اصول زیادہ تر فلسفیوں اور ان علمی افراد کی تحریروں میں ملتے ہیں جنہوں نے سیاسی اور انتظامی امور پر بحث کی ہے اور اس بحث کے دوران معاشی حقائق پیش کیے ہیں یا معاشی تصورات (Concepts) استعمال کیے ہیں۔ لیکن مغرب میں علیم کا ارتقا جس مخصوص فضا میں ہوا ہے اس کے زیر اثر اور بڑے احداثیات تجربی کی وجہ سے بھی معاشی تجزیہ اور معاشی فکر کی تاریخوں میں مسلمان مفکرین کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔

لے اس موضوع پر سب سے جامع تصنیف جوزف۔ اے شیمپٹر کی "معاشی تجزیہ کی تاریخ" ہے

Joseph. A. Schumpeter : History of Economic Analysis

لے واحد متن ماہرین غلہ دن کی ذات ہے جس کا ذکر ایک عالم عمرانیات اور مورخ کی حیثیت سے شیمپٹر نے منظر

کیا ہے (غلوہ بالا کتاب طبع آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ۱۹۵۹ء صفحات ۱۳۷ اور ۸۸) لیکن (بانی لکھنؤ)

دنیاں حالیکہ یہ بات ایک عام بات کو بھی حیرت میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی ہے کہ مغربی تہذیب کے علمبرداروں نے جو طرز زندگی صدیوں تک ہندو دنیا میں رائج رہا، اس کے زیر اثر ان قوموں میں معاشی فکر و تجربے کے باب میں کوئی قابل ذکر کام نہ ہو سکا ہو گا جو صنعت و حرفت، تجارت اور تنظیم مملکت کے باب میں بھی اس وقت دنیا میں سب سے آگے تھیں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی کچھ کم قابل افسوس نہیں ہے کہ خود مسلمان معنفین نے بھی مسلمانوں کے معاشی فکر اور مسلمان علماء و مفکرین کے یہاں معاشی تجربے کی تاریخ مرتب کرنے کی کوئی قابل ذکر کوشش نہیں کی ہے۔

معاشی تجربے سے ہماری مراد یہ ہے کہ ان قوتوں اور ان انسانی اعمال و رجحانات کا پتہ چلا جائے جن کے تعامل کے نتیجے میں سطح زندگی پر نمایاں معاشی مظاہر وجود میں آتے ہیں یا ان اثرات و نتائج کی نشان دہی کی جائے جو کسی معاشی عمل یا اقدام سے متعلقہ افراد یا داروں پر مرتب ہوتے ہیں۔ تجربہ کا اطلاق اسباب و عوامل کی دریافت پر بھی ہوتا ہے اور اثرات و نتائج کی تحقیق پر بھی۔ معاشی تجربہ پے چیدہ اور مرکب معاشی امور کے پیچھے کام کرنے والی سادہ اور مفرد قوتوں کو دریافت کرتا ہے یا معاشی اعمال کے پے چیدہ اثرات کے مختلف اجزاء کو ایک دوسرے سے الگ الگ کے دکھاتا ہے۔ قیمتوں کے تعین کو طلب و رسد کے تعامل کا نتیجہ قرار دینا، پھر طلب کی تعین کرنے والے عوامل — افراد کے ذوق اور ان کی ترجیحات، ان کی آمدنی وغیرہ — کی نشان دہی کرنا معاشی تجربے کی ایک مثال ہے۔ اس طرح کسی محصول کا تجربہ یہ متعین کرے گا کہ اس کے اثرات محصول ادا کرنے والوں پر کیسا پڑتے ہیں اور اس سے وصول کرنے والوں کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ ان اثرات اور اس حاصل کا محصول کی نوعیت اس کی شرح یا طریق تحصیل سے کیا تعلق ہے اور ان میں کوئی ترمیم ان اثرات و نتائج کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے۔

معاشی فکر کا دائرہ زیادہ وسیع ہے، اس سے مراد وہ تمام افکار و خیالات ہیں جو معاشی امور سے متعلق ہوں۔ معاشی مسائل کے حل کے لیے کیے جانے والے اقدامات، اور معاشی بیہودہ کے لیے پیش کی جانے والی تجاویز اس کے دائرے میں شامل ہیں اور وہ تمام امور و مباحث جن کا مطالعہ (حاشیہ کا بقیہ) اس کے معاشی نکتہ کو تجربے سے شہید بھی آگاہ نہیں ہے۔ دوسرے معروف مورخین معاشیات کسی مسلمان فکر کا ذکر نہیں کرتے۔

موجودہ علماء معاشیات معاشی پالیسی (Economic Policy) کے معنوں کے تحت کہتے ہیں۔ کسی معاشی منظر کے پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہونے یا کسی معاشی نتیجے کے مطلوب یا غیر مطلوب ہونے کی بابت علماء کیے جانے والے خیالات بھی معاشی فکر کے ترجمان ہوتے ہیں۔ مثلاً تجارت کے فوائد سود کے جواز مردہ محاصل کی خریدیں یا غرابیل، زرعی تعلقات اور زمین کے بندوبست اور بے روزگاری کے انسداد کی تدابیر پر بحث و گفتگو بحث کرنے والوں کے معاشی فکر کی ترجمانی کرے گی۔

معاشی افکار کے مطالعہ سے ان کے صحیح کام کرنے والی تجزیاتی بصیرت کا آسانی پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ ایک ملکہ جب دو مختلف محاصل کا موازنہ کرتے ہوئے ایک کو دوسرے سے بہتر قرار دیتا ہے تو اس رائے کی بنیاد اس کے نزدیک وہ اثرات و نتائج ہوتے ہیں جو ادا کرنے والوں اور وصول کرنے والوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی محصول کے اثرات و نتائج پر غور اس کے تجزیے میں شامل ہے اور یہ بات کہ وہ ملکہ کن اثرات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور کون سے نتائج اسے زیادہ مطلوب ہیں، نیز یہ کہ اس کی نظر اثرات پر زیادہ ہے یا نتائج پر..... اس کے معاشی فکر اور ان معاشی و سماجی قدروں کی نشان دہی کرتی ہے جنہیں ان کے نزدیک وزن حاصل ہے۔

معاشی فکر کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی معاشرے کی لیکن معاشی تجزیہ و تحلیل کا اس علم کے مستند مورخین کی رائے میں، فلاسفہ قدیم سے قبل کوئی پتہ نہیں ملتا، اگرچہ علماء یونان کے معاشی تجزیے کا معیار ریت اور چٹانیں ہے۔ پھر بھی انھیں اس باب میں شرف اولیت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں سب سے نمایاں کارنامہ ارسطو (۳۸۴ قبل مسیح تا ۳۲۲ قبل مسیح) کا ہے۔ سارسطو کے تجزیاتی کام کی اہمیت اس سے زیادہ اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کے بعد دس بارہ صدیوں تک تجزیاتی کام نے کوئی قابل ذکر ترقی نہیں کی۔ سلطنت روم اور قرون وسطیٰ کے یورپ میں اس باب میں ایک غیر معمولی خلا تھا۔ ارسطو کے سات سو برس کے بعد سینٹ اگسٹائن (۳۵۴-۴۳۰) کی تصانیف میں بھی معاشی امور کے تجزیہ کی کوئی خاص کوشش نہیں کی گئی ہے اور علم معاشیات کے مورخین کو ٹامس اکوئیناس (۱۲۲۵-۱۲۷۴) سے پہلے اس میدان میں کوئی قابل ذکر کام نہیں ملتا۔

جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، ایک مرتب اور منضبط علم کی شکل اختیار کرنے سے پہلے کے
 میں معاشی تجزیہ اور معاشی اصولوں کا پتہ اس دور کے معاشی مطالعہ اور معاشی امور پر کی جانے
 نا محضوں کی تحلیل کے ذریعہ ہی لگایا جاسکتا ہے۔ ابتدائی اسلامی دور کے معاشی فکر کا اس انداز سے
 مالہ کا فی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔ یہ مطالعہ ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ اس دور میں معاشی مظاہر کو سمجھنے کی کس
 تک کوشش کی گئی تھی۔ معاشی مسائل کو حل کرنے اور معاشی امور سے متعلق قوانین بنانے میں کیا رہنما
 مول سامنے رکھے گئے تھے اور جو حل اختیار کیے گئے یا جو قوانین بنائے گئے وہ متعلقہ امور و مسائل سے
 اس حد تک آگاہی ظاہر کرتے ہیں۔

اس مطالعہ میں ہمارا نقطہ آغاز قدرتی طور پر رسالت مآب کا دور ہوگا۔ آپ کے ارشادات،
 صلوں اور اجتماعی امور و مسائل میں آپ کی پالیسی کا گہرا مطالعہ آپ کے معاشی فکر اور معاشی مظاہر کے
 ہم پر کافی روشنی ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے دور کے آثار کی تحلیلی بالخصوص حضرت عمر
 رضی اللہ عنہ کی معاشی پالیسی کے جائزے سے بھی مفید نکات سامنے آئیں گے۔ اسلامی فقہ کی تدوین کا
 وراس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ متعدد معاشی امور و مسائل پر اسلامی قوانین و ضوابط کے استنباط سے
 ملحق بحثیں یقیناً بحث میں حصہ لینے والوں کے معاشی فکر اور ان کی تجزیاتی رسائی کا پتہ چلانے کا اچھا
 وسیع ثابت ہوں گی۔ اس دور کے بعد جو اکابر و مفکرین اور علماء گزرے ہیں ان کی بہت سی تصانیف محفوظ
 رہی جو ان کے معاشی فکر کے مطالعہ کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ دوسری صدی ہجری سے نویں صدی ہجری تک متعدد
 بے شمار و مفکرین گزرے ہیں جن کی تصانیف میں معاشی بحثیں بھی ملتی ہیں۔ اس ضمن میں قاضی ابو یوسف
 مکینہ، ماوردی، ابن خزم، غزالی، رازی، ابن تیمیہ و ابن خلدون کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہم
 دعویٰ نہیں کرتے کہ ان علماء کے معاشی افکار کا جائزہ ایسے تجزیاتی نکات سامنے لائے گا جو ان کے
 دہریوں بعد مرتب ہونے والے علم معاشیات کے معیاروں کے مطابق بلند پایہ قرار پائیں لیکن ہمارا یہ
 لی ضرور ہے کہ یہ مطالعہ علمی اعتبار سے مفید نتائج سامنے لائے گا۔ نہ صرف یہ کہ اس سے اسلامی تہذیب
 ان کے ایک ایسے پہلو پر روشنی پڑے گی جس کی طرف اب تک بہت کم توجہ کی گئی ہے بلکہ یہ مطالعہ
 اُنہی فکر و تجزیے کی تاریخوں کے اندر اس خلا کو پُر کرنے کے لیے بھی ضروری ہے جو ہمیں متداول کتابوں میں
 ملے۔ کیوں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آٹھویں صدی عیسوی سے تیرھویں صدی عیسوی تک کا زمانہ

مبہمیت نے معاشی تجربے کی تاریخ کے نقطہ نظر سے ایک عظیم خلا قرار دیا ہے۔ بعینہ وہ دور ہے جس میں
مان علماء و مفکرین نے اس میدان میں قابل ذکر کارنامے انجام دیے ہیں۔

اس مختصر مقالے میں ہم نہ اس مطالعہ کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ ہم نے اس کو اس کے قدرتی نقطہ
ز سے شروع کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں چند باتیں صرف اس لیے کہی گئی ہیں کہ معاشیات
اسلام کے طالب علم اس موضوع کی طرف توجہ کریں۔ ہم نے اس مقالے کے لیے مذکورہ بالا علماء و مفکرین
سے ایک نمایاں شخصیت کا انتخاب کیا ہے۔ جب بھی اسلام میں معاشی فکر و تجربے کی کوئی تاریخ مرتب
جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص اور خلیفہ ہارون الرشید کے قاضی القضاۃ ابو یوسف یعقوب
ابراہیم (۱۱۳ھ - ۱۸۲ھ / ۷۳۱ء - ۷۹۸ء) کو اس میں ایک نمایاں مقام حاصل ہوگا۔ ان
شہور تصنیف "کتاب الخراج" ان کے معاشی فکر کا آئینہ ہے اور اسی کو ہم نے اس مطالعہ کی بنیاد بنایا
چونکہ ہمارے سامنے اسلام میں معاشی فکر و تجربے کی تاریخ کو اس کے قدرتی نقطہ آغاز سے شروع
نے اور اس پر مفصل بحث کرنے کا کام نہیں ہے اس لیے بہت سے ایسے نکات جن کا تہیدی طور پر
بغیر ہوتا ہم نے پیش نہیں کیے ہیں۔

قاضی ابو یوسف سلطنت بنو امیہ کے آخری زمانہ میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے شباب میں حکمران
باس کے ہاتھوں میں آگئی اور جب نچتہ عمر کو پہنچے تو عباسی حکومت کو پورا استحکام حاصل ہو چکا تھا۔
کے آخری سترہ سال عباسی سلطنت کے دائرہ الخلافہ بغداد میں گزرے۔ یہ زمانہ عباسی سلطنت کے
نی عروج کا زمانہ تھا۔ اس کے حدود مشرق میں سرحدین اور وادی سندھ تک، مغرب میں لیبیا کے صحرائے
شمال میں دریائے سیحون اور کوہ قفقاز تک اور جنوب میں یمن اور وسط افریقہ تک پھیلے ہوئے

لے شہید۔ بحوالہ بالا صفحہ ۴۳ - ۴۴۔ زیر عنوان "The great gap"

لے قاضی صاحب کی دوسری مطبوعہ تصانیف، کتاب الآثار، کتاب اختلافات ابی حنیفہ اور ابن ابی یعلیٰ اور
ب الر دلی میر لا وراثی بھی ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن ان میں اس نوعیت کی بحثیں نہیں ہیں جن کا جائزہ ہمارے لیے مفید
قانونی مسائل پر قاضی صاحب کی بہت سی رائیں حنفی فقہ کی کتابوں میں نقل کی گئی ہیں جن کا جائزہ ان کے معاشی فکر اور تجرباتی
رست پر مزید روشنی ڈال سکتا ہے لیکن اس مقالہ کی تیاری میں ان رایوں کو سامنے نہیں رکھا جاسکا۔

تھے اس زمانے میں یہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی۔ اس کے خارجہ تعلقات یورپ اور ہندوستان سے بھی تھے۔ ہارون الرشید (دور حکومت ۷۵۰ء - ۱۹۳/۶۷۸ء - ۶۸۰ء) کے دربار میں ان مالک کے حکمرانوں نے گراں بہا تحائف بھیجے تھے۔ اس حکومت میں اسلامی فقہ کو جو اس زمانے میں قرآن و سنت کی روشنی میں مصالح اور عرف کو سامنے رکھتے ہوئے مرتب کی جا رہی تھی، قانون ملکی کی حیثیت حاصل تھی۔ معاشی اعتبار سے یہ دور فراخی اور خوش حالی کا دور تھا۔ وادی نیل، دو آبہ دجلہ و فرات اور نام جیسے زرخیز علاقوں کی وافر پیداوار کے سبب غلے اور پھل ارزاں اور فراوان تھے۔ بغداد جسے ملقبہ منصور نے ۳۶۰ - ۱۴۵ھ (۶۳ - ۶۷۲ء) میں از سر نو آباد کیا تھا مالی تجارت کا مرکز بنا ہوا تھا اور دیلئے دجلہ میں جس کے دونوں کناروں پر یہ شہر آباد تھا، ہر ملک کے جہاز نظر آتے تھے۔ بغداد کے بازاروں میں چین سے ریشم، مشک اور برتن، ہندستان اور ملایا سے مسالے، رنگ اور معدنی شیار، وسط ایشیا سے کپڑے، غلام ہیرے اور جواہرات، روس اور اسکیٹینڈینیویا سے شہد، موم، سمورا اور غلام، اور مشرقی افریقہ سے سونا، ہاتھی دانت اور سیاہ غلام لائے جاتے تھے۔ خود سلطنت کے مختلف صوبوں سے وہاں کی مقامی پیداوار بغداد کے بازاروں میں آتی تھی۔ بغداد سے متعدد دھام اشیا و مصنوعات اور دوسرے ممالک سے درآمد کردہ مال یورپ اور افریقہ کو براہِ بھیجے کیے جاتے تھے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں بغداد کی آبادی سات لاکھ اور سلطنت کی سالانہ آمدنی جو خرچ، بزیئے اور محاصل جنگی سے ہوتی تھی پچاس کروڑ درہم سے زیادہ تھی۔ عشر و زکوٰۃ کی آمدنی جس کے عصارف مقیم تھے، اس کے علاوہ تھی۔ بغداد میں اشیاء ضرورت کے نرخ ارزاں تھے، عوام کی معاشی حالت اچھی تھی اور انھیں ایک معقول معیار زندگی میسر تھا۔

بغداد اس زمانے میں اسلامی علوم کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت اور عربی و سب، نحو اور لغت کے بڑے بڑے ائمہ جو آگے چل کر ان علوم میں مستقل مکاتب فکر کے بانی قرار پائے۔ اپنی سرگرمیوں اور درس و تدریس سے بغداد کی علمی فضا کو تعمیر کیے ہوئے تھے۔

قاضی ابو یوسف ایک غریب خاندان کے فرد تھے۔ کم عمر ہی میں کسب معاش پر مجبور ہوئے لیکن پھر ان کو علم حاصل کرنے کا شوق مشہور فقیہ قاضی ابن ابی لیلیٰ کے حلقہ درس میں دلایا۔ کچھ عرصہ اس میں سرگرم رہنے کے بعد امام ابو حنیفہ کی شاگردی اختیار کی اور امام صاحب کی وفات تک ان سے

استفادہ کرتے رہے۔ آپ کا علم اور قانونی نقطہ نظر زیادہ تر امام ابو حنیفہ کی تربیت کا فیض یافتہ اگرچہ آپ نے اپنے دور کے دوسرے اساتذہ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ جلد ہی آپ کی علمی شخصیت بالخصوص فقہ کے میدان میں اپنے دور کے معاصرین سے ممتاز ہو کر ابھری اور آپ اسلامی قانون کے ایک صاحب اجتہاد ماہر کی حیثیت سے نمایاں ہوئے۔ آپ کو امام ابو حنیفہ کے بعد حنفی مکتب فقہ کا سب سے بڑا معمار قرار دیا گیا ہے۔ فقہ میں آپ نے چند کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں سے چند اب بھی محفوظ ہیں تیسرے عباسی خلیفہ مہدی نے ابو یوسف کو مشرقی بغداد کا قاضی مقرر کیا جو تھے خلیفہ ہارون نے آپ کو پورے بغداد کا قاضی بنادیا اور اس کے بعد جب ہارون لر مشید خلیفہ ہوا تو اس نے آپ کو قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) کا عہدہ دیا جس پر اپنی وفات تک فائز رہے۔ پوری عباسی سلطنت میں عجبوں کا تقرر آپ کے مشورے سے عمل میں آتا تھا۔ آپ کے علم و بصیرت کے پیش نظر خلیفہ ہشام سیاست و انتظامی اور مالی امور میں بھی آپ سے مشورہ کر لیا کرتا تھا۔

کتاب الخراج

ہارون الرشید نے رعایا کی فلاح کے لیے کام کرنے اور شریعت کے مطابق عمل کے ساتھ ملکہ کوٹنے کا ارادہ کیا اور اس سلسلے میں قاضی ابو یوسف سے رہنمائی چاہی۔ اس نے مختلف انتظام اور مالی امور سے متعلق سوالات کیے۔ بالخصوص می اصل کے باب میں شریعت کے ضوابط و نفاذ کیے جانے کا صاحب نے کافی محنت اور توجہ سے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایک جامع اور مفصل یادداشت مرتب کر دی۔ یہ تحریر بعد میں کتاب الخراج کے نام سے مشہور ہوئی۔

خراج کے موضوع پر دوسری اور تیسری صدی ہجری میں متعدد کتابیں مرتب کی گئی ہیں جن میں سے چند اب بھی محفوظ ہیں۔ خراج کے لفظی معنی ٹیکس کے ہیں۔ اگرچہ اس کا اطلاق زیادہ تر زمین کے محصول پر ہوتا ہے مگر فقہاء اسلام نے اسے نسبت وسیع تر مفہوم میں استعمال کیا ہے جن کے دائرے میں نے اور خلیفہ کی آمدنی، جزیہ، محصول، چنگی اور زمین کے محصول بھی آجاتے ہیں۔ خراج پر اکثر تصانیف میں ان کا محمول

۱۔ محمد بن آدم النخعی: کتاب الخراج۔ ۲۔ قدام بن جعفر بن قدام: الخراج وصنفہ الکتابۃ۔ ۳۔ ابو عبد اللہ القاسم بن سلام:

کتاب الاموال اور قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج۔

۴۔ علاء الدین بن علی: اصطلاحات الفنون اور ان کے معنی و اس کا مفہوم۔ ۵۔ لفظ "خراج"۔

کے علاوہ دوسرے مالی امور اور متعلقہ انتظامی امور سے بھی بحث کی گئی ہے۔ قاضی ابویوسف کی کتاب الخراج میں مذکورہ بالا امور کے علاوہ قوانین جنگ و صلح، نو جداری قوانین، حکمران اور افسران حکومت کی ذمہ داریاں، رعایا کے فرائض، فلاح عامہ سے متعلق امور ذمی، معاہد، مستامن، حربی، مرتد اور باغی افراد سے متعلق احکام، محکمہ ڈاک اور خبر رسانی وغیرہ بھی زیر بحث آئے ہیں۔ زمینوں، چراگاہوں، چشموں اور نہروں سے متعلق مسائل پر بھی گفتگو کی گئی ہے اور ضمناً بیسے سے متعلق بعض مسائل پر بھی بحث کی گئی ہے۔ ان مباحث کے ضمن میں بہت سی تاریخی معلومات بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔

اس مقالہ میں ہم اس کتاب کی روشنی میں ابویوسف کے معاشی فکر بالخصوص ان تجرباتی نکات کا جائزہ لیں گے جو ان کے معاشی فکر میں ملتے ہیں۔ ان مباحث کا مطالعہ کرتے وقت قاری کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی معاشیات کا علم وجود میں نہیں آیا تھا اس کی تصنیف کا زمانہ آدم اسمتھ کی دولت اقوام (Wealth of nations) سے ایک ہزار سال پہلے ہے، اور فردن وسطیٰ کے معاشی فکر کے سب سے بڑے نمائندہ ٹامس اکویناس ابویوسف کے پانچ سو برس بعد پیدا ہوئے تھے۔ اور دوسرے یونانی علماء کی کتاب میں اس وقت تک عربی میں منتقل نہیں ہوئی تھیں اور عرب علماء ان کے تجرباتی کام سے ناواقف تھے۔

چونکہ ابویوسف کے تجرباتی نکات یا کسی خاص موضوع پر ان کے فکر کا جائزہ لینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی کتاب کی متعلقہ عبارتیں نقل کی جائیں لہذا اس مختصر مقالہ میں ان کی معاشی فکر کا مکمل جائزہ لینے کی گنجائش نہیں۔ ہم اپنے مطالعہ کو صرف دو تین موضوعات تک محدود رکھیں گے۔ اور ان کے ضمن میں بھی صرف ضروری اقتباسات پر اکتفا کریں گے۔

۱۔ خراج کی شرحیں۔

جزیرۃ العرب کے باہر کے جو علاقے جنگ کے بعد فتح ہوئے، یا جو صلح و معاہدے کے ذریعے اسلامی مملکت میں شامل ہوئے، ان کی زمینیں اسلامی قانون کی اصطلاح میں حراہی

سے اس کتاب کا ترجمہ فرانسیسی، روسی اور ترکی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اطالوی میاں کی تفصیل شائع ہو چکی ہے۔

اردو میں اس کا ترجمہ جلد ہی شائع ہونے والا ہے۔

۱۶۶۶ء میں شائع ہوئی۔

کہلاتی ہیں یہ مفتوح ملائق کے باشندے سے اگر حاصل زمین کے بارے میں کوئی معاہدہ ہوا ہو تو یہ معاہدے کی پابندی کرے گی۔ اور محاصل کی طے شدہ شرحوں میں ان باشندوں کی مرضی کے بغیر کسی ترمیم کی مجاز نہ ہوگی۔ بصورت دیگر وہ ان باشندوں سے ان کی زمینوں پر ایک مفتوح شرح کے مطابق سالانہ کو ایہ وصول کرنے کی مجاز ہوگی جس کا اصطلاحی نام خراج ہے۔ ان زمینوں کی قانونی نوعیت یہ ہے کہ ان کی اصل مالک اسلامی ریاست ہے، لیکن انہیں بدستوران کے سابق مالکوں کے پاس رہنے دیا جائے ان کی حیثیت موروثی کاشتکاروں کی ہوگی جنہیں بے دخل نہیں کیا جائے گا۔

عراق، مصر اور شام کے اکثر علاقے یا تو جنگ کے بعد فتح ہوئے تھے یا صلح کے ذریعہ اسلامی حکومت کے تحت آئے تھے اور ریاست ان زمینوں کا خراج وصول کرتی تھی۔ زیر بحث محاصل کا تعلق انہیں زمینوں سے ہے۔

ایرانی سلطنت کے دور میں کسریٰ انوشرواں کے زمانہ سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ زمین کا محصول رقبہ کے اعتبار سے ایک متعین شرح کے مطابق وصول کیا جائے۔ مثلاً اتنے درہم فی جریب۔ یا اتنا غلہ فی جریب۔ حضرت عمر کے زمانہ میں جب عراق و شام کے یہ علاقے اسلامی مملکت میں شامل ہو گئے تو بھی یہی طریقہ باقی رکھا گیا۔ اصطلاحی الفاظ میں یہ طریقہ "نظام المساحہ" کہلاتا ہے۔ حضرت عمر نے خراج کی یہ شرحیں ہلکی رکھی تھیں اور اس بات کی تحقیق کرتی تھی کہ کاشتکار متعین محاصل ادا کرنے پر با سانی قادر ہوں گے۔ یہی نظام محاصل خلافت راشدہ، اموی دور اور پھر عباسی دور میں منصور کی وفات (۶۷۵/۶۷۸) تک نافذ رہا۔ زرعی زمینوں کا محصول رقبہ کے اعتبار سے نقد رقم اور متعین مقدار غلہ کی شکل میں وصول کیا جاتا رہا۔

جب عباسی سلطنت قائم ہوئی تھی تو غلہ گراں تھا لیکن منصور کے عہد میں غلہ بہت سستا ہو گیا تھا۔ ان تبدیلیوں کے نتائج دیکھ کر یہ محسوس کیا گیا کہ خراج وصول کرنے کے طریقے میں کسی بنیادی ترمیم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میرے عباسی خلیفہ مہدی (۱۵۸ھ - ۱۶۸ھ / ۷۷۵ - ۷۸۵ء) کے وزیر ابو عبید اللہ

نے یہ تجویز پیش کی کہ حکومت کاشتکاروں سے ان کی زمین کی پیداوار کی ایک متعین نسبت وصول کرنے کا طریقہ اختیار کرے۔ مہدی نے یا صلاح نافذ کر دی۔ یہ طریقہ "نظام المقاسمہ" کہا جاتا ہے اس نظام میں یہ کہا جاتا ہے کہ نرخ کے آثار چڑھاؤ اور پیداوار میں کمی بیشی کا اثر کاشتکاروں اور سرکاری خزانہ دونوں پر یکساں اثر پڑتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے دونوں کے مفاد میں کوئی تضادم نہیں ہوتا۔ نہ آئے دن خراج کی متعین مقداروں میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ ۱۶۰ء (۷۷۷ء) سے مختلف قسم کی خراجی زمینوں کی پیداوار میں سے ریاست مندرجہ ذیل نسبتوں کے مطابق خراج وصول کرنے لگی۔

دریاؤں چشموں اور بارش کے پانی سے سیراب ہونے والی زمینوں کی پیداوار کا آدھا حصہ
دول اور ربٹ سے سنبھی جانے والی زمینوں کی پیداوار کا تہائی حصہ
زیادہ محنت طلب "دوالیب" کی مدد سے سنبھی جانے والی زمینوں کی پیداوار کا چوتھائی حصہ
کھجور دوسرے درختوں اور انگور کی بیلوں پر حسب سابق متعین مقداروں میں خراج وصول کیا جاتا رہا۔

مہدی اپنے دور حکومت کے آخر میں فضول خرچیاں کرنے لگا۔ حکومت کو جب مزید مال کی ضرورت ہوئی تو مصر اور دوابہ و جبلہ و فرات میں خراج کی شرحیں بڑھا دی گئیں اور بارانی زمینوں کی پیداوار کا ۱/۲ کی جگہ ۳/۴ حصہ وصول کیا جانے لگا۔ اس کے بعد ہادی کے مختصر دور حکومت میں بھی یہی شرح نافذ رہی ربیع الاول ۱۷۰ء (ستمبر ۷۸۶ء) میں ہارون الرشید حکمران ہوا اور اس نے ایک لائق اور مدبر فردیجی ابن خالد بن برک کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ اس کی تجویز پر ۱۷۲ء (۷۸۸ء) میں بارانی زمینوں کے خراج کی شرح ۳/۴ سے گھٹا کر پھر ۱/۲ کر دی گئی تھی۔

جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں یہی وہ زمانہ تھا جس میں ہارون الرشید کی ایسا پر ابو یوسف نے

۱۔ یعنی پیداوار میں شرکت کے عمل پر مبنی نظام چھل

۲۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو

محمد ضیاء الدین الریس: الخراج فی الدولۃ الاسلامیہ - پانچواں باب قاہرہ - ۱۹۵۷ء

۳۔ محمد ضیاء الدین الریس: بحوالہ بالا صفحہ ۷۰م

”کتاب الخراج مرتب کی گئی۔ انھوں نے خراج زمینوں کے محاصل پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ان زمینوں کے اسلامی ملکیت میں شامل ہونے اور ان کے نظام محاصل کی پوری تاریخ بیان کرنے کے بعد انھوں نے نظام المساحہ اور نظام المقاسمہ کا تقابلی مطالعہ کیا ہے اور خراج کے لیے منصفانہ شرعی تجویز کی ہیں۔ انھوں نے نظام المقاسمہ کو نظام المساحہ سے بہتر قرار دیتے ہوئے پھل دار وختوں کھجور اور انگور کے سلسلے میں بھی اسی طریقے کو اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔

وہ لکھتے ہیں :-

”میں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ محصول کے طور پر غلہ کی کوئی متعین مقدار یا درہم کی کوئی متعین تعداد مختلف شرحوں کے ساتھ ان پر عائد کر دینا سلطان اور بیت المال کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ شکل خراج ادا کرنے والوں کے باہمی معاملات میں بھی خرابیاں پیدا کرے گی۔

”جہاں تک متعین مقدار غلہ کی شکل میں محصول عائد کرنے کا سوال ہے، تو اگر غلہ بہت نسبتاً ہوا تو سلطان اس مقدار کو کافی نہیں سمجھے گا جو ان پر عائد کی گئی ہے اور اس طرح ان کو جھوٹ مل رہی ہوگی اس پر وہ دل سے راضی نہ ہوگا۔ ان (غلوڑے محاصل) کے ذریعے فوجوں کو ضروری قوت نہ بہم پہنچائی جاسکے گی اور سرحدوں کے استحکام اور ان پر سپاہی مقرر کرنے کا کام بھی ٹھیک طور سے انجام نہ پاسکے گا۔

”اگر غلہ بہت زیادہ گراں ہو تو خراج ادا کرنے والوں کو مقررہ مقدار زیادہ معلوم ہوگی۔ لیکن سلطان کو اس میں تخفیف گوارا نہ ہوگی۔

”اور رزانی اور گرانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا حال یکساں نہیں رہتا۔

”درہم کی متعین تعداد کی شکل میں محصول عائد کرنے کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اس سلسلے میں

بیت سے دوسرے حوال کو بھی دخل حاصل ہے لیکن ان کی تشریح طوائف کا باعث ہوگی :

پھر وہ غلہ کے نرخ کے چڑھنے اور گرنے کے اسباب پر کچھ تبصرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

”میرے خیال میں پیداوار کے اندر ایک ایسی منصفانہ ہلکی نسبت سے حصہ دار بن جائیں گے

حکومت بھی راضی ہو، اہل خراج باہمی تعلقات میں ظلم و زیادتی اور ایک دوسرے کی دست دہازی سے

بچے رہیں اور ان کے لیے کچھ بیج بھی رہے۔ بیت المال کی آمدنی بڑھانے، خرچ ادا کرنے والوں کو ایک دوسرے کی دست دمازیوں سے اور ایک دوسرے پر بے جا بار ڈالنے سے بچانے نیز ان کو والیوں اور دوسرے افسران حکومت کے ظلم سے محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے یہ

”امیر المومنین کو اللہ باقی رکھے“ میری رائے یہ ہے کہ وہ سارے باشندگان سوادہ سے گیہوں اور جوئی کاشت پر بیٹے ہوئے پانی سے سیراب ہونے والی زمینوں کی پیداوار کے پر معاملہ کریں۔ محنت سے سنبھلی جانے والی زمینوں (کی پیداوار میں) سے پانچویں حصہ اور نصف پر کھجور کے درخت، انگور، پختہ کجروں اور باغات میں تہائی پراور موسم گرما کی فصل میں سے چوتھائی پر ”ان میں سے کسی چیز پر بھی خرچ کی تحصیل انما دے سے، نہ کی جائے“ نہ کوئی چیز زمین کی بنا پر ملے گی جائے۔ (بلکہ پیداوار) تاجروں کے ہاتھوں فروخت کر دی جائے پھر اس کی مجموعی قیمت میں سے اٹک کر لیے جائیں۔ یا اس کی ایک منصفانہ قیمت لگائی جائے جس میں نہ تو خرچ ادا کرنے والوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو نہ حکومت کا نقصان ہو۔ پھر اس کے حساب سے ان کے ذمے کچھ لکھتا ہو وہ لے لیا جائے۔ ان دونوں شکلوں میں سے جو شکل بھی خرچ ادا کرنے والوں کے لیے سہل تر ہو وہی اختیار کی جائے

جیسا کہ اس اقتباس سے واضح ہے ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ زرعی زمینوں پر متعین مقداروں میں محصول عائد کرنا عدل کے تقاضوں کو نہیں پورا کرتا۔ اس طریقے کے نتائج کبھی تو رعایا کے مفاد کے خلاف پڑتے ہیں اور کبھی ان سے ریاست کا مفاد مخرج ہوتا ہے۔

فرض کیجیے کہ محصول غلہ کی ایک متعین مقدار کی شکل میں عائد کیا گیا ہے۔ جب غلہ سستا ہوگا تو اس سے ریاست کو نقصان ہوگا۔ کیونکہ ریاست کو اس محصول کے ذریعہ جتنا غلہ ملے گا اس کی فروخت سے اس کو اس سے کم آمدنی ہوگی جو غلہ کے سستا ہونے سے پہلے ہوتی تھی۔ چرکہ ریاست کے اخراجات مثلاً فوجیوں کی تنخواہیں، سرحدی چھاؤنیوں کی تعمیر وغیرہ نقد رقوم کے ذریعے پورے کیے جاتے ہیں لہذا آمدنی

۱۱۱ ایضاً صفحہ ۵۸ ۵۹

۱۱۲ دواۓ دجلہ و فرات

۱۱۳ یعنی ۱۰/۳

۱۱۴ ابو یوسف بخارا بالاسفر ۵۹

میں یہ کمی اس کی ذمہ داریوں کی کمیوں میں خارج ہوگی۔

اگرچہ ابو یوسف نے نقد والے نکتہ کو صراحت نہیں بیان کیا ہے لیکن فوجیوں اور ہر محدود کا حوالہ اور اس اندیشے کا اظہار کہ حکومت اپنی یہ ذمہ داریاں پوری طرح نہیں ادا کر سکے گی، اس بات کا ضامن ہے کہ ان کے پیش نظر یہی نکتہ ہے۔

ابو یوسف نے یہ رائے بھی ظاہر کی ہے کہ جب غلہ گراں ہوگا تو کاشتکاروں کو ایک متعین رقبہ زمین کے محصول کے طور پر غلہ کی ایک متعین مقدار دینا گراں گزرنے لگا۔ لیکن انھوں نے اجمال سے کام لیا ہے اور یہ واضح نہیں کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوگا۔ اس کا سبب خراج ادا کرنے والوں کا یہ احساس ہے کہ وہ باعتبار قیمت پہلے سے زیادہ محصول ادا کر رہے ہیں یا اور کچھ؟

یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ متعین مقدار غلہ کی شکل میں محصول عائد کرنے کی مفرت واضح کرتے وقت ابو یوسف نے یہ نہیں کہا ہے کہ چونکہ پیداوار میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اس لیے محصول کے طور پر دیے جانے والے غلہ کی مقدار کا متعین ہونا انصاف کے خلاف ہے۔ اگر غلہ کی گرائی کا سبب اس کی پیداوار کا محصول سے کم ہونا ہو تو کاشتکار کو کم پیداوار میں سے بھی اتنا ہی غلہ بطور محصول دینا ہوگا جتنا وہ زیادہ پیداوار میں سے ادا کرتا تھا۔ یہ بات اس پر گواہی گوریگی۔ یہ طرز استدلال اختیار کرنے کی بجائے انھوں نے اپنی توجہ صرف غلہ کے نرخ بانا پر مرکوز کی ہے۔ ایسا نہیں کہ انہیں اس بات کا شعور نہ ہو، کیونکہ انھوں نے خود محصول کا جو نظام تجویز کیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ انھیں اس کا پورا پورا شعور ہو۔ اس نکتہ کی صراحت نہ کرنے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہ یہ موقف نہیں اختیار کرنا چاہتے کہ غلہ سستا ہونے کا سبب ہمیشہ پیداوار کی فردانی اور اس کے گراں ہونے کا سبب ہمیشہ پیداوار کی قلت ہوتی ہے۔ اس کی بجائے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ غلہ کا نرخ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، ایک سطح پر نہیں قائم رہتا۔ اور اسی بات کو متعین مقدار غلہ کی شکل میں محصول وصول کرنے کی مفرت کی منہاد قرار دیتے ہیں۔

ان کے اس موقف پر مزید روشنی ہم آئندہ ڈالیں گے، لیکن یہاں اس مسئلے کا ایک اور پہلو قابل غور ہے۔ غلہ کے نرخ کی گرائی اور فردانی کا تعلق پورے بانا میں اس کی رسد کے گھٹنے اور بڑھنے سے ہوتا ہے نہ کہ ہر نرخ کاشتکار کی پیداوار میں کمی بیشی سے۔ ابو یوسف یہاں جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں

اس کا تعلق محصول ادا کرنے والے ہر فرد، بلکہ اس کے زیر کاشت کھیت سے ہے۔ لہذا وہ یہ فرض کر کے نہیں چلنے کہ غلہ کی مار زانی اس بات کی علامت ہو کہ ہر کھیت میں پیداوار زیادہ ہوئی ہے اور اس کی گرائی اس باکی مثلاً ہے کہ ہر کھیت میں پیداوار کم ہوئی ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ انھوں نے متعین غلہ کی شکل میں محصول عائد کرنے کی خرابی واضح کرتے وقت وہ طرزا استدلال نہیں اختیار کیا ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ حقیقت پسندی ان میں اس لیے آئی ہے کہ وہ ایک واقعی صورت حال کا مشاہدہ کر کے ایک عملی مشورہ دے رہے ہیں نظری معاشیات پر کوئی مقالہ نہیں مرتب کر رہے ہیں۔

متعین رقم کی شکل میں خراج وصول کرنے کی مضرت کو وہ متعین مقدار غلہ کی شکل میں خراج وصول کرنے کی مضرت کے مثل قرار دیتے ہوئے اس بات کی بھی صراحت کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں چند دوسرے عوامل کو بھی دخل حاصل ہے۔ دونوں میں یہ مماثلت تو واضح ہے کہ غلہ سستا ہوگا تو متعین نقد محصول ادا کرنا کاشتکاروں کے لیے زیادہ مشکل ہوگا، گراں ہوگا تو بے آسان ہوگا۔ لیکن یہ دوسرے عوامل کیا ہیں جن پر قاضی صاحب نے طوالت کے اندیشے سے گفتگو نہیں کی ہے۔ کیا ان کے ذہن میں دوسرے کی قوت خرید سے متعلق کچھ نکات تھے، یا وہ اشیاء کے برتنے ہوئے نرخ کے ساتھ متعین نقد آمدنی کو بیت المال کے نقطہ نظر سے قابل قبول نہیں سمجھتے تھے؟ اس معاملہ میں ہم قیاس آرائی کو دخل نہیں دے سکتے۔ اگر ابو یوسف نے طوالت کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ان عوامل پر تفصیلی روشنی ڈالی ہوتی تو ہمیں ان کی تجزیاتی بصیرت کو سمجھنے کا زیادہ موقع ملتا۔

غلہ یا نقد کی متعین مقداروں کی شکل میں محصول وصول کرنے کی بجائے قاضی صاحب نے پیداوار میں شرکت کا طریقہ اختیار کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس طریقے کو وہ حکومت اور کاشتکار دونوں کے لیے زیادہ مفید اور منصفانہ سمجھتے ہیں۔ متعین محصول کے نظام پر ان کی تنقید کی روشنی میں اس کا مطلب یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کے نزدیک پیداوار میں شرکت کا طریقہ اختیار کر لینے کے بعد غلہ کے نرخ میں کمی بیشی کا کاشتکاروں پر محصول کے بار یا حکومت کی آمدنی پر کوئی امتیازی اثر نہ پڑے گا، اور ان کی اضافی پورے قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے متاثر نہ نہیں ہوگی۔

ادب پر نقل کی ہوئی عبارت سے پہلے قاضی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے

لے اس وقت کا مروجہ جاندی کا ایک سکہ جس کا وزن تقریباً ۳ گرام ہوتا تھا۔

۳۰ صفحہ ۷۰ ہجرات بالا۔

دیک ان کے مجوزہ طریقے سے بعض اور فائدے بھی وابستہ ہیں۔ جب متعین محاصل ماند کیے جاتے تھے تو زمینوں پر بھی محصول وصول کیا جاتا تھا جو قابل کاشت ہوں، لیکن کسی وجہ سے کاشتکار نے کاشت نہ کی ہو۔ نیا طریقہ اختیار کرنے سے کاشتکاروں پر سے یہ بار ہلکا ہو جائے گا اور خراج صرفہ زمینوں پر عائد ہو گا جو عملاً زیر کاشت ہوں۔ دوسری مصلحت یہ بھی ہے کہ کاشتکارانہ آمدہ ناما کرہ زیر آب زمینوں کی بازیافت اور ان کو زیر کاشت لانے میں اس لیے جھجکتے تھے کہ ایسا کرتے ہی ان کو پھر متعین محاصل ادا کرنے پڑتے جب کہ ابتداء تک ہی برس تک ان زمینوں کی بازیافت اور تیاری پر آنے والی کٹ کے مقابلے میں ان سے حاصل ہونے والی آمدنی کم ہوتی تھی۔ نیا طریقہ اختیار کرنے سے کاشتکاروں کو راہ سے یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور زرعی توسیع کی ہمت افزائی ہوگی۔

نئے نظام محاصل کے حق میں ابو یوسف نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو اختیار کرنے سے حکومت کی آمدنی اضافہ ہوگا۔ نظام تقاسمہ میں خراج کی آمدنی میں اضافہ اسی شکل میں ہو سکتا ہے جب ملک کی زرعی براداریں اضافہ ہو۔ ابو یوسف کو توقع ہے کہ نیا نظام زرعی سرگرمیوں میں توسیع کا باعث ہوگا اور ناطح پیداواریں اضافہ ہوگا۔ نظام المساحہ میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی کیونکہ اس میں حکومت کی آمدنی انحصار خراجی زمینوں کے رقبے پر ہوتا ہے نہ ان کی پیداوار پر۔

جدید اصطلاح میں نظام المساحہ اور نظام التقاسمہ کے درمیان وہی فرق ہے جو محصول زمین (Land tax) اور زرعی آمدنی کے محصول (Agricultural income tax) کے بیان ہے۔ مؤثر اندر کا ایک متناسب محصول (Proportional tax) ہے جس سے ہونے والی آمدنی پیداوار کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ ابو یوسف کی بحث سے واضح ہے کہ وہ ان دونوں محاصل، فرق اور مؤثر اندر کا محصول کے بہتر ہونے کے اسباب پر نظر رکھتے تھے۔

ابو یوسف نے یہ بھی کہا ہے کہ ان مجوزہ نظام خراج ادا کرنے والوں کے باہمی تعلقات کو ظلم و باوقی سے پاک کرنے اور ان کو افسران حکومت کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھنے کا باعث بنے گا۔ کتاب الخراج، دوسرے مقامات پر انھوں نے قدرے تفصیل سے واضح کیا ہے کہ ایسا کیوں کر ہوگا۔ ان کا خیال ہے کہ عسکریوں کی پیمائش میں عام کاشتکاروں کے ساتھ بے انصافی کو کے ان پر کثرت کے واقعی رقبہ کی نسبت سے

نمائند محصول ماند کر دیا جاتا ہے۔ اگر محصول زمین کے رقبہ کی پیدائش کی بجائے اس کی پیداوار پر منحصر ہوگا تو پیدائش کی ضرورت نہ پڑے گی اور ظلم کا یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ ساتھ ہی انھوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پیداوار کی مقدار تخمینہ سے نہ طے کی جائے بلکہ اسے ٹھیک ٹھیک پیمانوں سے ناپا جائے یا غیر قابل افراد سے اس کی قیمت کا اندازہ لگو کر اسی حساب سے سرکاری حصہ وصول کیا جائے۔ اگر کاشتکار چاہے تو پیداوار کی فروخت کے مجموعی قیمت میں حکومت کا مقررہ حصہ وصول کر لیا جائے۔

ابو یوسف نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ محصول کی شرح ملکی ہونی چاہیے۔ انھوں نے خود جو شرحیں تجویز کی ہیں وہ سابق شرحوں سے ملکی ہیں جیسا کہ ذیل کی جدول سے ظاہر ہے۔

زمین کی قسم			
بارانی زمین۔ پیداوار کا محنت	۲/۵	۳/۵	۲/۵
محنت سے سنبھلی جانے والی زمین۔ پیداوار کا	۱/۱۰	۱/۳	۱/۳
کھجور، انگور، باغات وغیرہ	۱/۳	متعین مقدار میں	متعین مقدار میں
دو ایسے سنبھلی جانے والی زمین۔ پیداوار کا	-	۱/۴	۱/۴
موسم گرما کی فصل۔ پیداوار کا	۱/۴	-	-

پہلی اور دوسری قسم کی زمینوں پر ابو یوسف کی تجویز کردہ شرحیں سابق شرحوں سے کم ہیں۔ آخری قسم کے محصول کی شرح میں کوئی تبدیلی تجویز نہیں کی گئی ہے۔ اور تیسری قسم کے سلسلے میں ایک بنیادی اصلاح تجویز کی گئی ہے۔ اس اصلاح کے مصلح اور پر واضح کیے جا چکے ہیں نیز نظام محاصل میں یکسانی پیدا کرنے کے لیے بھی یہ اصلاح ضروری تھی۔

ابو یوسف نے اسی کتاب میں ایک دوسرے مقام پر اس بات کی صراحت کی ہے کہ ان کے زمانے کے حالات کے پیش نظر سابق شرحوں کے مطابق متعین مقداروں میں خراج وصول کرنا مناسب نہ ہوگا کیونکہ اسبہ و شرحیں کاشتکاروں کے لیے قابل برداشت نہیں رہ گئی ہیں۔ (باقی صفحہ ۶۲ پر)

صفحہ ۱۳۰
۱۲۰۰ غائب یہ دونوں قسمیں ایک ہی ہیں یعنی موسم گرما میں ہونے والی فصل والی کے ذریعہ سنبھلی جاتی تھی۔ لاسطرح ہر موصیاً زادہ یکبار
الخراج فی الدولۃ الاسلامیہ۔ صفحہ ۴۴
۱۰۱ کہ کتاب الخراج صفحہ ۱۰۱

حکمت نبوی اور حسن اخلاق

جناب محمد ناپہ و ق خاں صاحب

انسان ہمیشہ حقیقت کا متلاشی رہا ہے۔ تاریخ انسانی میں ایسا کوئی دور نہیں جب یہ دنیا ایسے لوگوں سے جو حق کے جواب دہ تھے ہنس بالکل خالی رہی ہو۔ اس دنیا میں ہمیں جو کچھ ظاہری آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اسی کو انسان نے سب کچھ سمجھ لیا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تاریک سے تاریک دور میں بھی انسان کسی کسی مافوق طبع طاقت یا ہستی پر یقین رکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان نے ہمیشہ اس سچائی کے جاننے اور اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو اس مادی دنیا کی پشت پر ہے۔ حقیقت کی تلاش میں انسان نے غور و فکر اور کاوشوں سے بھی کام لیا اور اس کے لیے اس نے بڑی سے بڑی ریاضتوں سے بھی گزر نہیں کیا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی دنیا میں آج حق اور سچائی کی اگر کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ انسان کے اپنے ذاتی غور و فکر اور ریاضتوں کا نتیجہ نہیں بلکہ وہ اُن برگزیدہ ہستیوں کا فیض ہے اور انھیں کی صدائے بازگشت ہے جنہیں دنیا ہی اور رسول کے نام سے یاد کرتی آئی ہے۔

ان بزرگوں نے جب اس بات کا اعلان کیا کہ انھیں حقیقت کا علم بخشا گیا ہے تو اس اعلان و اظہار سے اُن کے جس یقین کا پتہ چلتا ہے اس وجہ کا یقین ہمیں دوسروں کے یہاں نہیں ملتا۔ یہ نمایاں وصف بنا ہوا ہے انبیاء علیہم السلام میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے جو کچھ فرمایا علم و یقین کی بنیاد پر فرمایا۔ تعین و گمان کو انھوں نے اپنا رہنما نہیں بنایا اور نہ انھیں اس کی کوئی ضرورت تھی کہ وہ قیاس و گمان کا سہارا لے کر اپنے خیالات کو ترتیب دیں۔ وحی الہی خود ان کی رہنمائی سچائی خود اُن سے سرگوشی کرتی تھی۔ حقیقت خود انھیں اپنا مخاطب بنا رہی تھی۔ پھر وہ زندگی کی تعمیر کے لیے قیاسی فلسفوں کے محتاج کیسے ہو سکتے تھے۔ انھوں نے دنیا کو جو راستہ دکھایا وہی زندگی کی صحیح اور فطری راہ ہے۔ جس علم کے ساتھ وہ دنیا میں

مبعوث ہوئے وہی حقیقت کا علم ہے۔

اسلام جس کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں حقیقت کے جاننے اور انبیاء علیہم السلام کے دکھائے ہوئے راستے کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کا وہی ایک مستند ذریعہ ہے۔ اسلام وہ سرچشمہ ہدایت ہے جس سے انسان اپنے غفلت کے مطابق علم و بصیرت کی روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ علم و بصیرت کا متلاشی انسان اسلام سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

اسلام ہمارے احساسات اور لطیف تصورات کا ترجمان ہے۔ ہمارے فطری مطالبات کا صحیح تمیز و تباب اسلام ہے۔ اسلام نے فکر و عمل کا جو نظام پیش کیا ہے اس سے بہتر نظام ممکن نہیں ہے۔ اسلام انسان کو ہر قسم کی فکری و فطری اور اخلاقی گمراہیوں سے نجات دے کر اسے صحیح فکر و نظر اور صحیح اور پاکیزہ ترین ذوق و احساس سے آشنا کرتا ہے۔ وہ انسان کی فکری و علمی صلاحیتوں کو سلب نہیں کرتا۔ زمین و فلوک کے ارتقائی مراحل میں وہ انسان کی پوری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام انسان کو ایسے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے جہاں پوری روشنی ہے۔ جہاں تاریکی کا نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا۔ اسلام انسان کو اس حکمت سے فوازا نا چاہتا ہے جو اس آسمان کے نیچے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہی وہ دولت ہے جسے قرآن نے خیر فیشر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ حکمت کیا ہے اس کی تشریح مختلف ائمہ نے کی گئی ہے۔ اور ہر تشریح اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔ لسان العرب میں ہے:-

والحكمة عبادة عن معرفة
افضل الاشياء بافضل العلوم

جاننے کو کہتے ہیں

کتب سابقہ میں بھی حکمت کی اہمیت پر پورا زور دیا گیا ہے

”حکمت کو ترک نہ کرنا وہ تیری حفاظت کرے گی۔ اس سے محبت رکھنا وہ تیری نگہبان ہوگی۔“

(اشمال ۹۰:۴)

”جو حکمت حاصل کرتا ہے اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے۔“

(ایضاً ۱۱۹:۸)

”چاندی کو نہیں بلکہ میری تربیت کو قبول کرو۔ اور کٹ دن سے بڑھ کر علم کو کیونکہ حکمت مردان سے

افضل ہے اور سب مخرّب چیزوں میں بے نظیر۔“

(ایضاً ۱۰:۸-۱۱)

جسے علم و حکمت کی دولت ملی اس نے مثالے حیات کو پایا۔ جو شخص علم و حکمت سے محروم رہا وہ عقلی

زندگی سے محروم رہا۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے جہاں اور بہت سے مقاصد رہے ہیں وہیں ایک اہم مقصد ان کی بعثت کا یہ بھی رہا ہے کہ وہ اپنے پیروں کو اس علم و حکمت سے نوازیں جس سے خدا نے انہیں بہرہ مند فرمایا ہے۔ جسے حکمت ملی اس نے گویا ایک ایسی بصیرت حاصل کر لی جس کی روشنی میں وہ زندگی کے وسعت پذیر پہلوؤں میں رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ حکمت معانی اور قدروں کا مطالعہ و رجحان کی توجہ تعبیر ہے۔ حکمت کے بغیر انسان کو اپنی ذات سے بھی حقیقی واقفیت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بغیر نہ تو شعور کو حقیقت تک رسائی حاصل ہوتی ہے اور نہ ہم زندگی کے امکانات اور اس کی گہرائیوں سے وقوف حاصل کر سکتے ہیں۔ حکمت انسان کو صرف زندگی کی حقیقی قدروں کا علم ہی نہیں بخشی بلکہ وہ انسان کو صحیح معنوں میں تہذیب و اخلاق کے بلند مقام سے آشنا کرتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان محض جذبات اور ہیجان کی پیروی کرنے کے بجائے فہم و ادراک سے کام لینے لگتا ہے۔ اس کے احساسات میں ادراک کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی ہر کیفیت بصیرت میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی زندگی اور مابینہ زندگی میں شریکین کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں انسان کے مختلف قسم کے احساسات اور جذبات میں باہم تضاد اور ناگوار بے آسگی باقی نہیں رہتی، بلکہ وہاں انسان کے مختلف احساسات ایک احساس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ زندگی کے ادراک و باطن سمجھ ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ وہ باہم ملے ہوئے اور یک جا دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو مکمل آسودگی اور حقیقی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ جب انسان زندگی کی مابینہ سطح سے نجات پالیتا ہے اور اسے زندگی کی حقیقی غرض و غایت کی پہچان ہو جاتی ہے کہ پھر وہ دوسروں کو اپنی سطح پر لانے کی کوشش میں سرگرم نظر آنے لگتا ہے۔ علم و حکمت کے بغیر انسان تاریکی میں رہتا ہے۔ اس تاریکی سے نجات ممکن نہیں جب تک کہ انسان کو خود اس سے نجات حاصل کرنے کی فکر دامن گیر نہ ہو۔ دانتی (Dante) اور ہوش مند کی علاوہ اخلاق کی پاکیزگی اور حسن ادب کا شمار بھی آثار حکمت میں ہوتا ہے۔ اہل عرب عقل و برائی کی جنگی اور شرافت اخلاق کی جامع قوت کو حکمت کا لقب دیتے تھے۔ اور ایسا شخص ان کے یہاں حکیم قرار پاتا تھا جو عاقل ہی نہیں بلکہ مہذب بھی ہو حقیقت یہ ہے کہ

حکمت کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ علم و حکمت کا تقاضا ہے کہ ذلکے خوف کے ساتھ زندگی گزارا جائے۔ صحیح معنوں میں خدا سے ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں جو خدا کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔

اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ۝

اللہ سے اس کے بندوں میں وہی

تَعْلَمُوهُ (۳۵: ۳۸) ڈرنے ہی جو علم رکھتے ہیں۔

کتاب سابقہ میں بھی اس پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے ۝ (امثال ۱۵: ۱۲)

”وہی خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خود ہے“

(الیوب ۲۸: ۲۸)

”کلمہ کے ساتھ رسوائی آتی ہے لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے۔“ (امثال ۱۱: ۲)

علم و حکمت کا تقاضا ہی نہیں بلکہ عین حکمت یہ ہے کہ ہماری زندگی اپنے رب کی شکر گزاری میں بسر ہو۔ حضرت نعمن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں حکمت عطا فرمائی تھی وہ حکمت بھی تھی کہ انھیں اس بات کی تعلیم فرمائی گئی تھی کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا النُّعْمَانَ الْحِكْمَةَ ۝ اور ہم نے نعمن کو حکمت عطا کی تھی کہ

اِنَّ اَشْكُرُوْا لِلّٰهِ (۱۲: ۳۱) اللہ کا شکر ادا کر دو۔

خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا یہ احساس بڑھ جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ علم و حکمت کا دافعہ عطا فرماتا ہے آدمی کے اندر جتنی زیادہ بصیرت ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ آپ کے ارشادات کی روح سے آشنا ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے ارشادات ہی اس کے لیے آپ کے رسول برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل بن جائیں گے۔ آپ کا ہر ارشاد اور آپ کی زندگی کا ہر واقعہ معجزہ ہے۔ ادراک کے لیے فہم و بصیرت درکار ہے۔ آپ کے ارشادات ہمیں حقیقتوں کا علم بخشنے ہیں جو تغیرات سے ماوراء ہیں جب تک انسان کی زندگی ان حقیقتوں سے آشنا نہ ہو جائے انسان حقیقی زندگی کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ آزادی اس کا نام نہیں کہ آدمی اپنے کو خواہشات نفس کے حوالے کر کے انجام سے بے فکر ہو جائے۔ انسان کے لیے حقیقی آزادی یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی گمراہیوں سے نجات پا کر زندگی کے فطری مطالبات پورے کر سکے۔ اسے گناہوں سے حذر محض مذاب کے خوف سے نہ ہو بلکہ سچائی کی محبت خود اسے گناہوں سے بچنے پر مجبور کر دے۔

ہم یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کرتے ہیں جو یہ اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو راستہ دکھایا ہے وہی زندگی کا سیدھا اور فطری راستہ ہے۔ علم و حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو آپ کے لئے ہوئے احکام کے تابع کر دیں یا آپ فرماتے ہیں :-

بُعِثْتُ لِتَقْوَمَ حُسْنُ
الْاَخْلَاقِ (مَوْطِاْ اِمَامِ مالک) گُیا ہوں۔
میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث

حسن اخلاق کی تکمیل کو اپنی بعثت کا مقصد قرار دے کر آپ نے اس حقیقت کو اپنی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ انسان کی زندگی ایک نکل ہے۔ یہ زندگی اپنا ایک بنیادی اور اصلی مفہوم رکھتی ہے۔ انسان کی کامیابی اسی بات میں مضمر ہے کہ اس کے سارے اعمال اور افعال اور اس کے جملہ حرکات و سکنات سے اس کی بنیادی اور حقیقی مفہوم و معنی کا اظہار ہو۔ اس کے سارے ہی اعمال ایک حقیقی محرک کے تابع ہو جائیں۔ اخلاق کا تصور شعور اور ارادہ و اختیار کی آزادی کے بغیر ممکن نہیں جس اخلاق سے مراد ارادہ و اختیار کا صحیح اور بہترین استعمال ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ انسان کو اپنی حقیقت اور اپنی زندگی کی اصل غرض و غایت کا علم حاصل ہو۔ اس کے لیے آدمی انبیاء کی رہنمائی کا محتاج ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کو مختلف اکائیوں میں تقسیم کرنے کے بجائے ایک نکل قرار دیا ہے۔ رنگ و بو پھولوں کے لیے بار نہیں بننے جس اخلاق بھی انسان کے لیے بار نہیں بلکہ اس کی زندگی کا حقیقی حسن و جمال ہے۔ زندگی میں دل کشی اور روحانی اخلاق سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ پھولوں سے اگر رنگ و بو مطلوب ہے تو وجود انسانی سے جس بات کا مطالبہ ہے وہ حسن اخلاق کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں ہمدردی، غمخواری، دل سوزی وغیرہ جملہ اخلاقی محاسن کو عین ایمان اور اسلام قرار دیا گیا ہے۔ پھر اخلاق کا کامل اظہار اس حق کی ادائیگی میں ہوتا ہے جسے ہم اللہ کا حق کہتے ہیں جسے اس خود اپنے بندوں پر مامد فرمایا ہے۔ انسان مختلف قسم کے تعلقات میں جکڑا ہوا ہے۔ ان تعلقات کی بناء پر فطری طور سے اس پر مختلف قسم کے حقوق مامد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کو ادا کرنا انسان کا اخلاقی فرض ہے۔ اخلاقی نقطہ نظر سے انسان پر سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق اس کے خدا کا ہے۔ خدا کے حقوق کی ادائیگی میں اس کی عبادت اور اطاعت وغیرہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ خدا کے بعد بندگان خدا کا حقوق ہیں جن کا ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ بندگان خدا میں سب سے زیادہ حق مامد اللہ تعالیٰ کا

اس لیے کہ ان کے احکامات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر درجہ بدرجہ دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں اس سلسلے میں کچھ تفصیل سورۃ النصار کی حسب ذیل آیت میں ملتی ہے۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (۱۶:۴)	تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ والدین، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسی رشتہ دار، اجنبی، ہمسایہ، پہلو کے ساتھی، مسافر اور جو بیمار، قےضے میں (نونہی، غلام) ہوں۔ سب کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ بلاشبہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مغرور اور ڈینگیں مارنے والا ہو۔
--	--

اس آیت میں اللہ کی بندگی کا حکم والدین، اعزاء اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کا حکم دیتے ہوئے دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا انسان کے لیے ایک اخلاقی اور فطری بات ہے۔ شیک اسی طرح انسان سے اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کا مطالبہ بھی ایک فطری مطالبہ ہے۔ از روئے قانون ہی نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں لگا رہے۔ بلکہ سچے اور صحیح قوانین انسان کے اخلاق و رویے کا درستی کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنے کو خدا کی بندگی سے آزاد رکھتا ہے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو حقیقت میں وہ خود اپنا مخالفنا اور اپنی فطرت کا دشمن ہے۔ انسان سے منانے اس سے زیادہ اچھا کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے کہ وہ اپنی فطرت کو یا مال ہونے سے بچائے۔ اور اسے نشوونما دے۔

ثُمَّ أَفْلَحَ مَن ذَكَرَهَا	پھر اچھا ہوا جس نے اسے (یعنی اپنے نفس کو) یاد کیا
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّهَا	نفس کو پاک کر کے اس کی نشوونما کا موقع

(۱۹۱-۹-۱۰)

اپنے نفس اور اپنی فطرت کی محافظت کی ایک ہی شکل یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو شرک اور کفر سے پاک رکھے۔ اگر کوئی کفر اور شرک میں اپنے کو لوث کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنی فطرت کو کھل رہا ہے اور اپنے اس نفس کو خاک میں ملا رہا ہے جو حقیقت میں خدا کی ایک امانت ہے۔

اخلاق کے جانے والے اور ہمہ گیر تصور کو قرآن میں مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے:-

وَأَنْتَ لَعَلَّ الْخَلْقِ عَظِيمٌ ۝
 باخبر آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز ہیں

اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اخلاق کے اعتبار سے عدد و وجہ بلند ہیں۔ آپ کا ہر عمل اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ اگر ایک طرف اپنے رب کے حد درجہ شکر گزار اور مطیع و فرماں بردار ہیں دوسری طرف بندگان خدا کے لیے آپ نہایت غلین اور درمید واقع ہوئے ہیں۔ آپ اخلاق کے جس بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کی بلندی اور عظمت کا صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اخلاق کو رکھا بھی ہمارے پیش نظر رہے جس کا مظاہرہ آپ کے مخالفین کی جانب سے ہو رہا تھا۔ زندگی میں اخلاق محاسن کا پایا جانا رشد و ہدایت کی دلیل اور انسان کا اخلاقی اوصاف سے عاری ہونا اس کی ضلالت گراہی کا کھلا ہوا ثبوت ہوتا ہے۔ آپ کے مخالفین کا بدترین اخلاق اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ وہ ضلالت کی تاریکیوں میں جھٹک رہے ہیں اگرچہ وہ آپ ہی کو لئے مفتوں قرار دے سکتے۔ فرمایا

إِنَّ دَبْلَكُمْ هُوَ أَكْبَرُكُمْ بِمَنْ مَّضَىٰ

عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَمَا أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ ۝
 تم لوگوں سے بھی بخوبی واقف ہے۔

اس کے بعد مخالفین کے بدترین اخلاق کی تصویر کشی خاص انداز سے کی گئی ہے:-

فَلَا تُطِيعِ الْمُصْعَدِينَ ۝
 تو تم تکذیب کرنے والوں کا کہنا نہ مانا

وَذُلُّوا لَوْ شِئْنَا مِنْ قَبْلُ هُنُوتُ ۝
 یہ لوگ چلتے ہیں کہ تم نری اختیار کر لو تو

وَلَا تُطِيعُ عَلَىٰ خَلْقٍ مَعِينٍ ۝
 یہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اور کس ایسے شخص کا کہنا

مَتَارِ مَشَارِ كَيْمِينِمْ مَشَارِ ۝
 انسان جو بہت (جھوٹی) قسمیں کھانے والا ہے

لَا خَيْرَ مَعْتَدٍ أَفِيْمٍ ۝ عَمَلٍ ۝
 جو طے دینے والا ہو چھٹیاں کھانا پھرتا ہو۔

كَبْعَنَ ذَالِكَ زَيْبِمْ ۝ نَ كَانَ ۝
 نیک کاموں سے روکنے والا۔ حد سے بڑھنے والا

ذَامِلٍ ۖ وَبَيْنِمْ ۝ إِذَا مَثَلِ ۝
 گناہ کا ارتکاب کر کے والا ہو۔ سخت غرور والا

هَلِيْمٍ ۖ أَيَا مَثَا لَ اسَاطِيرُ ۝
 انفرادی صفات ہو۔ اس سبب سے کہ وہ ملایا

الْاٰخِرَ لَیْنٌ ۝

اور اولاد والا ہو۔ جب اسے ہماری آیتیں

نہ کہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی بے سند باتیں ہیں

• خلقِ عظیم کے مقابلے میں ان آیات میں حسن اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے اس میں جہاں یہ بیان ہوا ہے کہ مخالفین رسول شرافت اور انسانیت کے تقاضوں کو پس پشت ڈال رہے تھے وہیں ان کے اس بدترین سلوک کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے جو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رفتار رکھتے تھے۔ ایک طرف اگر وہ بد مزاج، نیکوں اور بھلائیوں کے دشمن اور کبر و نخوت میں مبتلا تھے تو دوسری طرف وہ اللہ کی آیتوں اور اس کے رسول کی رسالت کی تکذیب بھی کر رہے تھے۔ اگر وہ اخلاق کے بلند مقام کو پلٹتے تو ان کی زندگی کامیاب اور بامراد ہو سکتی تھی۔ وہ خدا کے حقوق کا بھی پاس دیکھا رکھتے اور بندگانِ خدا کے ساتھ بھی ان کا تعلق درست ہو جاتا۔

اوپر کی بشریات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اخلاق کو اگر انسان کی زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل ہو تو اسلام نے بھی اس کی بنیادی اہمیت کو باقی رکھا ہے بلکہ اسے اور زیادہ وسعت اور بلندی عطا کی۔ اسی طرح اسلام کی جملہ تعلیمات اور اس کے احکام میں بڑی وسعت اور بلندی پائی جاتی ہے۔ اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ میری بعثت حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی ہو چکر ہے اور اس کی وسعت اور معنویت پر غور کیجیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے انسانوں کو جس علم و حکمت کی تعلیم دی ہے وہ ہر سلسلے سے کامل ہے۔ اس میں کوئی کمی بھی نقص نہیں پایا جاتا۔ آپ کی تعلیمات کا یہ وہ نمایاں وصف ہے جس کی بنا پر ہم آپ کو ایک عظیم رہنما ہی نہیں ایک حکیم و دانای بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ سارے اوصاف ایک وصفِ رسالت ہی کے لازمی اجزاء ہیں۔ وہ حضرات جو علم و بصیرت کے متلاشی ہوں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنا کر زندگی اور اس کے مسائل پر غور فرمائیں۔ خواہ وہ مسائل فکر و نظر سے متعلق ہوں یا ان کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہو عملی زندگی میں انسان کے انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کے اعمال و کردار شامل ہیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں انسان وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جس کا فی الواقع وہ ضرورت مند ہے اور جس کی طلب فطری طور پر انسان کو وصیت فرمائی گئی ہے۔

(مولانا محمد یوسف امسلائی)

شریعت نے عورت کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر اس کو طلاق دیدی جائے یا اس کا شوہر مرجائے تو وہ کچھ دنوں تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اس مدت انتظار کو اصطلاح میں 'عدت' کہا جاتا ہے۔

عدت کے کئی اہم شرعی مقاصد ہیں۔ ایک اہم مقصد تو یہ ہے کہ اگر شوہر نے کسی قیمتی غصے سے متاثر ہو کر یہ اقدام کیا ہے تو اس مدت میں اس کو سوچنے کا موقع مل جائے اور وہ اپنے فعل پر نادم ہو کر رجوع کرے کیونکہ شریعت اسلامی کا منشا یہ ہے کہ جن دو افراد میں ایک بار از دو حاجی تعلق قائم ہو جائے وہ عمر بھر تک اپنی تمام خوش گوار یوں کے ساتھ قائم رہے، یہی وجہ ہے کہ عدت کی پوری مدت میں شوہر کو یہ اختیار حاصل رہتا ہے کہ وہ جب بھی چاہے اپنی مطلقہ بیوی سے بغیر نکاح کیے پھر زوجیت کے تعلقات قائم کرے۔ لہذا یہ کہ عورت کو تین طلاقیں دے کر مرد اپنا یہ حق خود ہی کھو بیٹھے۔

دوسرا اہم اخلاقی مقصد یہ ہے کہ عورت اپنے بچپڑے ہوئے رفیق حیات کی جدائی کا غم اور سوگ منائے۔ اور اگر اس کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ اپنی روش میں تبدیلی کر کے شوہر کو پھر رجعت پر آمادہ کرے۔

تیسرا مقصد یہ ہے کہ اس مدت میں اس بات کا بھی اطمینان ہو جائے کہ عورت حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ تاکہ اولاد کا نسب مشکبہ نہ ہو۔ کیونکہ ثبوت نسب پر اولاد کے اخلاقی مرتبہ کا بھی انحصار ہے اور حق وراثت کا بھی۔

ایک چوتھا اہم مقصد یہ بتانا بھی ہے کہ نکاح و طلاق محض ایک معاشرتی معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک دینی اور شرعی معاملہ بھی ہے، شوہر اور اولاد کے حقوق کی حفاظت ایک شرعی فریضہ ہے، اور عدت شریعت اسلامی کا عائد کردہ ایک حق ہے، اس لیے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ پرمانہ بھی لکھ دے کہ

میرے مرنے کے بعد یا مجھ سے طلاق لینے کے بعد عورت پر میری طرف سے کوئی حدت نہیں ہے تب بھی شریعت اسلامی اس حق کو کسی طرح ساقط نہ کرے گی۔

عورت کے حالات کے لحاظ سے عدت کی بھی مختلف مدتیں اور نوعیتیں ہیں بعض حدتوں میں تو یہ تمام مقاصد بیک وقت پائے جاتے ہیں اور بعض میں الی میں سے کچھ پائے جاتے ہیں۔

عدت کی مدت وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرہ ۲۲۸) رکھیں۔

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک قرو سے مراد حیض ہیں اور امام شافعیؒ اس سے ایام طہر مراد دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں عام طور پر تقریباً تین ماہ کی مدت ہوتی ہے۔

غیر حائضہ کی مدت وَاللَّيْئِي يَمْسُوْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِ كَعَمَلِ اِنْ اُرْتَبَتْمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ وَاللَّيْئِي لَمْ يَحْضْ (الطلاق ۲۸)

اور وہ عورتیں جو (بڑھاپے کی وجہ سے) حیض آنے سے ناامید ہو چکی ہیں اگر تم کو (ان کی عدت کی تعیین میں) شبہ ہو تو ان کی مدت تین مہینے ہے اور (اسی طرح ان عورتوں کی مدت عدت بھی تین مہینہ ہے) جن کو (کم عمری کی وجہ سے) حیض نہیں آتا۔

حاملہ کی مدت وَاُولَاتِ الْاَحْضَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ عَلَیْہِ (۱)

اور حمل والی عورتوں کی مدت عدت یہ ہے کہ بچے کی ولادت ہو جائے۔

بیوہ کی مدت وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا لَّیْسَ عَلَیْہِمْ اَنْفُسُہُمْ اَوْ بَعَثًا شَهْرًا وَعَشْرًا (۲)

اور تم میں سے جو لوگ مرجائیں ان کے بچے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں، تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے، دس دن روکے رکھیں۔

یہ حکم اس بیوہ کا بھی ہے جس سے شوہر نے مباشرت کی ہو اور اس بیوہ کا بھی ہے جس کو شوہر نے نہ بانہی کی مدد سے عدت نفع ہے، حیض آنے کی صورت میں دوسرے ایام ماہواری ہو اور حیض نہ گزرنے کی صورت میں صرف ڈیڑھ ماہ کی مدت ہے۔

ہاتھی نہ لگایا جاوے اور مرگیا ہو۔

اور (طلاق یافتہ عورتوں کے لیے)

حَالَمَ اپنے پیٹ کا راز نہ چھپا کر
يَحِلُّ لَهَا

یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو
کچھ خلق فرمایا ہے اس کو چھپائیں، نہیں
ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور
یومِ آخرت پر یقین رکھتی ہیں۔

لَهَا أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اگر کوئی عورت اپنے حمل کو اس لیے چھپائے کہ وضع حمل میں ابھی زیادہ مدت باقی ہے اور وہ
ایامِ ماہواری سے اپنی عدت شمار کر کے جلد فارغ ہونا چاہتی ہے تو یہ سخت گناہ بھی ہے اور اس طرح
عدت بھی پوری نہ ہوگی۔ حاملہ کو پہلے طلاق دی گئی ہو یا اس کا شوہر مرگیا ہو ہر صورت اس کی
عدت وضع حمل ہی ہے اور وضع حمل تک اسے رکنا ہی پڑے گا۔

اسے مومنہ واجب رحم مومن عورتوں سے

طَلُوتِ کے محرم عورت کی قدر
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمْ

نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے نماز
طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی
عدت لازم نہیں جس کے پورا کرنے کا تم مطالبہ
کر سکو لہذا انہیں کچھ مال دو اور بچے طریقے سے رخصت

تُكْتُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ بَعْدَ طَلْقِ
تَمْسُوهُنَّ وَمِنْهُنَّ مَتَعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ

باتھ لگانے سے مراد مباشرت ہے، مباشرت کیے بغیر اگر طلاق دے دی گئی ہے تو اب محرم
کو رجوع کا حق نہیں ہے۔ طلاق کے فوراً بعد عورت جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، مگر یہ صرف
اس عورت کا حکم ہے جس کو مباشرت سے پہلے طلاق دی گئی ہو، اور اگر مباشرت سے پہلے عورت کے شوہر
کا انتقال ہو جائے تو اس کو وہی چار مہینے اور دس دن کی عدت گزارنی ہوگی۔

اب نبی! (مسلمانوں سے کہہ دیجیے)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلَقْتُمُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو زمانہ
عدت سے پہلے طلاق دو اور عدت کے
دین گنتے رہو۔

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ فَإِذَا طَلَقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلَقْتُمُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

(الطلاق ۱)

عدت کے دن گنتے رہو۔ اس حکم میں اگرچہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے لیکن خطاب مرد و
 مت دونوں سے ہے البتہ اس میں یہ اشارہ ضرور ہے کہ چونکہ عورت بھول اور غفلت میں زیادہ
 لاپرواہی ہے اس لیے ایام عدت کے شمار کا مرد خصوصی اہتمام کریں۔

طلاق کے ساتھ سلوک | مطلقہ عورتوں سے اگرچہ ایک حد تک شوہر کا تعلق ختم ہو جاتا ہے
 لیکن اسلام نے ان کے ساتھ بھی جن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اور

لیم تر مصلحتی کی بنا پر ان کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کیسا انسا
 از اخلاق پسند اور عادلانہ نظام حیات ہے۔ اور انسانی سوسائٹی کے لیے سایہ رحمت ہے۔

عدت تک گھر میں رکھو | اَسْكُنُوا مِنْ حَيْثُ
 كُنْتُمْ (یعنی) اپنی وسعت کے مطابق مکان میں رہا
 تم رہتے ہو۔

عدت میں ایذا نہ پہنچاؤ | وَلَا تَضْرِبُوا
 سُنَّتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ (الطلاق ۶)
 اور (عدت کے دوران) ان کو
 تنگ کرنے کے لیے ایذا نہ پہنچاؤ۔

دوران عدت ان کو گھر سے نہ نکالو | وَلَا تَجْرِدُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ (الطلاق ۱)
 اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب
 ہے، نہ تو تم ان مطلقہ عورتوں کو گھروں
 سے نکالو اور نہ وہ خود ہی اپنے
 گھروں سے نکلیں۔

بے حیائی کرنا تو نہ نکالو | وَلَا تَنْتَحِلْنَ
 بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ (النساء ۳۴)
 ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کرنے
 لگیں (تو دوسری بات ہے)۔

کھلی بے حیائی سے مراد زنا کاری ہے۔ کھلی بے حیائی میں چوری، زبان درازی اور
 اور ناجائز ناہنجری داخل ہے۔

گھر سے رخصت کر کے وقت رخصت دیا جائے | وَلَئِنْ طَلَّقْتِ
 مَتَاعًا (النساء ۴)
 اور جن عورتوں کو طلاق
 دی گئی ہو ان کو معرود

بِالْمَعْرُودِ حَقًّا عَلٰی
 دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ دیا

التَّحِيْنَةُ (البقرة ۲۴۱)

مطلقة عالمہ کا خرچ بردار کروا کر
حَلِّ نَانِقَتُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَمُتْنَ عَمَلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
رُؤُوسَ بَنَاتِكُمْ مَعَهُنَّ
أُجُورَهُنَّ (الطلاق)

ت کے بعد نہیں نکاح سے روکو
فَإِذَا بَلَغَتِ
عَدَّتْ بَعْدَ نِكَاحٍ نَهْ وَكُلَّ
أَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ
فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة ۲۴۲)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ لَا تَعْصُواهُنَّ
أَنْ يَنْصِبْنَ أَذْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَائِعُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُؤْخِظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ كَيْدٌ أَوْ كَيْدٌ
لَعْنَةٍ وَأَلْهَمُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنَّهُ يَوْمَ لَا

جائے۔ یتیموں پر لازم ہے۔
اور اگر (یہ مطلقہ)
عورتیں حل والی ہوں تو بچہ پہنے
تک ان کا خرچ دینے و بوز
پھر اگر وہ بچے کو تمہارے
کہنے سے دودھ پلائیں تو ان
کو اس کا معاوضہ دو۔

پھر جب ان کی عدت پوری
ہو جائے تو انہیں پورا اختیار
ہے کہ اپنی ذات کے معاملہ میں جو چاہیں
فیصلہ کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اللہ
تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔

یعنی عدت گزرنے کے بعد عورت کو پوری آزادی ہے جہاں چاہے اپنا نکاح کرے۔ کسی کو
ان کی یہ آزادی سلب کرنے کا حق نہیں اور نہ ان کے فعل کی ذمہ داری کسی پر ہے۔

اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق
دے دو اور وہ اپنی عدت پوری
کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ ڈالو
کہ وہ اپنے زیرِ تجویز شوہروں سے
نکاح کر لیں جب کہ وہ معروف دستور کے مطابق
آپس میں نکاح کرنے پر رضامند ہو جائیں نہیں
نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔
اگر تم اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تمہارے
لیے (ظاہر و باطن ہر لحاظ سے) شائستہ اور پاکیزہ

طریقہ ہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ متوکل

تَعْلَمُونَ ۵

(البقرہ ۲۳۲) جانتا ہوا در تم نہیں جانتے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی اور عدت کے دوران رجوع نہ کیا پھر جب عدت گزر گئی تو یہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کرنے کے خواہش مند ہیں تو عورت کے رشتہ داروں کو ہرگز اس نکاح میں رکاوٹ نہ ملانی چاہیے نیز اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق دی گئی اور اس کی عدت گزر گئی اب وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے آزاد ہو کر کسی اور جگہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے۔ تو اس کے سابق شوہر کو یہ گھٹیا حرکت ہرگز نہ کرنی چاہیے کہ اس کے نکاح میں رکاوٹ ڈالے اور یہ ناروا کوشش کرے کہ جس عورت کو اس نے چھوڑا ہے اس کو کوئی دوسرا بھی اپنے نکاح میں قبول نہ کرے۔

(اور مطلقہ عورتوں کو رخصت کرتے ہیں)

وَلَا يَحِلُّ لَكَ

تہا سے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم

أَنْ تَأْخُذُوا

انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس

مِمَّا أَنْتُمْ مُؤْتُونَ شَيْئًا

لے لو۔

(البقرہ ۲۳۹)

مطلقہ بیویوں کو جو بھڑکیاں اور مال وغیرہ ان کے شوہر سے چکے ہیں ان میں کوئی چیز بھی ان کو واپس لینے کا حق نہیں ہے۔

اسلام نے جن اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی تعلیم دی ہے اس کی رو سے تو یہ بات ویسے بھی انتہائی کر وہ ہو کہ ایک شخص جو چیز کسی کو ہبہ کر چکا ہے یا تحفہ میں دے چکا ہے اس کو پھر واپس لے۔ حدیث میں اس ذیل آیت کو کہتے ہیں اس فعل سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی تہ خود چاٹ لے۔ مگر خصوصیت کے ساتھ ایک شوہر کے لیے تو یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ وہ مطلقہ بیوی کو رخصت کرتے وقت اس سے وہ سب کچھ رکھ لے لے لے جو اس نے خود ہی کما لیا ہے دیا تھا۔ اُس کے برعکس اسلام کی ہدایت تو یہ ہے کہ مطلقہ عورتوں کو کچھ اور دے دلا کر شرفیاء رخصت کرے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو ایک عرصہ تک تہا سے ساتھ رفاقت کی زندگی گزار چکی ہیں۔

جن عورتوں کے شوہر مر چکے ہوں اور وہ بے بسی کی زندگیاں گزار رہی ہوں انسانی معاشرے میں یہ سب سے زیادہ رحم و مہلت کی مستحق ہیں

بیوہ کے تشا سلوک

مختلف ادوار میں ہمیشہ انسانی معاشرہ نے ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا ہے اور انہیں نہایت ذلت کے ساتھ انسانی حقوق سے محروم کیا ہے۔ قرآن نے ان کے حقوق کی بھی حفاظت کیا ہے اور عادلانہ دہائی کے ساتھ انہیں سوسائٹی میں عزت بخشی ہے۔

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
بیوہ کو اپنی میراث نہ سمجھو
لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
اے مومنو! تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں
کہ تم زبردستی (بیوہ) عورتوں کو اپنی میراث
تَرِثُوا لِلنِّسَاءِ كَمَا تَرِثُوا (النار ۱۹) بنا لو۔

مطلب یہ ہے جب کسی عورت کا شوہر مر جائے تو شوہر کے خاندان والے اس کے ولی وارث نہ بن جائیں۔ جب اس کا شوہر مر گیا تو وہ پوری طرح آلا دہے جہاں چاہے اور جس سے چاہے اپنا نکاح کرے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ اس پر اپنا اختیار چلائے یا اس کے زیرِ تحجز نکاح میں رکاوٹ ڈالے

اور نہ تمہارے لیے یہ بات جائز ہے
کہ انہیں تنگ کر کے ان کا وہ مال ہتھیلے
اِنْ مَالَ مَثَبٍ لَكُمْ
ان کا مال ہتھیلے کی کوشش نہ کرو

لَنْ تَجِبُوا بِمَعْصِيَةِ مَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اِنْ اٰمَنَ
مطلب یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد تو یہ بے کس اور زیادہ رحم و سلوک کی مستحق ہوگی جو
نہ یہ کہ شوہر نے اپنی زندگی میں جو مہرا ور مال اس کو دیا تھا تمام انٹائی کو ہتھیلے کی ذریعہ حرکت کرنے لگو۔

وَاَنْتُمْ حُرُّوا
بیوہ کا نکاح کرو
اور تم میں جو عورتیں بیوہ ہوں
ان کے نکاح کرو

ایک بے سہارا بیوہ کے ساتھ سب سے بڑا سلوک یہ ہے کہ اس کے لیے صلح جوڑ تلاش کر کے اس کو حصارِ نکاح میں محفوظ کر دیا جائے۔ کیونکہ ایک عورت کا حقیقی نگران، محافظ اور معاون ایک صلح جو شوہر ہی ہو سکتا ہے۔

رضاعت

رضاعت کا مطلب دودھ پلانا ہے۔ اگر سویرا اتفاق سے نہ دہن میں ایک دوسرے سے ملے

اس کی رضاعت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے اس مسئلے کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا ہے۔

اور جواب چاہتے ہوں کہ ان کی

وَالْوِلْدَانُ

پوری مدت رناعت دو دو عہد ہے تو

يُؤْفِكُنْ

ماؤں کو چاہیے کہ کامل دوساں تک دیوڑ

أَزْلَاجُهُنَّ خَوْلِيْنَ غَائِبِينَ مِنْ

طلائیں :-

أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ (البقرة ٢٣٥)

یہ حکم اس صورت میں بھی ہوگا جب شوہر نے طلاق دی ہو اور اس صورت میں بھی ہوگا جب شوہر

مرکبہ

اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی

نات

اور مشورے سے دو سال پہلے (دور دور)

دول سے پہلے وہ چھڑایا جاسکتا ہے

پھڑا جا ہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ

فَصَلِّ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

ہیں۔

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (البقرة: ٢٣٥)

پہرا گروہ (مطلقہ) عورتیں تھیں

عزت کے لئے فریقہ کو
رضا کے معامہ پر

کئے سے تمہارے بچے کو روزمرہ پلائیں

فقت کے تہا کہ

فوان کو اس کا معاوضہ دے۔ اور

يا هم نوا في ما بين الجور من

انہی کی رخصت کے معاملے میں) پسندیدہ

وَأَشْهِدُوا بَيْنَكُمْ

طریقے پر باہم موافقت رکھتا اور اگر تم

بِمَعْرِ دُفٍ وَإِنْ تَعْلَمُونَ

باب ہم صدا اور (نا اتفاق) کر کے طور اور مان

سَلَامٌ لَّهِ
اَلْحَمْدُ

انکار کر دے) کو باپ نے جیسے لڑا اور

الحري
والطريق

موت دودھ پلانے کی۔

(٦) الطلاق

مطلب یہ ہے کہ آپس کی خدایا ورکشاکش میں بچے کی زندگی خراب نہ کرو۔ بچہ تو دونوں کی اولاد

ہے اور دونوں کی محبت کا مرکز، دونوں کو چاہیے کہ اس کے معاملے میں انجیاطریت اختیار کریں۔

بابہی موافقت کے ساتھ اسی کی پرورش کا اچھا انتظام کریں۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں معدوم

پلانے سے انکار کروں گی تو اس کا اثر کس پر پڑے گا باپ تو کسی اور عورت کا انتظام بہر حال کرے گا لیکن میرے بچے کو میرا دودھ نہ مل سکے گا۔ باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے بہر حال اس کے دودھ پلانے کا معاوضہ دینا ہی ہے تو پھر میں اس کو اس کی گود میں کیوں نہ ڈالوں جو ہر وقت اس پر شفقت و محبت کی نگاہ ڈالے۔

وَاِنْ اَرَدْتُمْ
وَاَيُّہ دودھ پلایا جاسکتا ہے
اور اگر تمہارا امادہ اپنی اولاد
کو کسی غیر عورت سے دودھ پلانے
کا ہوا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ
اس سے کچھ معاوضہ ملے کر وہ اور وہ معروف
طریقے پر لایا کر دو۔ (البقرہ ۲۳۳)

یعنی اگر ہاں دودھ نہ پلانا چاہیے تو معاوضہ دے کر کسی اور عورت سے بھی دودھ پلایا جائے
اور دودھ پلانے والیوں
دودھ پلانے والی کا دلی کپڑا باپ کے ذمہ ہے
وَعَلَى
الْمَوْلُودِ الَّذِي رَضِعَ مِنْهَا كَذَلِكَ
بچے کے باپ کے ذمہ ہے۔

بچہ تو بچے کا ولی ذمہ دار ہوگا
وَعَلَى
الْوَارِثِ
مثلاً ذالک (البقرہ ۲۳۳) پر بھی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کی جگہ بچے کا جو ولی ہوگا اس کو یہ حق ادا کرنا ہوگا۔

لَا تَكْلَفُ
فَرِيقَيْنِ اِذَا سَأَلَكَ بِرَأْسِ الْكَلِيفِ
کسی پر اس کی دست سے بڑھ کر
بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو اس کو اس
وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ
اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس وجہ
سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔
لَا تَنْفُسُ وَالِدًا لِّیُوَلِّدَ هَا وَلَا
مَوْلًوۃً لَّہٗ یُوَلِّدُہَا (البقرہ ۲۳۳)

بچہ ماں اور باپ دونوں کا ہے اس لیے بچہ کی وجہ سے فریقین کسی بے جا دباؤ نہ ڈالیں اور خواہ مخواہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نہ ٹھانیں۔ اگر باپ نادار ہے تو ماں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ بچے کے باپ سے اتنا معاوضہ لے جو اس کی وسعت اور قدرت سے باہر ہو اور وہ خواہ مخواہ بچہ کی وجہ سے پریشانی میں پڑے اور اگر باپ مال دار ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق دودھ پلانے کا معاوضہ دے اور کم سے کم معاوضہ دے کر بچے کی ماں کو پریشان نہ کرے۔ پھر فریقین کے خاندان والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچائیں۔

منہ بولا بیٹا

منہ بولے بیٹے کو متنبی نہ کہتے ہیں۔ متنبی کے بارے میں بھی عرب میں بہت سی غلط باتیں رائج تھیں جاہلی معاشرے میں منہ بولا بیٹا اس شخص کا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تو اس کو اپنا متنبی بنا تا۔ اسی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی، معاشرتی زندگی میں اس کو وہی حیثیت حاصل ہوتی جو حقیقی بیٹے کی ہوتی ہے اور اس کو حقیقی بیٹوں ہی جیسے حقوق دیے جاتے اور انہیں جیسا سلوک بھی کیسا جاتا۔ قرآن حکیم نے معاشرتی اصلاح کے ذیل میں ان تمام غلط خیالات کی تردید فرمائی اور معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی صحیح حیثیت اور واقعی مقام متعین فرمایا۔

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
منہ بولے بیٹے کی حیثیت اَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ
اور خدا نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا اور یہ تو وہ
قَوْلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ (الاحزاب)
باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے نکال دیتے ہو
مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی کو اپنا بیٹا کہو تو تو محض تمہارے کہنے سے وہ تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا
اس لیے معاشرتی زندگی میں نہ ان کا وہ مقام ہے جو حقیقی بیٹوں کا ہو بلکہ اور نہ ان کے بیٹوں جیسے
حقوق ہیں۔

منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں
ان کی نسبت یہی باپ کہنا چاہیے اَدْعُوهُمْ لِأَسْمَائِهِمْ
کی نسبت سے پکارو۔ خدا کے نزدیک یہ

اللہ (الاحزاب) بات زیادہ منفعہ دے

حضرت زید کو لوگ زید بن حار کہنے کے بجائے زید بن محمد کہتے تھے۔ اس حکم کے آجانے کے بعد سب سے پہلے جو اصلاح نافذ کی گئی وہ یہ تھی کہ حضرت زید کو۔ یذا بن محمد کہنے کے بجائے ان کے حقیقی باپ کی نسبت سے زید بن حار کہنا شروع کر دیا گیا۔

اور اس آیت کے نزول کے بعد یہ بات حرام قرار دے دی گئی کہ کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنا نسب منسوب کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ "جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا اور وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے اس پر جنت حرام ہے" اسی طرح کی اور احادیث بھی ہیں جن میں اس فعل کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔

مَتَّبِعِي دینی بھائی اگر فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور اس کا باپ معلوم نہ ہو فِی الدِّینِ (الاحزاب) رفیق ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تب بھی یہ جائز نہیں کہ ان کا نسب خواہ مخواہ کسی سے ملاؤ۔ اس صورت میں ان کو اپنا دینی بھائی اور رفیق سمجھو۔

پیارے بیٹا کہنے کا حکم وَلَئِنْ عَلِمْتُمْ جُنَاحَ فِعْلِهِمْ خُطَاؤُكُمْ اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے ہاں اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا بِه وَلَكِنْ مَا تَعْلَمُونَ (الاحزاب ۵) تم دل سے ارادہ کرو۔ اور جو بات تم ناواقف نہ ہو

یعنی کسی کو پیار سے بیٹا کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر محض اخلاقاً کسی کے لیے ماں بیٹی، بہن، بھائی وغیرہ الفاظ استعمال کر لیے جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ارادے کے ساتھ کسی کو بیٹا یا بیٹی وغیرہ کہنا اور پھر اس کو واقعی وہی حیثیت دے دینا ہے جو ان رشتوں کی ہے اور اس کے لیے وہی حقوق سمجھنا جو ان رشتوں کے ہیں اور ان کے ساتھ ویسے ہی تعلقات رکھنا جیسے ان رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً قابلِ اعتراف ہے اور اس پر گرفت ہوگی۔

مذہب کی قوت

ہندستان کے سب سے زیادہ مقبول عام لیڈر اور سب سے زیادہ متمدد وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی موت ہمارے ملک کا ایک بڑا حادثہ ہے۔ اس حادثے کا سب سے سنگین پہلو یہی ہے کہ اب ملک میں کوئی ایسی شخصیت باقی نہیں رہی جسے وہ مقبول عام اور اعتماد حاصل ہو جو نہرو جی کو حاصل تھا۔ مرے والے میں جو خوبیاں اور خامیاں تھیں اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت کچھ لکھا جائے گا لیکن ایک بات ایسی ہے جس سے شاید کسی کو اختلاف نہ ہو وہ یہ کہ پنڈت جی اپنے ملک کے پرستار تھے، ان کی زندگی کا لصب العین یہ تھا کہ بھارت خوش حالی، صحت و فراغت، بلند معیار زندگی اور ہر طرح کی مادی ترقی میں اس قدر آگے بڑھ جائے کہ دنیا کے کسی ملک سے پیچھے نہ رہے۔ یہی چیز ان کے تمام افکار و خیالات اور ان کی تمام سرگرمیوں کا مرکز و محور تھی، وہ بڑے غلط وطن پرست تھے، یہی وجہ ہے کہ اپنے ملک کے بے تاج بادشاہ ہونے کے باوجود شاہیہ سب سے زیادہ محنت اور سب سے زیادہ کام کرنے والے و زہریے تھے، پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے کا احساس ان کے مزاج کا جزو بن گیا تھا، ڈیوٹی انجام دینے میں سستی اور کاہلی کا شاید وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اخبارات میں ان کے جو آخری الفاظ شائع ہوئے ہیں وہ ان کے مزاج کا صحیح پتہ بتاتے ہیں۔

نئی دہلی۔ ۲۹ مئی

آج پارلیمنٹ کے مرکزی ہال میں تمام جماعتوں کے تعزیتی جلسے کو بتایا گیا کہ مرحوم وزیر اعظم نہرو کے آخری الفاظ کیا تھے، انھوں نے کہا تھا۔ "میں نے تمام غائلے اور کاغذ پٹا دیے ہیں۔"

یہ اشعار وزیر اعظم گاندھی لال نندلے کیا۔ مرحوم وزیر اعظم معالجوں کی ہدایت کے خلاف اپنی ناک کے تمام کافیات دیکھتے تھے اور ان کو بروقت پٹا دینے پر آمرا کرتے تھے۔

ان کی اسی خصلت کا رکر دگی اور وطن پرستی نے ان کو قبولیت عام عطا کی تھی۔ انہیں اپنا اس قبولیت عام کا احساس بھی تھا اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش انھوں نے زندگی کے آخری لمحے تک کی۔ مرنے کے بعد ان کی

اوتھی اور ان کی لاش کے ساتھ مذہبی لحاظ سے وہ سب کچھ کیا گیا جو گاندھی جی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ راقم الحروف نے یہ نوٹ دراصل اسی پہلو کی طرف توجہ دلانے کے لیے لکھا ہے۔ خدا اور مذہب کے بارے میں ان کے جویالات تھے وہ سب کو معلوم ہیں لیکن مذہب، مذہبی مراسم اور مذہبی روایات کی قوت کا حال یہ ہے کہ ان کے ماورن اور مہذب خاندان نے مذہبی روایات کے ایک ایک جزئیے پر عمل کرنا ضروری سمجھا اور اس کے التزام پر اپنے آپ کو مجبور پایا اس سلسلے کی ایک خبر میں بیان نقل کرتا ہوں۔

"نئی دہلی۔ ۳۰ مئی۔ وزیر اعظم نہرو کے پھول بعد احترام آج صبح یہاں راج گھاٹ کے قریب اس مقام سے چن لیے گئے جہاں ان کے جد خاکی کو نذر آتش کیا گیا تھا۔

سنا نذر آتش گاندھی، مسز وجے لکشمی پنڈت، مسز کرشنا بھی سنگھ اور نہرو خاندان کے دوسرے لوگ اس مقام کے قریب جہاں ان کا واسنکار رہا تھا پاتھی مار کر بیٹھ گئے۔ مسز نہرو کے دونوں نواسوں سنا اور سنجے ہندو رسم کے مطابق پھول چننے سے پہلے ان پر گنگا جل اور دودھ چھڑکا۔

صدر مآد حاکر شین، وزیر اعظم ننڈا، مسز لال بہادر شاستری اور مسز کارن تعظیم کے ساتھ خاموش کھڑے ہوئے تھے اور مرحوم نہرو کے دونوں نواسے پھول چن کر مٹی کے آٹھ برتنوں میں جمع کر رہے تھے۔ کئی ہزار آدمی جو جمع ہوئے ہی سے وہاں جمع ہو گئے تھے آواز مار مار دین اور مین گار تھے نہرو جی کے نواسے جس وقت ان کے پھول چن رہے تھے۔ مولیٰ اور پنڈت وغیرہ قرا لیا سو قی پڑھ رہے تھے اور مائٹ گیتا اور گرتھ صاحب کا پاتھ کر رہے تھے۔ (قومی آواز ۳۱ مئی ۱۹۴۷ء)

معلوم نہیں بائبل کا ذکر اخبار میں چھوٹ گیا؟ یا کوئی پاوری اس کے لیے تیار نہ ہوا۔ بہر حال ہندوستان کے تین بڑے مذہبوں کی مذہبی کتابوں کے "فیوض و برکات" اس شخص کی روح کو پہنچانے جا رہے تھے جس نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اسے اخروی نجات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مذہب اور مذہبی روایات کی وہ قوت جس کا مظاہرہ نہرو جی کی موت کے بعد خود انہیں کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے کیا گیا۔

مذہب مذہبی روایات سے چھڑھنے والوں پر رحمت پرستی کے طعنے لگے کہ کس طرح خود ان لوگوں پر پڑھتے دیتے ہیں جوتے دیتے ہیں۔

ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن تو خیر ہے ہی ایک مکمل دستور حیات گیتا اور گرتھ صاحب ہی اپنی زندگی کو سنانے کی بہت سی دینی و اخلاقی ہدایاں موجود ہیں کیا اچھا ہوتا کہ ہندوستان کو براہ کازان ہدایات کو اپنی زندگیوں کی تطہیر کے لیے ان کی تعمیل کرتے۔ ان کتابوں کو صرف مرنے کے بعد تکمال کرنے کے لیے مخصوص کر دینا نہ مفید و نہ مستعمل۔

مجلس شوریٰ کی رواد

منعقدہ ۱۵ مئی تا ۲۱ مئی ۱۹۶۷ء

الحمد للہ کہ مجلس شوریٰ کا سالانہ اجلاس مرکز جماعت واقع دہلی میں زیر صدارت مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی بتاریخ ۱۵ مئی ۱۹۶۷ء بعد نماز جمعہ ۳ بجے سہ پہر سے شروع ہو کر ۲۱ مئی ۱۹۶۷ء کو رات کے آخری حصے میں بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا۔ حسب ذیل ارکان شوریٰ نے اجلاس میں شرکت فرمائی۔

- ۱۔ جناب کے سی عبداللہ صاحب (کیرلا)۔ ۲۔ مولانا شمس پیرزادہ صاحب (بہمنی)۔ ۳۔ جناب عبدالرزاق صاحب لطیف (حیدرآباد)۔ ۴۔ مولانا نظام الدین صاحب (مہاراشٹر)۔ ۵۔ جناب امین الدین احمد صاحب (بیجاپور)۔ ۶۔ جناب محمد عبدالحی صاحب (راہپور)۔ ۷۔ جناب محمد نجات اللہ صاحب صدیقی (ہلیگڑ)۔ ۸۔ جناب شفیق بنس صاحب (میرٹھ)۔ ۹۔ مولانا سید حامد علی صاحب (میرٹھ)۔ ۱۰۔ مولانا سید احمد راج قادری صاحب (مرکز راہپور)۔ ۱۱۔ جناب افضل حسین صاحب (مرکز راہپور)۔ ۱۲۔ جناب محمد مسلم صاحب (مرکز دہلی)۔ ۱۳۔ جناب سید عابد حسین صاحب (مرکز دہلی)۔ ۱۴۔ محمد ریوسف (قیم جماعت)

مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی (مرکز راہپور) اپنی خانگی مجبوریوں کی وجہ سے شریک اجلاس نہ ہو سکے۔ اجلاس کا افتتاح تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد امیر جماعت نے اجلاس کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے فرمایا۔

مجلس شوریٰ کا یہ اجتماع ہماری نئی میقات کا پہلا باقاعدہ اجتماع ہے جو اس وقت معمول کے مطابق بطور سالانہ اجتماع کے منعقد ہو رہا ہے لیکن دو خاص باتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر اس اجتماع کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔

پہلی بات وہ حالات ہیں جن کے اندر یہ منعقد ہو رہا ہے۔ آپ سب حضرات اس سے واقف ہیں کہ

پچھلے دنوں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں نہایت سخت اور ہولناک فسادات ہوئے ہیں جن میں مسلمانوں کو عظیم جانی و مالی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اس صورت حال کا یہ ادنیٰ تعادل ہے کہ اس موقع پر ہم اپنے تباہ حال اور مظلوم بھائیوں کو، دہشت گردی کے لیے آگے بڑھیں۔ چنانچہ بہت پہلے جماعت کی طرف سے ریلیف کا کام شروع کیا جا چکا ہے اور ہمارے بس میں جو کچھ ہے اس کے مطابق یہ خدمت انجام دی جا رہی ہے لیکن اس وقت مسئلہ صرف ریلیف پہنچانے ہی کا نہیں ہے بلکہ اس سے اہم اور مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ان فسادات نے ہندوستان کے عام مسلمانوں اور بالخصوص فساد زدہ علاقوں کے مسلمانوں کے دلخیز پر جو اثرات ڈالے ہیں ان کا کس طرح ازالہ کیا جائے۔ مسلمان عام طور سے خوف و ہراس میں مبتلا ہیں اور مستقبل کی طرف سے وہ کچھ مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر جلد ان کو ان کیفیات سے نجات نہ دلائی گئی تو اس کا نتیجہ ناگزیر طور سے چند مشکلوں میں نمودار ہوگا بہت سے لوگ ہندوستان چھوڑ کر کہیں اور جانے کی فکر میں لگ جائیں گے۔ چنانچہ لوگ پاکستان جا بھی رہے ہیں، کچھ لوگ جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کہیں جا نہیں سکتے ہیں اور دین سے ان کا لگاؤ بھی برائے نام ہی ہے وہ حالات کی شدت سے گھر کر غدا خواستہ کفر و ارتداد کی راہ اختیار کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں یا ان پر ایسے وضحلال کی ایسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے کہ آئندہ وہ کچھ سوچنے اور کرنے کے قابل ہی نہ رہ جائیں۔ یہ صورت حال حد درجہ تشویش انگیز ہے جس پر ہمیں خود بھی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہو اور اس کی طرف ہمیں ملت کے دوسرے دردمندوں کو بھی متوجہ کرنا چاہیے۔ اور مل جل کر اس کا کوئی حل یا مدد تلاش کرنا چاہیے۔ انسانیت، اخوت اسلامی، دینی اور دنیوی مصالح، غرض گونا گوں پہلوؤں سے یہ ایک نہایت ضروری کام ہے۔

اس صورت حال کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ فسادات بجائے خود کوئی مرض نہیں ہیں بلکہ ان امراض کی علامات ہیں جو پورے ملک کے جسم میں جس کا ایک حصہ مسلمان بھی ہیں سرایت کیے ہوئے ہیں اس لیے جب تک وہ امراض دور نہ ہوں۔ ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ان فسادات کا ملک سے خاتمہ ہو سکتا ہے بنا بریں ہمیں تباہ حال مسلمانوں کو صرف ریلیف پہنچانے یا ان کے موجودہ خوف و ہراس اور مستقبل کی طرف سے ان کی مایوسی یا بے اطمینانی کو دور کرنے کے لیے کچھ وقتی تجویزیں ملے کر لینے ہی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان امراض کے ازالے کے لیے دوا مسلمانوں بلکہ ان غیر مسلموں کے اشتراک و تعاون سے بھی جن کو اس مقصد سے محسوس ہو سکتی ہے ان کا کوئی مستقل حل اور دوا سوچنا چاہیے اور اس ضمن میں اب تک ہم نے خود جو کچھ سوچا ہے اور ملے کیا ہے اس کو زیادہ مستعدی

اور سرگرمی کے ساتھ روپوں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

مولانا نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ وقت ہندوستان کی تاریخ میں ایک نہایت نازک وقت ہے۔ ملک کی سب سے بڑی اور بااقتدار پارٹی جو ایک عرصے سے زوال کا شکار ہو چکی ہے اب رفتہ رفتہ اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں یہاں کے حالات میں تغیرات کا رونما ہونا ناگزیر ہے۔ اس لیے غور و فکر کے وقت متوقع حالات و امکانات کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔

مولانا نے اس اجتماع کی اہمیت کی دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں اس اجلاس میں اپنی نئی میقات کے لیے پالیسی اور پروگرام بھی طے کرنا ہے جو ایک نہایت نازک ذمہ داری ہے۔ کیونکہ حقیقت ہم یہ طے کرنے جا رہے ہیں کہ ان چار سالوں میں ہم اپنے مقصد کے حصول کے لیے کیا کریں گے اور جو لوگ جماعت سے وابستہ ہیں ان کے وقت اور صلاحیتوں کو کس طرح کام میں لائیں گے۔

ظاہر ہے اس معاملے میں ہماری فہمی لغزش سے مقصد کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور ہم رفقا کی قوتوں اور صلاحیتوں کو غلط رخ پر ڈالنے کے بھی مرتکب ہوں گے۔

آپ نے مزید فرمایا کہ ہر چند ہمارے سامنے ایک طے شدہ پالیسی اور پروگرام موجود ہے جو اب تک رائج رہا ہے لیکن اس مدت میں حالات میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ پالیسی اور پروگرام طے کرتے وقت ان کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ہمیں اپنی چار سال کی کوششوں اور ان کے نتائج کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ اس لیے ان کا جائزہ بھی ضروری ہے۔ غرض یہ اجتماع ایک مخصوص اہمیت کا حامل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے۔

آخر میں آپ نے ارکان شوریٰ کو توجہ دلائی کہ آئندہ پالیسی اور پروگرام کے بارے میں مختلف مجالس شاورت اور ارکان جماعت کی طرف سے کچھ تجاویز بھی موصول ہوتی ہیں۔ کچھ طے کرنے سے پہلے ان کا مطالعہ کر لینا بھی ضروری ہے۔ ان سے ہمیں اپنے رفقا کا ذہن سمجھنے میں مدد ملے گی اور کچھ نئی اور مفید باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔

انیر جماعت کی باقاعنی تقریر کے بعد انجنڈے کے مطابق گزشتہ شوریٰ کی روداد اور جماعت کی سالانہ رپورٹ قلم جماعت نے پڑھ کر سنائی۔ رپورٹ کے ضمن میں متعدد امکان نے کچھ تاثرات اور مشورے پیش کیے۔

جو نوٹ کر لیے گئے۔

نئی میتقات کے لیے پالیسی ۔

ایجنڈے کی اہم تر دفعہ اس میتقات کے لیے پالیسی اور پروگرام طے کرنا تھا چنانچہ اس پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر جماعت کے اندرونی حالات پر گفتگو کی گئی جس کے نتیجے میں یہ عام احساس سامنے آیا کہ ہمارا داخلی نظام پوری توجہ کا مستحق ہے اور ہمیں اس پر پوری توجہ دینی چاہیے۔

اس کے بعد پچھلی پالیسی پر دفعہ وار غور کیا گیا اور تفصیل بات چیت کے بعد اس میں ضروری ترمیم اور اضافے کیے گئے۔ غور و بحث کے وقت ملکی اور جماعتی حالات کے ساتھ ان تجاویز اور مشوروں کو بھی سامنے رکھا گیا جو ارکان شوریٰ امرائے حلقہ جات، حلقوں کی مجالس مشاورت اور ارکان جماعت کی طرف سے موصول ہوئی تھیں۔ اور اس طرح نئی میتقات کے لیے جب ذیل پالیسی طے کی گئی۔

جماعت اسلامی کی پالیسی

۱۔ ہماری دعوت کے مخاطب مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی ہوں گے۔ البتہ مسلم ملت، دین کے ساتھ اپنے مخصوص لگاؤ کی بنا پر ہماری دعوت کی اولین مستحق ہوگی اور اس بنا پر ہماری زیادہ توجہ کی بھی۔
۲۔ ہماری شری زندگی کا تقاضا ہے کہ دعوت کا کام کسی تخصیص و امتیاز کے بغیر ہر طبقے کے لوگوں میں کیا جائے۔ البتہ دعوتی کام انجام دینے وقت ہر طبقے کے با اثر افراد کو خصوصیت سے پیش نظر رکھنا ہوگا اور چونکہ تحریک و دعوت کے لیے زیادہ مفید و کارآمد وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو شریبہ ناما و غیر سپند ہوں۔ اس لیے اس مقصد کے لیے ایسے ہی لوگوں کی طرف خصوصی توجہ مبذول کرنا ہوگی۔

۳۔ ہمیں اپنا دعوتی کام اس ڈھنگ پر انجام دینا ہوگا کہ دعوت اپنے حقیقی محرک کے ساتھ صحیح شکل میں مخاطب کے ذہن نشین ہو جائے یعنی نجات اخروی کو زندگی کے اس سلسلے کی حیثیت سے پیش کیا جائے اور نظام باطل کی بنیادوں پر تنقید کرتے ہوئے دعوت کے بنیادی نکات توحید، آخرت اور رسالت کو دل و دماغ میں راسخ کیا جائے البتہ جس دین کی ہم دعوت دیتے ہیں چونکہ وہ جس طرح رضائے الہی اور خلاق اثر کا ضامن ہے۔ اسی طرح دنیوی مسائل کے موزوں حل کے لیے بہترین نظام زندگی بھی ہے اس لیے دعوت پیش کرتے وقت حسب ضرورت اس کی اس حیثیت کو بھی نمایاں کیا جائے، بلکہ اگر مخاطب ایسے ہی لوگ ہوں جن کو امتدائے اس کے اس پہلو سے ہی دلچسپی ہو سکتی ہے تو دعوت کی ابتداء اس حیثیت سے بھی ہو سکتی ہے۔

۳۔ مسلمانوں میں دعویٰ کام انجام دیتے وقت دعوت کے عملی تقاضوں کو بھی تفصیل و وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت تھی تاکہ ان میں غیر اسلامی افکار و نظریات اور تحریکات سے احتساب اپنے ایک عمومی ملت ہونے کا احساس غیر اسلامی نظام زندگی سے بے زاری اور اسلامی نظام زندگی کے قیام کا جذبہ جھریکے۔

۵۔ غیر مسلموں میں دعویٰ کام انجام دیتے وقت غیر اسلامی افکار و عقائد اور مرد و عورتوں اور تحریکوں کا باطل ہونا اس طرح واضح کیا جائے گا کہ ان میں ان سے بے زاری پیدا ہو اور اسلامی عقائد و تعلیمات اور خودی اور دنیوی ثمرات و برکات کو اس طرح پیش کیا جائے گا کہ اسلام کی طرف سے ان کی بدگیاں دور ہوں اور اس کے حق میں پسندیدگی اور قبول حق کا داعیہ پیدا ہو جائے۔

۶۔ بیرون ملک کے وہ مسائل جن پر اظہار خیال کرنا دین و انسانیت کا تقاضا ہو۔ مثلاً عالمی امن و امان، بنیادی انسانی حقوق، انسانی ہمدردی اور اخوت اسلامی وغیرہ ان پر حسب ضرورت بے لاگ اور منصفانہ اظہار خیال کیا جائے گا اور کسی عمومی مصیبت کے وقت عملی ہمدردی بھی کی جائے گی۔

۷۔ اندرون ملک کے وہ مسائل جو اسلام اور ملت اسلامیہ کے مفادات پر قابل لحاظ اثرات ڈالتے ہیں ان کے سلسلے میں بے لاگ اور منصفانہ اظہار خیال کیا جائے گا۔ اور بوقت ضرورت رائے عامہ بھی اظہار کی جائے گی اور جو افراد یا جماعتیں ہمارے نقطہ نظر کی تائید و حمایت کر سکتی ہوں ان سے اپنے اصولوں کے تحت اشتراک و تعاون بھی حاصل کیا جائے گا۔

۸۔ ملک کے ایسے مسائل جو شخصی آزادی، آزادی خیال و غیر انسانی حقوق، مختلف گروہوں اور طبقوں کے باہمی تعلقات پر اچھا یا برا اثر ڈالتے ہوں یا اخلاق و معاشرت کے بناؤ بگاڑ، ملک کے امن و امان اور باشندگان ملک کی حقیقی فلاح و سبود سے گہرا تعلق رکھتے ہوں ان کے سلسلے میں بے لاگ و منصفانہ اظہار خیال کیا جائے گا۔ اور اگر حالات متقاضی ہوں تو حسب استطاعت و ضرورت رائے عامہ بھی اظہار کی جائے گی اور دوسرے افراد و جماعتوں سے اشتراک و تعاون بھی کیا جائے گا۔

۹۔ ازارہ مشکلات و ترقیام معروف کے سلسلے میں حق اوسع جد و جہد کی جائے گی اور اس ضمن میں ملک میں ہونے والی کوششوں کے ساتھ اشتراک و تعاون بھی کیا جائے گا۔

۱۰۔ ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ عام انسانوں سے مرحمت و مواساة کا رشتہ مضبوط کریں اس لیے

اس سلسلے میں انفرادی کوششوں کے ساتھ حسب استطاعت و گنجائش اجتماعی کوششیں بھی عمل میں لائی جائیں گی۔
۱۱۔ مسلمانوں کے ضمن میں ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ان کی اخلاقی و معاشرتی اصلاح نیز ان کے اندر اسلامی نظم و انضام پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ہندوستان میں وہ اسلام کی صحیح قبولی و عملی شہادت دے سکیں۔

۱۲۔ جس دین کے ہم دہمی ہیں اس کا یہ اولین تقاضا ہے نیز اس کا قیام اس پر موقوف ہے کہ اس کے داعیوں کی عملی زندگی زیادہ سے زیادہ اس کا نمونہ ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح و تربیت کی طرف خصوصی توجہ مبذول کرنی ہوگی۔

میہقاتی پروگرام پالیسی کی دفعات ا تاہ کی روشنی میں دعوتی کام

مسلمانوں میں دعوتی کاہر۔ (۱) اس میقات میں ایک لاکھ مسلمانوں کو جماعت کی دعوت سے متعارف کیا جائے گا۔ متعارف اس شخص کو سمجھا جائے گا جس کے بارے میں کارکن کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اس نے جماعت کی دعوت کو مثبت طور سے سمجھا لیا ہے۔

(۲) پچیس ہزار متفقین بنائے جائیں گے۔ متفق سے مراد وہ مسلمان ہے جس کے بارے میں کارکن کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اس نے جماعت کی دعوت کو سمجھ کر اس سے اتفاق کر لیا ہے۔ اور اس کے مطابق اس کی عملی زندگی میں تغیرات رونما ہونے لگے ہیں۔

(۳) چار ہزار ہمدرد بنائے جائیں گے۔ ہمدرد اس شخص کو سمجھا جائے گا جو جماعت کے عقیدے اور نصب العین کو صحیح تسلیم کرتا ہو۔ اور ان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے پر بھی آمادہ ہو لیکن کسی وجہ سے وہ نظم و انضام میں شریک نہ ہو سکے۔

(۴) خواتین میں دعوتی کام کی طرف مناسب توجہ کی جائے گی اور جب موقع ملے بانی خواتین میں قائم کیے جائیں گے۔

(۵) مسلمانوں میں دعوت کے تعارف کے لیے مناسب المیج کا اضافہ کیا جائے گا۔

غیر مسلمین میں دعوت (۱) اس میقات میں پچیس ہزار غیر مسلموں سے دعوتی روابط قائم کیے جائیں گے۔

(۲) اس میقات میں پچیس ہزار افراد کو متعارف بنائے گی کوشش کی جائے گی۔

وہ غیر مسلم تعارف سمجھا جائے گا جس کے بارے میں کارکن کو یا طبعان ہو جائے گا اس نے اسلام کی تضحیک طور سے سمجھ لی ہے۔

(۳) اسلام کے تعارف کے سلسلے میں غیر مسلمین کے لیے مناسب لٹریچر کی فراہمی کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ بالخصوص قرآن و سیرت اور منتخب احادیث کو ملاقاتی زبانوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی جائیگی (نوٹ) اس ہیقات میں جو دعوتی لٹریچر تیار کرنا پیش نظر ہے۔ اس کی فہرست بعد میں شائع کیجا سکے۔ ہم غیر مسلموں میں دعوت کے پیش نظر رسالہ "کائناتی" (ہندی) میں مناسب مضامین شائع کیے جائیں گے۔ ۵۔ اس ہیقات میں سہ روزہ دعوت زندگی اور کائناتی کی موجودہ تعداد اشاعت میں بالترتیب ماہوار ایک ہزار اور چھ سو کا اضافہ کیا جائے گا۔

۶۔ غیر مسلموں میں دعوتی کام کرنے کے سلسلے میں کارکنوں کو حسب ذیل موضوعات پر علمی تیاری کرنی چاہیے۔ ۱۔ شرک و بت پرستی اور اس کا فلسفہ۔ ۲۔ آواگون۔ ۳۔ عقیدہ اوتار۔ ۴۔ ورن آشرم یعنی ذات پات کا سسٹم۔ ۵۔ وحدت ادیان۔ ۶۔ ویدانت اور سیناس۔ ۷۔ وہ اسلامی تعلیمات و مسائل جن کے سلسلے میں غیر مسلموں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں مثلاً جہاد و جزیہ اہی پردہ، تعدد دوز و دواج، گوشت خوری وغیرہ۔

نوٹ: ۱۔ اس تیاری کے لیے مرکز کی طرف سے موزوں کتابوں کی نشان دہی بھی کی جائے گی۔ ۲۔ پالیسی کی دفعہ ۳ میں درج مسائل کے ذیل میں حسب ضرورت مرکز کی طرف سے رہنمائی کی جاتی رہیگی۔ ۳۔ تمام جماعت اس کے تحت اور اس کی روشنی میں اظہار خیال کریں گے۔ ۴۔ پالیسی کی دفعہ ۷ کے ذیل میں خاص طور سے حسب ذیل مسائل پیش نظر رکھے جائیں گے۔

۱۔ فرقہ وارانہ جارحیت۔ (بہ پرشل لا راج) موجودہ نظام تعلیم کی مضر تیں جو ملک کے بچوں اور جوانوں پر بالعموم مسلمان بچوں اور نوجوانوں پر بالخصوص اثر انداز ہو رہی ہیں۔

۲۔ فرقہ وارانہ جارحیت۔ جماعت نے ملک سے فرقہ پرستی کو ختم کرنے کو ایک اہم مسئلہ کی حیثیت سے روڈن اول ہی سے سامنے رکھا ہے اور اس سلسلے میں جو تدابیر اختیار کی جانی چاہئیں ان کی نشان دہی دران کے مطابق عمل درآمد بھی وہ برابر کرتی رہی ہے، لیکن پچھلے دنوں ملک کے مختلف علاقوں میں جو فسادات رونما ہوئے ہیں ان سے یہ بات بالکل کرسلمنے آگئی ہے کہ بد قسمتی سے فرقہ پرستی ختم ہونے کی بجائے جارحانہ

کل اثبات کر گئی ہے جس سے ملت اسلامیہ کو عظیم جانی و مالی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ ساتھ ہی اس سے ملک کی سلاطی و استحوکام اور لایندہ آرڈر کو بھی سخت ترین خطرہ پیش آ گیا ہے اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ اس سلسلے کو اور زیادہ اہمیت کے سامنے رکھا جائے اس لیے جو تدبیریں اب تک اختیار کی جاتی رہی ہیں ان کے ساتھ حسب ذیل تدبیریں بھی اختیار کی جائیں گی۔

۱۔ فرقہ وارانہ صورت حال کے اعتبار سے ملک جس ہلاکت کی طرف جا رہا ہے اس سے باشندگان ملک کی غفلت اور بے توجہی کا ایک بڑا سبب حالات و واقعات سے بے خبری ہے اس لیے صحیح حالات و واقعات کو ملک کے سامنے لایا جائے۔

۲۔ اکثریت کے امن پسند افراد کو شریک و شریک کے فساد و فتنہ کے خلاف کھڑے ہونے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔

۳۔ اس سلسلے میں ایڈمنسٹریشن پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور پھر ان کے سلسلے میں اس سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کی طرف سے مؤثر انداز میں توجہ دلائی جائے۔

۴۔ مسلمانوں میں صبر و استقامت اور اعتماد و توکل علی اللہ کے جذبات پیدا کرنے کے ساتھ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ حملوں کے وقت مایوسی اور گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں بلکہ صورت حال کا جرات اور پامردی کے ساتھ مقابلہ کریں اور اپنی محافظت اور مدافعت کے لیے وہ تمام تدبیریں بروئے کار لائیں جو نہ شرعاً اور اخلاقاً غلط ہوں اور نہ مرد و جہ قانون کے خلاف۔ اور اس سلسلے میں سماج کے دیگر امن پسند عناصر کا تعاون بھی حاصل کریں۔

ب۔ پرنسپل لا۔ پرنسپل لا کے تحفظ کے سلسلے میں مسلمانوں پر ان کی ذمہ داریاں واضح کی جائیں گی اور اگر کوئی ایسی قانون سازی کی جا رہی ہو جو پرنسپل لا پر اثر انداز ہوتی ہو تو بروقت احتجاج کیا جائے گا۔

ج۔ بشمول دفعہ ۱۱ کے تحت یہ پروگرام ہو گا۔ ا۔ محکمہ تعلیم کی طرف سے منظور یا شائع شدہ کتابوں میں مضامین کو جن کے ذریعہ ایک مخصوص دھرم اور عقائد و تصورات کی تبلیغ کی جا رہی ہے یا جو اسلامی اصول اور عقائد کے خلاف ہیں یا ہوں یا جو مسلمانوں کے مذہبی جذبات و احساسات کو مجروح کرتے ہیں یا کرتے ہوں ان کو نصاب اور درسیات سے خارج کرانے کی موثر جدوجہد کی جائے گی۔

۲۔ مسلمانوں کو آمادہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے بچوں اور بھائیوں کے لیے آنا دہرائی مکتب قائم کریں۔

۳۔ مسلمانوں کے آزاد پرائمری مکاتب میں تعلیم پانے والے طلبہ کو جبری تعلیم سے مستثنیٰ کرانے کی کوشش کی جائے گی۔
۴۔ سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم پانے والے طلبہ کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے مباحی و شہینہ مکاتب قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو آمادہ کیا جائے گا۔

۵۔ جو افراد ادارے یا جماعتیں اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں ان سے اشتراک و تعاون کیا جائے گا۔
۶۔ پالیسی کی دفعہ ۱۷ میں شخصی اور اجتماعی آزادی خیال کے ذیل میں ان کوششوں کی خدمت کرنا جن کے نتیجے میں ملکیت پسندی اور سرمایہ کے رجحانات فروغ پاسکیں اور ملکیت پسندی اور سرمایہ کے مقابلے میں ان کوششوں کی تائید کرنا بھی شامل ہے جن سے ملک میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہو۔

موجودہ چھوت چھات اور معاشرتی عدم مساوات فرقہ پرستی، نسل پرستی، لسانی تعصبات، طبقہ داری، کشمکش، رقص و سرود، فحاشی و عریانی اور برتھ کنٹرول کی مہم کی خدمت بھی اسی دفعہ کے دائرے میں داخل ہے۔
ملک میں جس معاشی نظام کے قیام کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ اگرچہ اس لحاظ سے ایک رُخا نظام ہے کہ اس میں انسان کی مادی ضرورتوں ہی کو بطور اصل کے سامنے رکھا گیا ہے۔ دساں مالیکہ ملک کی حقیقی فلاح و بہبود ایک ایسے نظام کے قیام میں مضمر ہے جو معاشی ترقی کے ساتھ اخلاقی بہتری اور اخروی فلاح کا بھی ضامن ہو۔ لیکن حکومت کی ایسی ترقیاتی اسکیموں یا ان کے اجزاء کی جو شرعی اور اخلاقی قباحتوں سے پاک ہوں، تائید کی جائے گی۔
۷۔ پالیسی کی دفعہ ۱۷ میں شراب نوشی اور فحش لٹریچر کی اشاعت کی روک تھام کی کوششیں خاص طور سے مراد ہیں۔

پالیسی کی دفعہ ۱۸

۱۔ مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کے ضمن میں خصوصیت کے ساتھ حسب ذیل خرابیوں کی طرف توجہ کی جائے گی۔
۲۔ مسلمانوں میں معاشرتی اذیت پھیلنے
ب۔ بے پردگی اور غیر ساتر لباس

ج۔ شادی بیاہ اور دیگر مواقع سے متعلق غیر اسلامی اور سرفارغ رسوم۔

۳۔ مسلمانوں کے اندر نظم و اتحاد پیدا کرنے کے لیے مذہبی جھگڑوں کی روک تھام کی جائے گی اور مختلف مکاتب فکر اور جماعتوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی کوشش کی جائے گی۔

پالیسی کی دفعہ ۱۹

مقاصد تربیت تربیت کے مقاصد حسب ذیل حسب ذیل ہوں گے۔

- ۱۔ ایمانیات کی پختگی، خصوصاً وجود باری تعالیٰ اور توحید کا پختہ یقین، صفات الہی اور ان کے تقاضوں کا استحضار صحیح توازن کے ساتھ، زندگی بعد موت پر پختہ یقین، آخرت کی جواب دہی اور دوزخ و جنت کے منظر کا استحضار اللہ کی رضا اور آخرت کی کامرانی واقعہ زندگی کا حتمی مقصود بن جائیں، ایمان بالرسول کی پختگی اور اس کے تقاضوں کا صحیح شعور اسلام کے واحد دین حق ہونے پر کامل یقین، محبت خدا و رسول کا دلوں پر غلبہ۔
- ۲۔ انفرادی و اجتماعی کردار کی تعمیر اور اس بات کی کوشش کہ تقویٰ و احسان کی کیفیتیں پیدا ہوں۔

۳۔ داخلی نظم کا استحکام

۴۔ دعوتی کام کرنے کے لیے صلاحیت و استعداد اور عملی جذبے کی نشوونما۔

۵۔ علم دین میں اضافہ اور اسلامی فکر میں پختگی۔

ذرائع تربیت مقاصد تربیت کے حصول کے لیے حسب ذیل اختیار کیے جائیں گے۔

- ۱۔ قرآن پاک، سیرت اور مصالح لٹریچر کا گہرا مطالعہ جو فکر و عمل کو مقاصد تربیت کے لیے تیار کر سکے۔
- ۲۔ قرآن پاک کے ذیلیں میں جماعت کا بنیادی لٹریچر اور ایسی کتابیں خاص طور سے داخل ہیں جن میں دین کی بنیادی باتوں توحید، آخرت اور رسالت، عبادات اور انفرادی و اجتماعی اخلاق سے بحث کی گئی ہو۔
- ۳۔ اذکار و وظائف، احتساب و استغفار اور انفاق مال۔

۴۔ دعوت کے لیے عملی جدوجہد

۵۔ مرحمت و مواسات اور خدمت خلق۔

دیگر تدابیر

- ۱۔ امیر جماعت اس میقات میں کم از کم ہر طبقہ کا ایک دورہ کریں گے جس میں خاص طور سے تربیت پہلو کو سامنے رکھا جائے گا۔

- ۲۔ اس میقات میں امرائے طبقہ جات کا کم از کم ایک اجتماع ہوگا جس میں خاص طور سے تربیتی پہلو سامنے رکھا جائے گا۔

- ۳۔ امرائے طبقہ جات اپنے اپنے طبقے میں سال میں کم از کم ایک بار اجتماعی تربیت کا انتظام طبقہ یا ضلع کی سطح پر کریں گے۔

۴۔ سامانے طلاق جات اپنے دوروں میں خاص طور سے تربیتی مقاصد کو سامنے رکھیں گے۔

۵۔ مقامی اجتماعات کو تربیتی لحاظ سے زیادہ مفید اور مؤثر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔

۶۔ تربیت کے لیے شخصی ربط و ملاقات کو خصوصی اہمیت کے ساتھ پیش نظر رکھا جائے گا۔

۷۔ حلقہ مرکز میں اجتماعی تربیت کا بھی مناسب انتظام کیا جائے گا۔

مکمل ہندو اجتماع اس مہقات میں ایک مکمل ہندو اجتماع منعقد کیا جائے گا۔

نوٹ:- مندرجہ بالا پالیسی کے پیش نظر جو کام کیے جاسکتے ہیں وہ باعتبار اہمیت و ضرورت ایک ہی درجہ

کے نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اصل دعوت و تحریک سے اسی نسبت و تعلق کی بنیاد پر باہم مختلف ہو سکتے ہیں اور یہ ظاہر

بات ہو کہ پالیسی کی دفعات ۱ تا ۵ اور دفعہ ۱۲ باعتبار اہمیت دیگر تمام دفعات سے زیادہ ضروری ہیں۔

اس لیے عام حالات میں ان کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔

قراردادیں

مجلس شوریٰ نے بعض قراردادیں بھی منظور کیں جو فرقہ وارانہ جارحیت کی مذمت، سرحدی ریاستوں سے

مسلمانوں کے اخراج، مشرقی پاکستان سے آنے والے پناہ گزینوں اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کی ڈیفنس آف

انڈیا رولز کے تحت گرفتاریوں کے خلاف احتجاج پر مشتمل تھیں۔ ان قراردادوں کا متن لگنے صفحہ پر درج ہے۔

مجلس شوریٰ نے جماعت کے بعض داخلی معاملات و مسائل پر بھی غور و خوض کیا اور مناسب فیصلے

کیے گئے۔

بجٹ

جون ۶۴ تا مارچ ۶۵ کی مدت کے لیے مجلس شوریٰ نے جو بجٹ منظور کیا اس کا خلاصہ یہ ہے۔

متوقع آمد 56,000/-

متوقع مصارف 76,800/-

خسارہ 20,800/-

جسے قرضے کو پورا کیا جائے گا۔

اس کے بعد وہاں اجتماع غیر خوبی اختتام پذیر ہوا۔

محمد یوسف قیوم جماعت اسلامی ہند۔ ۲۴ شعبان ۱۳۸۶ھ

قراردادیں

قرار داد نمبر ۱

جنوری اور مارچ ۱۹۷۱ء میں مغربی بنگال بہار اڑیسہ اور مدھیہ پردیش میں مسلمانوں پر چاروں جانب سے حملے ہوئے ہیں اور ان کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو عظیم مادی و مالی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں ان پر مجلس شوریٰ انتہائی درد و کرب کا اظہار کرتی ہے اور کائنات کے حقیقی حاکم و فرماں روا خداوند ذی العزۃ و الجبروت سے دعا کرتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور امت مسلمہ کو جو اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں کے باوجود اسی کے حضور سر جھکاتی اور اسی کے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا تعلق رکھتی ہے، مزید آزمائشوں میں نہ مبتلا کرے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صورت حال کے مقابلے کیلئے صبر و استقامت اور جرات و پامردی عطا فرمائے اور وہ اخلاقی و روحانی طاقت بھی جس کے ذریعے اپنی روش و تاریخ میں انھوں نے بار بار انتہائی صبر آزمائیاں کامرانی و کامرانی کے مقابلے کیلئے اور اپنے گمراہ دشمنوں کے دلوں کو جیت کر ان کو اپنا مخلص و خیر خواہ دوست بنایا ہے۔

مجلس شوریٰ اس ضمن میں مسلمانوں کو حقیقت یاد دلاتی ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اپنے کو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان اور اس کی رحمت و نصرت کا مستحق بنا سکتے ہیں جس کو اللہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے کوئی مٹا نہیں سکتا اور جسے اللہ مٹانا چاہے اس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تحفظ ملت کا حقیقی تقاضا اعتماد و یقین ہی ہے کہ تو بہ و استغفار کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنے خیر امت ہونے کے شعور اور پوری خود اعتمادی کے ساتھ اپنے گم کردہ راہ بھائیوں کو راہ راست دکھانے کی کوشش کی جائے۔

قرار داد نمبر ۲

مجلس شوریٰ درندگی اور بربریت کے ان تمام واقعات پر انتہائی رنج و اندوہ اور تشویش کا اظہار کرتی ہے جو پچھلے چند ماہ میں ہمارے ملک کی چار ریاستوں (مغربی بنگال بہار اڑیسہ اور مدھیہ پردیش) میں رہا ہے۔ یہ حال حادثات سے نہ صرف یہ کہ ایک بیت بستی آبادی خوف و طمع اضطراب اور بے اعتمادی کا شکار ہے۔

کاشکار ہو رہی ہے اور ہمارے ملک اور یہاں کے باشندوں کو ساری دنیا میں رسوائی اور مذمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ باشندگان ملک میں محبت و خیر خواہی اور اعتماد کی جگہ نفرت و بدگمانی اور بے اعتمادی برپا ہو چکی ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی یقینی ہے کہ ایک بار اگر ایک گروہ کو قتل و غارتگری اور لوٹ مار کی چالے لگ گئی تو کل کو باہمی اختلاف، صوبائی اور لسانی مسائل، ذات پات کے جھگڑوں اور سیاسی گروہ بندی کے ضمن میں بھی اسی کا مظاہرہ ہو گا جس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہ رہے گی۔ یہ صورت حال ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔

مجلس شوریٰ کا خیال ہے کہ یہ حالات اس بات کی علامت ہیں کہ ہمارے ملک میں قومی یک جہتی اور جذباتی ہم آہنگی پیدا کرنے کی پچھلی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں ہیں اس لیے مجلس شوریٰ ملک کے تمام خیمہ خواہ اور دردمند اصحاب سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اس مسئلے پر نئے سرے سے غور و فکر کریں اور اس بات کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ ٹرینڈوں کو ٹرانگیزی کا آئندہ موقع نہ مل سکے۔

جہاں تک شہریوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کا تعلق ہے اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت اور ایڈمنسٹریشن کے سر عائد ہوتی ہے اور حالیہ فرقہ وارانہ حملوں کے ضمن میں ایڈمنسٹریشن اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ان فسادات کا ایک نہایت تفلیش انگیز پہلو یہ ہے کہ جیسا کہ ملک کے ذمہ دار لیڈروں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے ان ہنگاموں کے پیچھے کارخانوں کے منتظمین سیاسی جماعتوں کے کارکنوں، حتیٰ کہ ایڈمنسٹریشن کے بعض افراد کا بھی ہاتھ رہا ہے اور ایک محدود مدت کے اندر ایک وسیع علاقے میں یکساں نیکنگ کے ساتھ فسادات کا پھیل جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک منظم سازش اور منصوبہ کار فرما رہا ہے اس لیے مجلس شوریٰ یہ ضروری سمجھتی ہے کہ حکومت ہند اعلیٰ سطح پر ان بلوؤں کی عدالتی تحقیقات کرائے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دے حکومت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان فسادات میں جن لوگوں کے مکانات اور کاروبار وغیرہ تباہ ہوئے ہیں ان کو آباد کرنے اور ان کے کاروبار کو بحال کرنے کے لیے انھیں معقول امداد اور بلا سودی قرضے فراہم کرے اس سلسلے میں ریاستی حکومتوں کی طرف سے جو کچھ ہوا ہے وہ ناکافی اور غیر اطمینان بخش ہے۔

قرارداد نمبر

مسلمانان ہند نے حالیہ فرقہ وارانہ حملوں کے دوران جس کردار کا مظاہرہ کیا ہے وہ فی الجملہ ہماری اس اہماد میں اضافہ کرتا ہے کہ یہ ملت زندہ رہنے اور سخت ترین حالات سے جہدہ برآ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ البتہ اس پہلو سے ہمیں شدید بے اطمینانی ہے کہ ایسے نازک موقع پر بھی ملت میں اسلامی نظم و انضام نہ پیدا ہو سکے۔ ملک و ملت کی موجودہ صورت حال میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ملت اسلامیہ کے اصحاب فکر اور نمائندے نیز ان کی مختلف جماعتوں اور اداروں کے سربراہ جمع ہو کر موجودہ صورت حال کا جائزہ لیں اور ایسی تدابیر سوچیں جن کو زیر عمل لا کر ملت اپنے وجود اور تہذیب و ثقافت کا تحفظ کر سکے اور ساتھ ہی انتشار و انارکی کی طرف بڑھتے ہوئے اس ملک میں صلح رجانات اور تعمیری یکجہتی پیدا کرنے کا وہ فریضہ انجام دے سکے جو ایک خیر امت اور موصول ملت ہونے کی وجہ سے اس کی اولین ذمہ داری ہے۔ مجلس شوریٰ کے نزدیک یہ ایک تاریخی اہمیت رکھنے والا سالحہ ہے کہ مسلمانان ہند ناخود شناسی، مرحومیت اور باہمی نا اتفاقی کا شکار ہو کر اس فریضے سے غافل اور غیر متاثر ہو رہے ہیں۔

قرارداد نمبر

آسام تری پورہ اور دوسری ریاستوں کی سرحدوں پر رہنے والے مسلمانوں کے سلسلے میں اس وقت ملک میں جو نقصان پائی جا رہی ہے، مجلس شوریٰ اس کو سخت تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ آسام سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے خلاف عام طور پر تشہیات اور بدگمانی کا ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے اور اس نقصان کو پیدا کرنے میں اخباروں اور سیاست دانوں کی کاوشیں بلکہ حکومت کے ذمہ داروں تک کا ہاتھ رہا ہے۔

یہ بات غلط اور قابل اعتراض نہیں ہو سکتی کہ ہندوستان کی حدود میں پاکستان کے جو شہری غیر قانونی طور پر آگئے ہوں انھیں پاکستان واپس کر دیا جائے لیکن یہ بات کسی طرح بھی صحیح قرار نہیں دی جاسکتی کہ ان کی آڑ میں ہندوستان کے شہریوں کو بھی ملک بدر کر دیا جائے۔

مجلس شوریٰ مسلمان اکابر اور ملک کے دوسرے اعلیٰ پندز عمائد سے اپیل کرتی ہے کہ وہ ان سرحدی ریاستوں کے حالات کا خود جائزہ لیں اور مسلمان کو وہاں جن پریشان کن حالات سے دوچار ہونا

پڑھیں اُن کے اندلے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت کو متوجہ کریں۔

قرار داد نمبر ۲

پچھلے دنوں مشرقی پاکستان میں اقلیتوں پر جو مظالم ہوئے ہیں مجلس شوریٰ اُن پر اپنے شدید غم و غصہ کا اظہار کرتی ہے۔ اقلیتوں پر ظلم و ستم یہاں بھی ہو قابلِ مذمت ہے لیکن ہمیں سچ خاص طور سے اس لیے رنج و افسوس ہے کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور اسلام کی رو سے اقلیتوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہر حال میں مسلم ملک کا ایک عام فریضہ ہے۔

مجلس شوریٰ پاکستان کے علماء و زعماء سے خاص طور پر اپیل کرتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں ایسے حالات پیدا کریں کہ اقلیتیں امن و عزت کے ساتھ رہ سکیں۔

مجلس شوریٰ اس صورتِ حال کو نہایت تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ ان فسادات کے بعد اقلیتی فرقوں کے افراد کثیر تعداد میں اپنا وطن ترک کر کے ہندوستان آ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہر حال دونوں ملکوں میں سے کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ مجلس شوریٰ یہ سُنے رکھتی ہے کہ ترک وطن کا یہ سلسلہ جلد از جلد مسدود ہونا چاہیے شوریٰ اس بات کو بر نظرِ استحضار دیکھتی ہے کہ پچھلے دنوں دونوں ملکوں کے وزراء کے داخلہ کی ملاقات میں اس مسئلے پر غور و خوض کیا گیا تھا اور توقع رکھتی ہے کہ گفتگو کا دوبارہ آغاز ہو گا اور اس مسئلے کو کسی بہتر شکل میں حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

قرار داد نمبر ۳

پچھلے دنوں مختلف ریاستی حکومتوں نے جماعت اسلامی کے متعدد کارکنوں کو ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت گرفتار کیا ہے۔

جماعت اسلامی کے سلسلے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ فرقہ وارانہ امن و امان انسانیت دوستی اور سماجی تعمیر کے لیے خاص طور سے کوششیں کرتی رہی ہے اور حکومت نے بھی جماعت یا اس کے کارکنوں پر کبھی کوئی متعین الزام لگا کر اسے ثابت نہیں کیا ہے۔

اس حقیقت کے پیشِ نظر بعض ریاستی حکومتوں کا موجودہ رویہ نہ صرف جماعت بلکہ عام مسلمانوں کے لیے

بھی پریشانی اور تشویش کا باعث ہے۔ اس لیے مجلس شوریٰ حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ نہیں تو ریٹورک رہا کیا جائے۔ پُراسن اور بے گناہ شہریوں کو ڈی 'آئی' آر کے تحت گرفتار کرنا اس کا بے جا استعمال اور حق و انصاف کے منافی ہے۔

نظامِ پنج رسائی

- ۱۔ ایجنسی کم سے کم پانچ رسائی پر دی جائے گی۔
- ۲۔ رسائی حسب ضرورت طلب کیے جائیں، اگر فروخت نہ ہوئے تو واپس نہیں لیے جائیں گے۔
- ۳۔ کمیشن ۵ فی صدی دیا جائے گا، البتہ پچاس یا نائد رسالوں کی فریاری پر کمیشن ۲۲ فی صدی ہوگا۔
- ۴۔ رسائی کی روانگی کا صرفہ ہمارے ذمے ہوگا اور دہشتری یا دی پی کا خرچ ایجنٹ صاحبان کے ذمہ ہوگا۔
- ۵۔ رقم ہر حال میں میٹنگی آئی چاہیے یا پھر دی پی بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ وی پی کے مصارف نہ باؤ ہوں گے۔

فیور رسالہ "زندگی" رامپور۔ یو پی

خاتون پاکستان سہی
 ربیع الاول ۱۴۰۳ھ مطابق جولائی ۱۹۸۲ء
 میرے پیارے
 دستبردار اجیت سنگھ صاحب قدر تحریریں عزیز
 فہیم اور شاندار
 لکھ کر سونپ کر دی ہیں
 ان میں جو عالمِ اسلامی کے مشاہیر و علماء و دانشور
 کی شرکت کے علاوہ مشرق و مغرب کی ایک بڑی کثرت
 کا پتا ہم اس دنیا کے بڑے بڑے دانشور و محققین پر
 وہاں کے عظیم شہسوار کی آبرو پر بھی اس میں ہے
 رہے ہیں
 یہ ثانی شمار ایک ہزار صفحات پر مشتمل ہے
 خاتون پاکستان، ۱۰۰۰ روپے۔ کلکتہ

بقیہ ص ۱۱۱ انہوں نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طرز عمل سے اس بات کے نظائر پیش کیے ہیں کہ بعض علاقوں میں کاشتکاروں کے ساتھ پیداوار میں شرکت کے اصول پر معاملہ کیا گیا تھا۔ ابو یوسف نے تحصیل حاصل کے انتخابی پہلو پر بھی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے درمیانی آدمیوں کو خراج کی تحصیل کا ٹھیکہ دینے کے طریقے کی شدت سے مخالفت کی ہے۔ اس طریقے کو اختیار کرنے سے خراج ادا کرنے والوں پر ظلم و زیادتی کا دروازہ کھلتا ہے، زرعی سرگرمیوں میں کمی آتی ہے اور پیداوار کم ہو جاتی ہے، حکومت کی آمدنی بھی محدود ہو جاتی ہے اور رعایا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم نے اس موضوع پر ان کے فکر کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا ہے۔ (باقی آئندہ)

۱۰۲۰۱۰۱ صفحہ ۱۰۲ ۱۰۱۵۱۲۵ صفحہ ۱۲۶

بقیہ اشکالات نہ کشمکش کی ضرورت، نہ جنگ کی حاجت، نہ باطل کی شکست مقصود، نہ باطل پرستوں کی ہلاکت

یا

رسولوں کو بھیجنے کی غایت یہ تھی کہ گمراہ انسانوں سے دین حق کو قبول کرنے کا مطالبہ کیا جائے اور اگر وہ اسے قبول نہ کریں، اپنی بغاوت و سرکشی پر جے رہیں تو انہیں شکست دے کر یا ہلاک کر کے دین حق کو سر بلند اور دین باطل کو لوگوں سے مٹا دیا جائے۔ ہمارے نزدیک اس بنیادی سوال کی دوسری شق ہی صحیح ہے۔ ہم پوری بصیرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہ تھا کہ وہ خود شرکاء نہ نظامِ محنت، مذہبی سرگرمیوں یا ان نظام تحت مذہبی گراؤنے والی ایسا ایسی جانتا کر دین تبدیل کیا جائے مگر خدا کو سجدے کرنے کا حق رکھتی ہو، بلکہ اللہ انہیں اس لیے بھیجتا رہا ہے کہ دین شرک مغلوب اور دین توحید غالب ہو، ایک ایسی آواز فضا اور ایک ایسا پاکیزہ ماحول پیدا ہو جس میں دین حق کی مکمل پیروی کی جاسکے اور اس پیروی میں کوئی طاقت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کفر و شرک کی طاقت کے مقابلے میں اپنے رسولوں کو جب بھی بھیجا، اپنی مدد کا وعدہ کر کے بھیجا ہے اور کشمکش جن دباطل کے ہر نازک موڑ پر تسلی دے کر ان کے حوصلوں کو برقرار رکھا ہے۔

ہمارے اس دعوے پر پورا قرآن گواہ ہے لیکن تمام آیتوں کا استقصا ایک طویل کام ہے اس لیے ہم اختصار کے ساتھ چار قسم کی آیتوں سے چند دلائل یہاں پیش کریں گے۔

(۱) وہ آیتیں جن میں عمومی طور پر تمام رسولوں سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم تمہیں کفار پر غالب کریں گے

- (۲) وہ آیتیں جن میں مخصوص طور پر حضرت موسیٰ و ہارون سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے ۔
 (۳) وہ آیتیں جن میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے ۔
 (۴) وہ آیتیں جن میں امت مسلمہ سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے ۔

بہلی دلیل

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا
 الْمُرْسَلِينَ ۚ إِنَّهُمْ لَكِهِمُ الْمَنْصُورُونَ
 وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۚ
 (الصافات ۲۵)

اور اپنے بندوں یعنی رسولوں کے حق میں
 ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، بلاشبہ
 وہ لوگ ہیں جن کی مدد کی جائے گی اور بلاشبہ
 ہمارا ہی لشکر غالب ہے گا۔

یہ آیتیں کئی حقیقتوں کی واضح نشان دہی کر رہی ہیں۔

(۱) تمام رسولوں سے یہ اللہ تعالیٰ کا غیر متبدل وعدہ اور اس کا یقین فیصلہ ہے کہ وہ باطل پرست
 طاقتوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرے گا۔ (ب) رسولوں اور ان پر ایمان لانے والے داعیانِ حق کی حیثیت
 ایسے واعظوں کی نہیں ہوتی جن کا کام وعظ کہنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے بلکہ ان کی حیثیت فرماں روا کے کائنات
 کے لشکر کی ہوتی ہے جو اس کے باغیوں کے خلاف صف آرا ہوتا ہے۔ (ج) رسول جس دین اور جس پیغام کی
 تبلیغ پر مامور ہوتے ہیں اس کی حیثیت کسی ایسی سفارش اور نصیحت کی نہیں ہوتی جسے روکر دینے کے بعد اس کا کوئی
 فوٹس نہ لیا جائے بلکہ ایک ایسے فرمانِ شاہی کی ہوتی ہے جس کے انکار کو بادشاہ اپنے خلاف بغاوت اور
 چیلنج سمجھتا ہے۔ (د) باقی لشکر کے مقابلے میں آخر کار بادشاہ کی وفادار فوج ہی غالب کامیاب اور
 فاتح ہوتی ہے۔

دوسری دلیل

كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبَنَ آتَاوَرُوسِي
 إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ
 (الباقعہ ۲۵)

اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ تمہارا
 اور میرے وسطی غالب ہو کر رہے گا۔ بلاشبہ
 اللہ قوی اور زبردست ہے۔

اس آیت میں بھی تمام رسولوں سے جتنی وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ غالب ہوں گے بلکہ اس میں صراحت کے

اللہ اپنے پیغمبر کے بھی باطل ترسوں کا پس ایک فریق کی حیثیت سے ظاہر فرمایا ہے۔ یہ رسولوں اور ان کے ماننے والوں کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے جو ان کے حوصلوں کو ناقابل شکست بنا دیتی ہے۔

بہری دلیل

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلرَّسُولِ
لَنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ
فِي مَلِكِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسَكِّنَنَّكَ
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ
خَافَ مَقَامِي وَحَسَابِ
وَحِيدِهِ

اور آخر کار دشمنین نے اپنے رسولوں سے
کہہ دیا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا
یہ کہ تم ہماری ملّت میں پلٹ آؤ تب ان کے لب
نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں
گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے اور
یہ (وعدہ) اس کے لیے ہے جو میرے حضور میں
(جواب دی کہ لیے) کھڑے ہوں اور میری وحید

(ابراہیم ر) سے ڈرے۔

یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ خدا کے باغی جب اپنے وقت کے رسولوں کو جلا وطن کرنے کی دھمکی دیتے تھے تو
اس نازک وقت میں خدا اپنے وعدے کی تجدید فرماتا اور اپنے رسولوں سے کہتا کہ گھبراؤ نہیں، عنقریب
یہ دھمکی دینے والے اپنے ملک سے خود مٹ جائیں گے اور اپنی زمین میں ہم تمہیں آباد کریں گے اور تمہیں
اس کے وارث ہوں گے۔ آیت کا آخری ٹکڑا بتاتا ہے کہ خدا کی نصرت و حمایت اور وارث زمین بنانے
کا یہ وعدہ ہر اس گروہ کے لیے ہے جو آخرت کی باز پرس اور عذاب الہی سے ڈرتا ہوا اس طرح زندگی
بسر کرے جس طرح اللہ کے رسولوں نے اپنی زندگیاں بسر کیں۔ (باقی)

ایک ضروری اعلان
ماہنامہ زندگی جب سے شائع ہو رہا ہے آج تک اس کا سالانہ چندہ نہیں
بڑھایا گیا جبکہ ہندو پاک میں ۶ صفحات کا کوئی ماہانہ رسالہ پانچ روپے سالانہ پر نہیں ملتا لیکن اب ہمارا نیا
اس حد پر پہنچ گیا ہے کہ چندہ بڑھانے بغیر جاریہ نہیں اس لیے ہم بہت مجبور ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر
سے ماہنامہ زندگی کا سالانہ چندہ پھر روپے ۱۰ ویشی ماہی تین روپے ہوگا۔ ہر شمارے کی قیمت ۲۰ پیسے ہوگی۔
اگر کوئی بڑے پیمانے پر خریداریوں کے انہیں موجودہ قیمت ہی پر رسالہ بھیجا جائے گا۔
منیجر زندگی، رامپور، یوپی

زندگی

رجح الاول عشر
اگست ۱۹۶۲ء

جلد ۳۳-۱
شماره ۲-۱

(مدیر: سید احمد قادری)

سید احمد قادری

اشارات

مقالات

۹	مولانا نجات اللہ صدیقی	امام ابو یوسف کا معاشی مندر
۲۰	مولانا محمد رفیع صدیقی	پردہ
۳۳	سید احمد قادری	انسان کا اخلاقی وجود

اخبار و افکار

۴۹	مدیر	فرق پرست جماعتیں اور کانگریسی حکومت
۵۴	سید احمد قادری	مسائل و مسائل
۵۷	ق-۷	حضرت عثمان پر آمریت کا الزام
		تنقید و تبصرہ

خط و کتابت دار سال زر کا پتہ

• زر سالانہ:۔ پتہ روپیہ (۱۰۰) سٹیشن ہاؤس، تین سو پتہ (۱۰۰) پتہ پتہ پتہ

• ممالک غیر سے:۔ دس سٹنگ بٹکل پتہ آرڈر

پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل پتہ پر رقوم بھیجیں اور رسید پتہ رسالہ فرمائیں

نیچر ہفت روزہ شہاب C/۱۱ شاہ عالم مارکیٹ لاہور

لاہور: جماعت اسلامی ہند، ایڈیٹر: سید احمد رفیع قادری، پرنٹر: پبلشر: احمد بن علی، دہلی پرنٹنگ کرس عملہ پتہ لاہور
دفتر شاعت:۔ دفتر زندگی دہلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشکلات

(گزشتہ سے پیوستہ)

سید احمد قادری

چوتھی دلیل

جب فرامین معرکے بغاوت و سرکشی اور بنی اسرائیل پر ان کا ظلم حد سے تجاوز کر گیا تو ارادہ الہی میں جنش پیدا ہوئی وہ ارادہ کیا تھا اسے خود فرماں روا کے کائنات کے الفاظ میں دیجیے۔

إِنِّي فَرَعُونَ عَلَى فِي الْأَرْضِ
وَجَعَلْتُ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَفْسِفُونَ
طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُ آبَاءَهُمْ
وَيَسْتَفْهِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا
مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَتُرِيدُ
أَنْ نُمِثَّ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَفْهِفُوا
فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَشِئَةً
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَتَمَنَّيْ
لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَتُرِيدُ فَرَعُونَ
وَمَا مَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ
مَا عَسَا نُوَايِحَهُمْ دُونَ

زعمون ملک مصر میں بہت بڑے بڑے رہا تھا
اور اس نے وہاں لوگوں کے الگ الگ گروہ قرار
دیے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ (بنی اسرائیل) کو
اس نے اس قدر مرکز و سرچشمہ کا تھا کہ ان کے پیشوا کو
تذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں (بیٹیوں) کو زہرہ
رکھتا۔ بلاشبہ وہ فسادپوں میں سے ایک فسادپو
اور ہم نے ارادہ کیا کہ جو لوگ اس ملک میں مکر و دھوکے
کئے تھے ان پر احسان کریں اور انہیں ہر حال میں جیسا
اور انہیں (سلطنت کا) وارث بنادیں افسوس میں
ان کے اقتدار کو مجاہدین اعدائے عین و ایمان اور
شکروں کو بنی اسرائیل کی طرف سے جس باغی خانہ
وہ بنی اسرائیل ہی کے ہاتھ سے ان کے سامنے رہے

(القصص ۱۷)

بنی اسرائیل پر اس کا کرنا انہیں امامت و پیشوائی کے منصب پر فائز کرنا، انہیں حکومت و سلطنت کا
حادثہ بنانا، زمین میں ان کے اقتدار کو برپا کرنا اور فرعون و ہامان اور ان کے لشکروں کو مغلوب کرنا۔ یہ تھا
وہ ارادہ جو سلطان کائنات نے کیا۔

اللہ کا یہ ارادہ کس طرح ظہور میں آیا اس کی مفصل روشناس کے کی آیتوں اور قرآن کی دوسری سورتوں
میں بیان کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو رسالت و نبوت عطا کر کے انہیں
اس مشن کی تکمیل پر مامور فرمایا گیا اور انہیں کے ہاتھوں ارادہ الہی ظہور میں آیا۔

ایک طرف فرعون کی جبار و زور آور حکومت تھی اور دوسری طرف مغلوب بنی اسرائیل کی انتہائی بے بسی
اور کمزوری تھی۔ ایسی قوم کے درمیان اس افراد کا ایسا عظیم و جاں گذار مشن پر بھیجا جانا سخت حیرت ناک بلکہ شگفتہ
واقعہ تھا شاید اسی لیے اللہ مالک الملوک نے اس مشن پر بھیجتے وقت ہی ان دونوں سے جو صریح وعدہ فرمایا
اس کے الفاظ بھی پڑھتے چلیے۔

قَالَ سَلِسْتُ عَصَاكَ بِخَيْفِكَ	فرمایا۔ ہم تمہارے بھائی کو تمہارا قوت
وَجَعَلْتُ لَكُمْ سُلْطٰنًا	بانو بنا دیں گے اور تم دونوں کو بے غلبہ دیں گے
فَلَا يَصِلُونَ اِلَيْكُمْ اَبَايَا وَاَنْتُمْ	کمزوروں کے لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے ہمارے ظہور
وَمِنْ اٰيٰتِنَا اَنَّا نُبَوِّئُ الْفٰلٰقِيْنَ	کے نبوت سے تم دونوں اور تمہاری پڑوسیوں کو

(القصص ۲۴) بی غالب رہیں گے۔

قرآن کی ان صراحتیں کو پڑھ کر کون یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارون باطل کو مغلوب کر سکتے تھے تو کیا
کرنے کے مشن پر مامور نہ تھے اور کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ رسالت و نبوت کے منصب سے حکومت و سلطنت
کا تعلق محض ضمنی اور جزوی ہوتا ہے۔ ان آیتوں سے زیادہ واضح اور کس نص صریح کی ضرورت ہے جو یہ
بتائے گا انبیاء اکرام کے مقصد بعثت میں غلبہ تھی اور حکومت و اقتدار کا حصول بھی داخل ہے کہ حکومت کے
غیر دیہات کی کال پیری ممکن ہی نہیں ہے۔

پانچویں دلیل

تھے یہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں یہ پُر جلال شاہی اعلان کیا گیا تھا۔
مَنْ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ

الْحَجَرَةُ (القرآن ۳۵) یہ میٹھ پھر کر جاگیں گے۔

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دعوتِ اسلامی کا رنگ کچھ اور تھا اور مدینہ پہنچ کر اس کا رنگ اچانک بالکل بدل گیا کہ میں آخری نبی نے اپنے آپ کو اور اپنے لئے قانون کو میں ایک واضح و واضح کر دہ کی شکل میں پیش کیا تھا اور مدینہ پہنچ کر انہوں نے یہ ایک تلوار سونٹ لی۔ معلوم نہیں یہ چھوٹی سی آیت ان کی نگاہ سے گزری ہے یا نہیں۔ اس آیت نے ابتدائی میں مخاطبینِ قرآن پر حقیقت واضح کر دی تھی کہ اسلام کی جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کی نوعیت کیسا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ نہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی تھی اور نہ کفار و مشرکین کو مسلمان بھی خوب جانتے تھے کہ دین حق کو غالب کرنے کے لیے جہادِ بالسیف کا مرحلہ آکر رہے گا اور کفار بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ دعوتِ اسلامی ان کے تختِ اقتدار کو الٹ دینے والی ہے۔

چھٹی دلیل

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ مِنْ نَحْنُ نَقُصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمْ الْعَالِمُونَ (انبیاء ۲۱) کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر کیا وہی غالب رہیں گے۔

اس آیت میں مشرکوں سے کہا گیا ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ دیوبند کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے اور دینِ باطل کا دائرہ سمٹتا جا رہا ہے کیا اس کے بعد بھی ان کے دل کی آنکھیں نہیں کھلتیں؟ کیا وہ محسوس نہیں کرتے کہ دعوتِ حق کے پیچھے کون سی طاقت کام کر رہی ہے۔ کیا وہ اب بھی اسی خیالِ خام میں پڑے ہیں کہ حق پرستوں کے مقابلے میں وہی غالب رہیں گے۔ کیا انہوں نے ہمارے رسول کے ڈراوے کو ایک بے اثر اور بے نتیجہ دھمکی سمجھ لیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اس استہمامِ حکامی نے پوری قوت کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ غالبِ مخلوق صحابہ ہی ہوں گے اور غلوبیت ان لوگوں کے حصے میں نہ آئے گی جو اب حق کے سامنے سینے بٹ کر چل رہے ہیں۔

ساتویں دلیل

بَلْ نَقْذِرُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ قِيْدَ مَعْنَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْفٌ ذُرْكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا

بات یہ ہے کہ ہم حق کو (چتر کی طرح) باطل پر کھینچ رہے ہیں تو وہ جس کا سر توڑ دیا جائے پڑے دیکھتے دیکھتے لیا میٹھ ہو جائیگا اور تباہی

کُتِبَتْ مُحَمَّدٌ ۝ (انبیاء ۲۱) لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بگاڑو
اس آیت نے استعارے کی زبان میں اس جن کی نوعیت واضح کر دی جسے اللہ نے سیدنا محمد
ﷺ کو مبعوث فرمایا تھا۔ کفار یہ سمجھتے تھے کہ یہ روئی کا پول ہے جس کی مار سے ان کے دین کو
روئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ روئی کا پول انہیں بلکہ پتھر کا گولہ ہے جو تمہارے دین باطل کا سر
ٹکڑ کر کے گا۔ تم بے ہودہ اور لغو باتیں بنا کر خود اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہو۔

ٹھوس دلیل

وَإِنْ كُنَّا ذُنُوبًا لَّيْسَتْ فِرْعَوْنُ ذُنُوبًا
مِنْ آلِ دُحَيْنٍ لَّيْسَتْ جُحُوتٌ وَنَهْأُ
وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا
قَلِيلًا ۝ (بخاری اسوئل ۵)

اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ تمہارے قدم
اس سر زمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے
مکال باہر کریں لیکن اگر یہ آپ کریں گے تو تمہارے
بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہریں گے۔

ہم نے اوپر تیسری دلیل میں سورہ ابراہیم کی دو آیتیں نقل کی تھیں کہ جب ظہرین جن اپنے وقت کے
طل کو جلا وطن کرنے کی دھمکی دیتے تھے تو ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے وعدے کی تجدید فرماتا
ابن اسوئل کی اس آیت نے بتایا کہ جب کفار نے حضورؐ کو مکے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اپنی سنت کے
باقی وعدے کی تجدید فرمائی۔ اس سے ایک طرف تو حضورؐ کی دھمکی اور دوسری طرف کفار مکہ کو گلی
بشمار کیا گیا لیکن انگوں کی طرح انہوں نے بھی اس دھمکی کی پروا نہ کی اور حضورؐ کے سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور
دینار نے دیکھا کہ اللہ کا وعدہ اور وعید دونوں ہی اس طرح ظہور میں آئے۔ سورہ انفال میں آپ کے خلاف
غارتہ کے مکر کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
وَاللَّهُ خَبِيرُ الْمَكْرِ ۝
(انفال ۲۵)

وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ
ظہرین جن تیرے خلاف خبریں پہنچا رہے تھے کہ
تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں
وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چلا رہا
تھا اور اللہ کی چال سب سے بڑھ کر ہوتی ہے

ایک ایسی داستان کو خدا ان الفاظ میں سمجھتا ہے۔ اس کو تحصیل کے ساتھ یہاں نقل کرنے کی ضرورت

ہیں آیت کا آخری کلمہ خلیل غور ہے۔ جو یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے امداد کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ اسے کس طرح پورا کرتا رہا ہے۔

جیسا کہ پہلے لکھا گیا اس طرح کی تمام آیتیں پیش کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ یہ چند آیتیں بھی پوری وضاحت سے اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسولوں کو اس مقصد سے بھیجتا رہا ہے کہ ان کے ذریعہ باطل کو شکست دے اور حق کو غالب کرے۔

ادھر پر کی آیتوں میں بھی یہ موجود ہے کہ جو وعدہ رسولوں سے کیا گیا ہے وہی ان پر ایمان لانے والوں کے بھی کیا گیا ہے لیکن مزید وضاحت کے لیے چند ایسی آیتیں بھی پیش کی جا رہی ہیں جن میں صراحت کے ساتھ ایمان لانے والوں کا ذکر ہے یا جن میں اہل مخاطب مومن گروہ ہی ہے۔

آٹھویں دلیل

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (المومن ۶)

بلاشبہ ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور مدد کریں گے ان دن کو کہ وہ کھڑے ہوں گے (یعنی قیامت کے دن)

دنیا کی زندگی میں رسولوں اور مومنوں سے جس مدد کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا ذکر ادھر پر کی آیتوں میں موجود ہے اور اس مدد کی تفصیلات سے قرآن بھر ابراہ ہے۔ حزب الشیطان کے مقابلے میں حزب اللہ کو کامیاب کرنا۔ یہ ہے ان تفصیلات کا خلاصہ اور اس مدد کی نوعیت کا بیان آگے کی آیتوں میں بھی آ رہا ہے۔

نویں دلیل

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّا نَكُونُ الْغَالِبِينَ (انکشم مؤمنین ۱۰)

دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو۔ تمہیں سر بلند رہو گے اگر مومن ہو۔

اس آیت نے وعدہ نصرت کی نوعیت یہ بتائی کہ اللہ مومنوں (اگر وہ سچے مومن ہوں) کو سر بلند اور کافروں کو نگوں سار کرے گا۔

دسویں دلیل

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرُسُلَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (انکشم مؤمنین ۱۰)

اور جو اللہ اس کے رسول اور مومنوں کی رفاقت اختیار کرے گا تو اسے معلوم ہو کہ

انفال بکرت ۵ (المائدہ ۲۸) اللہ کی جماعت غالب ہونے والی ہے۔

اس آیت کا اسلوب بیان قابلِ غور ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی جماعت تو بنی ہی اس لیے ہے کہ وہ غالب ہو صورت حال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رسول اور مومنین کو اپنا دوست بنائیں اور ان کی رفاقت اختیار کریں غلبہ انہیں بھی حاصل ہوگا۔

حق و باطل کی کشمکش میں جو لوگ باطل کے ظاہری زور و قوت کو دیکھ کر کفار و مشرکین سے دوڑنے کے پیچھے بڑھتے یا یہود و نصاریٰ کی طرف مائل ہوتے یا ففاق و ارتداد کی روش اختیار کرتے ہیں وہ سخت محن ہیں۔ اگر وہ غلبہ اور عزت و قوت چاہتے ہیں تو انہیں حزب اللہ کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ حقیقی غلبہ و عزت اسی گروہ کے لیے مقدر ہے۔

غلبہ و اقتدار کس لیے۔

باطل پرستوں کو مغلوب و نگوں سار کرنے اور حق پرستوں کو غالب و مبرزند کرنے کی غرض کیا ہے اور کس لیے انہیں غلبہ و اقتدار بخشا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے:-

حق پرستوں کو غلبہ و اقتدار اس لیے بخشا جاتا ہے کہ خدا کا بھیجا ہوا دین خود ساختہ ادیان پر غالب اور اسی کا نازل کیا ہوا قانون حیات نافذ و رائج ہو۔

انبیاء کرام کے مقصد بعثت کی جو بحث اوپر گزری اس میں یہ سوال و جواب اشارتاً واضحاً موجود ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں مراحۃ و تفصیلاً بھی کچھ عرض کریں اس لیے کہ اس کے بغیر مقصد بعثت کی بحث مکمل نہیں ہو سکتی۔ پہلے چند آیتیں پیش کی جا رہی ہیں۔

دو آیتیں

سورہ بقرہ رکوع ۲۶۔ آیت ۲۱۳ اور ۲۱۴ سننے رکھیے۔ ہم ان دو آیتوں کا صرف ترجمہ نقل کرتے ہیں

ابتداء میں تمام انسانی ایک ہی دین و ملت ہوتے (پھر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا) جب اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو بشارت اور ڈر و ڈاسنانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے اختلافات ان لوگوں نے کیا نہیں حق کا ظلم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشن ہدایات پالینے کے بجائے اس لیے حق کو چھوڑ کر

محکم طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرتا چاہتے تھے۔

پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں

لوگوں نے اختلاف نہ کیا تھا اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ۲۱۲

پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر

وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر مغفلاں گزریں،

معیشتیں آئیں، ہلا مارے گئے یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان صحیح اٹھے کہ

اللہ کی مدد دے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد فرماتا ہے۔ ۲۱۳

یہ دو باتیں ہمارے سامنے صرف انبیاء کے مقصد بعثت ہی کو واضح نہیں کرتیں بلکہ دین حق جس جاں کا د

جاں گس مرعوں سے گزر کر قائم و غالب ہوتا ہے اس کا بھی نقشہ پیش کرتی ہیں۔ ان دو آیتوں سے مندرجہ ذیل

چار باتیں بوضاحت معلوم ہوتی ہیں۔

(الف) دنیا میں بنی نوع انسان نے اپنا سفر حیات حق کی روشنی میں شروع کیا تھا حق کا علم پالینے کی وجہ

سے انسانی گرد و عرصہ دراز تک ایک ہی ملت اور ایک ہی امت بنا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ خود غرض لوگوں کی

نفسانیت ایک دوسرے پر زیادتی اور ذاتی مفاد کے جھگڑوں نے وحدت ملت کو پارہ پارہ کر دیا اور دین

حق میں اختلافات پیدا کر دیے لیکن اللہ چونکہ حق و رحیم ہے اس لیے اس نے انسانوں کو تباہ و برباد ہونے

کے لیے بے سہارا نہ چھوڑا بلکہ ان کی صلاح و فلاح کے لیے اپنے برگزیدہ بندے مبعوث کیے۔

(ب) تمام انبیاء و رسول کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب برحق بھی ہوتی تھی جو عقائد و اعمال

کے تمام اختلافات و نزاعات کے لیے قاضی اور حاکم کی حیثیت رکھتی تھی۔ انبیاء صرف اسی لیے نہیں بھیجے جاتے

تھے کہ خوش خبری اور ڈرا و اسنادیں بلکہ انہیں کتاب برحق دے کر اس بات پر بھی مامور کیا جاتا تھا کہ وہ تمام اختلافات

کو مٹا کر لوگوں کو پھر اسی دیوبند پر جمع کریں جس میں اختلاف پیدا کر کے وہ الگ الگ ٹولہوں میں بٹ گئے تھے۔

زندگی کا کوئی معاملہ بھی ہو صرف اس کتاب کو یہ حق ہوتا تھا کہ وہ اس کے صحیح یا غلط حق یا باطل ہونے کا فیصلہ

کرے۔ اللہ کی کتابوں یعنی اس کے نازل کردہ قوانین و شرائع کی حاکمیت اور ان کی حیثیت کی مزید توضیح کے

لیے سورہ بقرہ کی آیات ۴۵ تا ۵۰ نیز آیات ۶۶ تا ۶۸ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

(ج) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے بتایا گیا ہے (باقی صفحہ ۶۳ پر)

امام ابو یوسف کا معاشی فکر

(۲)

(مولانا نجات اللہ صدیقی سلم پورٹی)

اوپر ہم نے صرف ایک مخصوص محصول کے سلسلے میں قاضی صاحب کے فکر کا جائزہ لیا ہے۔ قاضی صاحب نے اپنی کتاب میں دوسرے محاصل مثلاً زکوٰۃ، عشر وغس جزیہ اور محاصل جنگی پر بھی گفتگو کی ہے۔ یہاں ان بحثوں کا تفصیلی جائزہ لینے کی گنجائش نہیں، لیکن بعض ایسے نکات کا ذکر مفید رہے گا جن کا تعلق محاصل کے بارے میں ان کے عام فکر سے ہے۔

اوپر نقل کی ہوئی عبارت سے یہ واضح ہے کہ ابو یوسف کے نزدیک شرعاً ضروری ہے کہ اخراج کی شرحیں کاشتکاروں کے لیے قابل برداشت ہوں، اور ان کی زمینوں کی پیداوار آسانی سے ان کا بار اٹھا سکتی ہو۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شرحیں ملکی ہونی چاہئیں کیونکہ ملکی شرحیں آبادی اور خوش حالی میں اضافہ کا سبب بنتی ہیں۔

دوسرا اصول جس پر انھوں نے زور دیا ہے یہ ہے کہ ان محاصل کی شرحیں مرکزی حکومت کی طرف سے متعین ہونی چاہئیں۔ مقامی محال حکومت اور محصلین خراج کو ان میں کمی بیشی کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ مقامی افسروں کو اپنی طرف سے خراج میں اضافہ کرنے، کوئی اور محصول مانگ کر، یا کسی عنوان سے مزید رقمیں یا غلہ وصول کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس ضمن میں وہ محال حکومت کے لیے رمایا سے تحفے قبول کرنے کو بھی سختی سے منع کرتے ہیں۔

محاصل کے ہلکے اور قابل برداشت ہونے اور ان کے متعین ہونے کے ساتھ خیر اصول یہ ہے کہ ان کو سہولت اور نرمی کے ساتھ وصول کیا جائے۔ فصل تیار ہو جانے پر اس میں سے سرکاری حصہ وصول کرنے کا کام جلد از جلد انجام پا جانا چاہیے تاکہ غلہ کھیلانوں میں خراب نہ ہو، کاشتکاروں کا حرج نہ ہو اور ان کی زرعی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں۔ غلہ تقسیم کرنے وقت ناپ تیل ٹھیک پیمانوں کے ذریعے انصاف کے ساتھ کی جانی چاہئے۔ کاشتکاروں کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ ضروری ہے کہ تقسیم پیمانوں کے ذریعہ ہونے والے پر مبنی نہ ہو۔

انھوں نے محاصل کی تحصیل میں سختی، بالخصوص مارپیٹ اور ایذا دہی سے کام لینے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور خلیفہ کو بار بار تاکید کی ہے کہ اس قسم کی زیادتیوں کا سدباب کریں۔ ابو یوسف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ محاصل کی تحصیل پر بہت دیانت داری اور قابل اعتماد افراد کو ایسے جہاں جو اسلامی قانون کا علم بھی رکھتے ہوں ان کو معقول مشاہرے دیے جائیں۔ ان کے طرز عمل پر کڑی نگرانی رکھی جائے۔ جو محصل یا والی کسی بد عزائی کا مرتکب ہو اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو جس افسر کے خلاف خیانت، غبن یا کسی بدکردار کا الزام تحقیق کے ساتھ ثابت ہو جائے اسے برطرف کر دیا جائے اور آئندہ اسے کبھی کوئی عہدہ نہ دیا جائے۔

محاصل کی تعین، تخفیف، ان کی تحصیل میں نرمی سے کام لینے، اور محصلین کے لیے امانت و دیانت اور علم کی ضرورت پر زور دیتے وقت قاضی ابو یوسف نے ایک طرف تو آثار و احادیث سے استناد کیا ہے اور دوسری طرف مفاد عامہ اور انسانی حقوق کا حوالہ دے کر ان اصولوں کی اہمیت بتلائی ہے۔ ساتھ ہی انھوں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ انہیں اصولوں کی پابندی میں معاشرے کی مادی اور روحانی فلاح بھی مضمر ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:-

”صل پر قائم رہنے، مظلوم کے ساتھ انصاف کرنے اور ظلم و جور سے پرہیز کرنے میں جو اتوری

اجر ہے اس کے سوا اس سے ملک کی خوش حالی میں اضافہ ہوتا ہے اور خرابی کی آمدنی برہمن

۱۔ کتاب الخراج ۱۲۹-۱۳۰ ۲۔ ایضاً ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵،

ہے۔ برکت حملہ کے ساتھ وابستہ ہے، ظلم وجود کے ساتھ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو خراج ظلم زیادتی کے ساتھ عیب کیا جاتا ہے اس سے ملک تباہ و بد حال ہو جاتے ہیں۔

۲۔ غلہ کا نرخ اور اس کی رسد

زرعی زمینوں کے حاصل پر ٹیکس کے ضمن میں ابو یوسف نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ نرخ ایک سطح پر نہیں قائم رہتا بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں: "ارزانی اور گرانی کی کوئی تعین حد نہیں ہے جسے معلوم کیا جاسکے۔ یہ (نرخ کا) معاملہ اوپر آسمان سے ملے ہوتا ہے، نہیں معلوم کہ یہ کس طرح ملے پاتا ہے۔ ارزانی، غلہ کی فراوانی کے سبب نہیں ہوتی، گرانی اس کی قلت کے سبب ہوتی ہے۔ نرخ کی ارزانی اور گرانی اللہ کے فیصلے اور اس کے حکم کے تحت ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلہ فراوان ہو مگر گراں ہوا و یہ بھی ہوتا ہے کہ کم ہو مگر سستا ہو۔"

غالباً عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ غلہ کی گرانی اور ارزانی صرف اس کی رسد کی کمی بیشی پر منحصر ہے جب غلہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کا نرخ گر جاتا ہے جب کم ہوتا ہے تو نرخ چڑھ جاتا ہے۔ قاضی صاحب نے اس نظریے کی تردید کی ہے۔ ان کی تردید کی بنیاد ان کا یہ مشاہدہ ہے کہ بسا اوقات غلہ فراوان ہونے کے باوجود بھی گراں ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی رسد کم ہو مگر نرخ ارزاں ہو اس مشاہدہ کو وہ اس بات کی کافی دلیل خیال کرتے ہیں کہ غلہ کے نرخ کے گھٹنے بڑھنے کا انحصار صرف اس کی وسعت یا پیداوار پر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو گراں نرخ کے ساتھ ہمیشہ غلہ کی رسد کی کمی اور ارزاں نرخ کے ساتھ ہمیشہ رسد کی فراوانی نظر آتی۔ چونکہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں لہذا عام خیال کو صحیح نہیں قرار دیا جاسکتا اس پر کسی سماجی یا سیاسی مثلاً نظام حاصل کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے

جیسا کہ سیاق و سباق سے ظاہر ہے اس بحث کا ذکر اس بحث کے ضمن میں آیا کہ متعین نقد رقم کی شکل میں شی حاصل وصول کرنا مناسب ہے کہ نہیں۔ اس بحث کے لیے اتنا کافی تھا کہ غلہ کے نرخ اور اس کی پیداوار کے باہمی ربط پر گفتگو کی جائے۔ قاضی صاحب کے نزدیک غلہ کے نرخ (یا دوسری قیمت خرید) اور غلہ کی رسد اور پیداوار کے درمیان کوئی مضبوط اور قطعی ربط پایا جاتا۔ اسی حقیقت کو انھوں نے اپنی اس رائے کی بنیاد بنا یا ہے کہ متعین نقد رقم کی صورت میں شی

موصول و وصل کرنا انصاف کے تقاضا کو نہیں پورا کر سکتا کیونکہ متعین کی ہوئی رقم بھی زیادہ غلہ کے
 جابر ہوگی اور یہ کہنا ممکن نہیں کہ پہلی شکل پیداوار ملگئی اور دوسری شکل پیداوار کی کثرت سے دلچسپی
 چونکہ غلہ کے مجموعہ کا مسئلہ محض ضمنی سامنے آیا تھا لہذا ابو یوسف نے اس پر مزید بحث نہیں
 کی ہے نہ انھوں نے اس کا گہرا تجزیہ کیا ہے۔ انھوں نے نہ تو رسد کے بالمقابل طلب کے حالات کی
 طرف توجہ کی ہے نہ آمدنیوں میں کمی بیشی یا معاشرے میں مقدار زر کی کمی بیشی اور نرخ کے درمیان کوئی
 ربط تلاش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بات یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کافی نہیں کہ ان حوال پر ان
 کی نظر نہیں ہے۔ اس کی دلیل علاوہ اس بات کے کہ ان کا اصل موضوع نرخ کے تعین کا مسئلہ نہیں ہے
 یہ ہے کہ انھوں نے اس ضمن میں احتکار کرنے والوں کی سرگرمیوں کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا ہے جب کہ وہ
 اور ان سے پہلے کے فقہاء اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ احتکار کے نتیجے میں نرخ گراں ہو جاتا ہے
 مزید برآں ان سطروں سے ذرا پہلے یہ خیال ظاہر کرتے وقت کہ متعین نقد رقم کی شکل میں زرعی محصول
 وصول کرنا خلاف عدل ہے، وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس سلسلے میں چند دوسرے حوال کو بھی دخل حاصل ہے
 ان باتوں کے پیش نظر، اور ان کے اس بیان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نہیں معلوم کہ یہ کس طرح
 طے پاتا ہے، ہم یہی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک نرخ کا انحصار صرف اس کی رسد پر نہیں، وہ
 اس سلسلے میں بعض دوسرے حوال کو بھی دخل سمجھتے ہیں، مگر ان حوال کا احاطہ نہیں کر سکے ہیں۔ اس رے
 کو تجرباتی اعتبار سے بہت وقیع نہیں قرار دیا جاسکتا۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابو یوسف کو
 اس باب میں نہ تو اپنے علمی آخذ سے کوئی واضح رہنمائی ملی تھی، نہ وہ اسطو کے تجربے سے باخبر تھے۔
 خود ناقص تھا اور رسد و طلب کے تعامل پر مبنی تعین نرخ کا نظریہ نہیں پیش کر سکا تاہم رسد و طلب کے
 باہمی تعامل سے نرخ کی تعین کا نظریہ ابو یوسف کے صدیوں بعد باقاعدہ شکل اختیار کر سکا۔ خود مسلمانوں کے
 علماء ان کے بعد آئے طے ملا رٹلا بن یحییٰ اور ابن خلدون کے یہاں ہمیں ان سے بہتر تجزیہ ملتا ہے۔

۱۔ فیہ شرح الاموال

۲۔ جہاں کہ تعین نرخ کے طریق کے بارے میں نظریہ کا سوال ہے اشارہ دہائیوں صدی سے قبل کوئی بات قابل ذکر نہیں۔ شمشیر محمد

صفحہ ۳۰۵

۳۔ ملاحظہ ہو ان کا رسالہ المجتہد فی الاسلام

۴۔ عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمہ فیصل فی اسرار الدین او فیصل فی المائش و وجہ بین الکسب و المصانع اور دوسری متعلق تفصیلاً۔

۳۔ ترقیاتی اسکیموں کی لاگت کس طرح پوری کی جائے۔

ابو یوسف نے کتاب الخراج کے ابتدائی صفحات میں اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ اسلامی ریاست کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ ملک کے معاشی فلاح کو اسلامی ریاست کا ایک مقصد قرار دیتے ہیں۔ انھوں نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ ایفہ کو ایسے مشورے دیے ہیں جن کا مقصد عوام کی مادی فلاح و بہبود ہے۔ چنانچہ انھوں نے خلیفہ کو مختلف ترقیاتی کاموں کا بھی مشورہ دیا ہے۔ دوسری صدی ہجری میں اسلامی مملکت کی حیثیت ایک زرعی ہیئت تھی تاہم ابو یوسف نے ہارون الرشید کو مشورہ دیا ہے کہ وہ نہریں تعمیر کرائیں اور پرانی اور ازکار رفتہ نہروں کی مرمت اور صفائی کروا کے ان کو پھر سے جاری کریں۔ سیلاب کی روک تھام کے لیے بند تعمیر کریں۔ زیر آب زمینوں کی بازیافت کا اہتمام کریں اور ہر وہ اقدام کریں جس میں کاشتکاروں کی بہبود و مضمر ہو۔

یہاں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو نہ کی جائے گی۔ ہماری بحث اس ضمن میں پیدا ہونے والے ایک خاص مسئلہ تک محدود ہوگی۔ یعنی ان ترقیاتی اسکیموں کی لاگت کس طرح پوری کی جائے گی؟ ان سے متعلق مسئلہ خراجات ریاست کے ماتم خزانے سے پورے کیے جائیں گے (جس میں خراج اور چٹائی وغیرہ حاصل کی آمدنی سے ہوتی تھی) یا ان اخراجات سے بھی کچھ وصول کیا جائے گا جن کو ان اسکیموں سے فائدہ پہنچنے والا ہو؟ ابو یوسف نے اس مسئلے پر بحث کی ہے اور اس سلسلے میں ایک اصول تجویز کیا ہے۔ لکھتے ہیں :-

”میری رائے ہے کہ آپ خراج کے انفرادی کوہدایت کر دیں کہ جب ان کی عملداری کے کچھ لوگ ان کے پاس آکر یہ بتائیں کہ ان کے علاقے میں بہت سی قدیمی نہریں ہیں جو اب ناکارہ ہو گئی ہیں۔ اور (نہر کے کسی جگہ بند ہو جانے کی وجہ سے) بہت سی زمینیں زیر آب آگئی ہیں یا دلدل بن گئی ہیں۔ اور یہ کہ اگر وہ ان کی کھدائی اور صفائی کروادیں اور ان میں از سر نو پانی جاری ہو جائے تو یہ ناکارہ زمینیں آباد کرنی جائیں گی اور اس طرح خراج کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ تو ان کی یہ عرضداشت آپ کو ار سال کر دی جائے۔ پھر آپ کسی مستحقہ دیانتدار صاحب صلاح و تقویٰ

آدنی کو اس بارے میں جائزہ لینے کے لیے بھیجے۔ یہ آدنی اس علاقے کے ٹھہرا، واقعہ کارا اور صاحب
 بصیرت لوگوں سے معلومات حاصل کرے اور باہر کے تجربہ کار اور صاحب دلائے افراد سے بھی مشورہ
 کرے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس (جائزہ لینے والے) آدنی کو کوششوں سے اپنے ذاتی نفع کی ترغیب
 یا نقصان کی تلقین نہ مقصود ہو۔ اگر سب کی یہ رائے ہو کہ اس اسکیم کو زیر عمل لانے میں فائدہ ہے
 اور خراج کی کمیونی میں بھی اضافہ کی توقع ہے تو آپ ان نہروں کی کھدائی اور صفائی کا حکم جاری کر دیجیے
 اور اس کام کے سارے مصارف کا بار بیت المال پر ڈالیے۔ ان اخراجات کا بار اس علاقے کے
 باشندوں پر ڈال دینے کی وجہ سے لوگوں کا خوش حال رہنا ان کے برباد ہو جانے سے بہتر ہے۔ اور ان
 کا آباد رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ غفلت ہو کر (ادائے خراج سے) معذور ہو جائیں۔

”اپنی زمینوں اور نہروں کی درستی اور ترقی کے سلسلے میں اہل خراج کے ہر ایسے مطالبے کو
 پورا کیا جانا چاہیے جس سے ان کے مفادات و مصالح کی ترغیب ہوتی نظر آئے بشرطیکہ اس اسکیم پر
 عمل کرنے سے اس علاقے کے گرد و پیش کے دوسرے گاؤں اور قصبوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ
 نہ ہو اگر ان کا مطالبہ پورا کرنے سے دوسروں کی پیداوار کم ہو جائے اور خراج کی آمدنی میں کمی ہو جائے
 کا اندیشہ ہو تو اسے نہیں پورا کرنا چاہیے۔

”باشندگان سواد کو اگر اپنی ان بڑی نہروں کی کھدائی اور صفائی کی ضرورت پیش آئے جو علاقہ
 فرات سے نکالی گئی ہیں تو آپ ان کی کھدائی اور صفائی کروا دیا کیجیے۔ اس کے اخراجات کا بار بیت
 المال اور اہل خراج دونوں پر ڈالا جائے گا۔ سادہ بار اہل خراج پر ڈال دینا صحیح نہ ہو گا۔

”ہم یہ وہ چھوٹی نہریں جن کے ذریعے لوگ اپنے کھیتوں، باغات، غلات، نول، انگور کی کھادوں یا
 ترکاری کے کھیتوں وغیرہ تک پانی لے جاتے ہیں تو ان کی کھدائی اور صفائی کے اخراجات ان لوگوں کو
 خود برداشت کرنے ہوں گے۔ بیت المال پر اس سلسلے میں کوئی بار نہ ڈالا جائے گا۔

”وجہ وفات اور دوسرے بڑے دریاؤں پر گھاٹ، بند اور پانی نکالنے کی کاریوں کی تعمیر
 اور مرمت پر لگنے والے مصارف کا پورا بار بیت المال پر ڈالا جائے گا۔ اہل خراج پر اس سلسلے میں کوئی
 بار نہ ڈالا جائے گا۔ کیونکہ یہ سارے مسلمانوں سے تعلق رکھنے والے امور ہیں، اور ان کے مصالح کا
 تحفظ تمام تر اہم کے ذمے ہے کیونکہ زمینوں کی برابری کے اسباب ایسے ہی ہوتے ہیں اور ان کی

لے یعنی بند کا کھٹ جانا یا پانی کا ٹکاس بند ہو جانا (مصدق)

بربادی کا برا اثر خراج کی آمدنی پر پڑا ہے۔ لہذا ان سے مطلق تمام اخراجات بیت المال سے چورے کیے جائیں گے۔

”ان مصارف پر مال خرچ کر کے کا اختیار ایسے ہی ذمہ دار کے ہاتھ میں دیکھے جو خوف خدا رکھتا ہو جس کی امانت داری قابل اطمینان اور جس کا مسلک قابل تعریف ہو اور جو اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں وہ کام کرے جو اسے کرنا چاہیے۔ خائن اور جائز و ناجائز میں کوئی تمیز کیے بغیر کام کرنے والوں کو ذمہ داری نہ سونپیے۔ ایسا آدمی بیت المال کا روپیہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اڑانے خطرے کے مقامات کی مرمت نہیں کرائے گا، یا ان پر پکا کام کر کے انہیں مستحکم نہیں بنائے گا۔ تا آن کہ وہاں سے پانی پھٹ پڑے گا اور حوام کے فٹے مکانات اور ان کی پوری پوری بستیاں ڈوب کر تباہ ہو جائیں گی۔

”ذمہ دار مقرر کر دینے کے بعد آپ کسی دوسرے آدمی کو اس ذمہ دار کی کارکردگی کا جائزہ لینے پر مامور نہ کیجیے جو معائنہ کرے کہ یہ ذمہ دار خطرے کے مقامات پر کیا کام کر رہا ہے۔ کن قابل مرمت جگہوں پر اس نے کام نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، کن مرمت شدہ جگہوں سے پانی پھٹ پڑا ہے اور کیا ہونے کی وجہ کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر کام لگا کر جو اجرت دی گئی وہ بے نتیجہ نکل گئی اور مرمت ناما کارہ ثابت ہوئی۔ اس جائزے کے بعد آپ کو جو رپے ملے متعلقہ افسر کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک کیجیے۔ اس کے کام کی تعریف کیجیے یا اس کی مذمت کیجیے اور اس کے خلاف تاویہ کارروائی کیجیے۔

ایک دوسرے مقام پر درجلہ و فرات اور ان جیسے دوسرے دریاؤں سے آبپاشی کے حق پر گفتگو کرنے سے بچتے ہیں۔

”درجلہ و فرات اور ان جیسے تمام بڑے دریاؤں اور قادیوں میں سادے مسلمان یکساں شریک ہیں۔ ان سے وہ سنبھالیے گئے پانی لے سکتے ہیں اور اپنے موشیوں اور جانوروں کے پیچھے کے لیے بھی کسی کو انہیں روکنے کا حق نہیں۔ ہر کردہ کو اپنی آراغی کھجوروں اور دوسرے درختوں کو سیراب

۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱

کوٹے کا حق ہے۔ پانی کو کسی کے لیے مخصوص کرنے اور کسی سے روک لینے کا طریقہ غلط ہے۔
 اگر کوئی اس بڑے دریا سے نہر نکال کر اپنی زمین تک لے جانا چاہے تو اگر ایسا کرنے سے دریا کو
 نقصان پہنچے گا اندیشہ ہو تو اسے ایسا کرنے کا حق نہیں ہوگا البتہ اگر کسی حضرت کا اندیشہ نہ ہو تو اسے
 ایسا کرنے دیا جائے گا۔

اگر یہ بڑے دریا جو سارے مسلمانوں کے لیے عام ہیں مرمت یا کھدائی کے محتاج ہوں تو اس کی
 ذمہ داری امام کے سر ہوگی۔

اگر ان کے بند ٹوٹ جائے گا اندیشہ ہو تو ان کی مرمت اور درستی بھی امام کے ذمہ ہوگی بلکہ
 ان جہازوں کی روشنی میں آب پاشی کے لیے نہروں کی تعمیر مرمت اور صفائی پر آنے والے اخراجات کے
 بارے میں امام ابو یوسف کی رائے کا خلاصہ یہ ہے۔

۱۔ درجہ و فرات اور دوسرے دریاؤں کو آب پاشی کے قابل بنائے رکھنا ان پر بند گھاٹ اور آب پاشی
 کے لیے پانی نکلنے کی جگہیں تعمیر کرنا اور ان کو اچھی حالت میں رکھنا ریاست کے ذمے ہے۔ ان کاموں کی پوری
 لاگت سرکاری خزانے سے ادا کی جائے گی۔

۲۔ خراجی زمینوں کی آب پاشی کے لیے بالخصوص ایسے علاقوں میں جہاں نہروں کے ذریعے پانی نہ پہنچنے
 سے زمینیں بے کار پڑتی ہوں صاحب ضرورت نہریں کھدوانا اور پرانی نہروں کی مرمت اور صفائی کرانا بھی
 ریاست کے ذمے ہے اور ان کے اخراجات بھی بیت المال سے پورے کیے جائیں گے۔

۳۔ دو آب و درجہ و فرات میں بڑے دریاؤں سے نکالی ہوئی نہریں جن میں پانی جاری ہو، اگر کھدائی
 مرمت اور صفائی کی محتاج ہوں تو یہ کام بھی ریاست انجام دے گی۔ البتہ ان کے اخراجات ریاست کے
 خزانے اور ان باشندوں کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے جن کو ان نہروں سے فائدہ پہنچتا ہو۔

۴۔ ان بڑی نہروں کے پانی کو اپنے کھیتوں اور باغات تک پہنچانے کے لیے لوگ جو چھوٹی نہریں اڈ
 نالیاں تعمیر کرنا چاہیں ان کی لاگت خود ان لوگوں کو پوری کرنی ہوگی۔

لاگت کی تقسیم اور اس سلسلے میں مختلف قسم کی نہروں کے درمیان تفریق کرنے میں قاضی صاحب نے جو
 اصول سامنے رکھے ہیں وہ واضح ہیں کسی اسکیم کی لاگت ان لوگوں کے ذمے ہے جن کو اس سے فائدہ پہنچے گا

فائدہ عام ہے۔ داری لگت کی ذمہ داری بھی عام ہے اور عوام کے مرکزی خزانے کی حیثیت میں یہ عام فائدہ بیت المال پر ڈالی گئی ہے۔ مذکورہ بالا پہلی قسم اسی اصول کے تحت آتی ہے۔ جو حق قسم کی نہروں کے فائدہ چونکہ مخصوص افراد تک محدود ہوں گے لہذا ان کی لاگت بھی انہیں کے ذمہ ڈالی گئی ہے۔

لاگت کی ذمہ داری ماند کرنے میں دوسرا اصول یہ مد نظر رکھا گیا ہے کہ متعلقہ افراد کو اس اسکیم سے اتنا مالی فائدہ پہنچ رہا ہو کہ وہ باسانی اس کے اخراجات کا بار برداشت کر لیں۔ دوسری اور تیسری قسم کی نہروں کے درمیان تفریق اسی لیے برتی گئی ہے۔ اہل خراج کو آباد و خوش حال رکھنا حکومت کا ایک مقصد قرار دیا گیا ہے اور اسی مقصد کے تحت دوسری قسم کی نہروں کی پوری لاگت بیت المال کے ذمے ڈالی گئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان نہروں کی تعمیر کے بعد بیت سی ایسی زمینیں زیر کاشت لائی جاسکیں گی جو ان کے بغیر افتادہ پڑی رہتی ہیں۔ ان زمینوں کے زیر کاشت آنے سے مجوزہ نظام متاسمہ کے تحت خراج کی آمدنی میں معتد بہ اضافے کی متوقع ہے۔ چونکہ نہروں کی تعمیر سے پہلے نہ یہ زمینیں زیر کاشت تھیں نہ ان کے مالکوں کو ان کے ذریعے کوئی آمدنی ہو رہی تھی لہذا ان پر اخراجات کا بار نہیں ڈالا گیا ہے۔ اس کے برعکس تیسری قسم کی نہروں میں پانی جاری تھا اور لوگ عملاً ان سے فائدہ اٹھا کر کاشت کرتے اور نفع حاصل کرتے تھے۔ اس آمدنی کے پیش نظر ان کے لیے باسانی ممکن تھا کہ ان نہروں کی درستی پر آنے والے اخراجات کا ایک حصہ خود پورا کر سکیں۔ ان نہروں کی مرمت اور مصفائی کے پورے اخراجات ریاست کے ذمے اس لیے نہیں ڈائے گئے کہ اس محل سے خراج کی آمدنی میں کوئی نیا معتد بہ اضافہ نہیں متوقع ہے ان کی مرمت اور مصفائی خراج کی موجودہ آمدنی کو بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کی مناسبت سے ان پر آنے والے اخراجات کا ایک حصہ ریاست کو پورا کرنا چاہیے۔

ترقیاتی اخراجات کی ذمہ داری کی تقسیم اب پوسٹ کی بصیرت اور انصاف پسندی کا ثبوت ہے انہوں نے عام کاشتکاروں کے مفاد کے ساتھ اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ کس قسم کی نہروں سے کس کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے اور کون اخراجات کی ذمہ داری اٹھانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ استفادہ اور منافع کی اس متوازن رعایت کے ساتھ انہوں نے دوسری اور تیسری قسم کی نہروں کے درمیان جو تفریق برتی ہے وہ ان کی معاشی بصیرت پر گواہ ہے مگر وہ پہلی اور دوسری قسم کی نہروں کی لاگت اہل خراج کے ذمے ڈالتے تو زرعی ترقی کے اس ناہم کام میں رکاوٹ پیش آتی اور اگر تیسری قسم کی نہروں کی مرمت اور مصفائی عام تر

ریاست کے ذمے رکھتے تو نہ صرف یہ کہ اس پر بے جا بار پڑا بلکہ کاشتکاران نہروں کی صفائی اور حفاظت کی طرف سے بے پروا ہو جاتے۔ اس طرح انھوں نے پہلی قسم کی نہروں میں اس بنیاد پر تفریق برتی ہے کہ اول اندکر کا افادہ عام ہے اور آخر اندکر کا افادہ متعین افراد اور گروہوں تک محدود ہے۔ اخراجات کی ذمہ داری تقسیم کرتے وقت انھوں نے اس فرق کا بھی لحاظ رکھا ہے مسئلے کے ان تمام پہلوؤں پر اگر ان کی نظر نہ ہوتی تو وہ اتنا متوازن فارمولہ نہ تجویز کر سکتے۔

اس بحث کا یہ پہلو خاص طور پر قابل غور ہے کہ ترقیاتی اخراجات کا بار ریاست کے ذمے ڈالتے وقت ابو یوسف اس آمدنی کا حوالہ دیتے ہیں جو ان زمینوں کے خراج سے حکومت کو ہوتی ہے۔ رعایا کے سلسلے میں حکومت کی ذمہ داریاں گناتے وقت اس سے وصول کیے جانے والے محاصل کے حوالے ابو یوسف نے بار بار دہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک حکومت کا یہ حق کہ وہ اپنے شہریوں سے محاصل وصول کر سکتی ہے کوئی مطلق حق نہیں بلکہ ایک بامقصد حق ہے جس کے ساتھ کچھ فرائض بھی وابستہ ہیں۔ زرعی زمینوں کی پیداوار سے محصول وصول کرنے کا حق متنازع ہے کہ ان زمینوں کو سیلاب یا پانی کی کمی کی وجہ سے برباد ہونے سے بچا یا جائے اور ان کی آب پاشی کے لیے نہری تعمیر کی جائیں۔

بحیثیت مجموعی ہم یہ رائے قائم کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ مالیات عامہ (Public Finance) سے تعلق رکھنے والے مسائل میں ابو یوسف کا فکر بہت پختہ اور بلند ہے وہ حکومت کی آمدنی اور اس کے اخراجات کو کسی محدود و زائد نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ اسے فلاح عامہ اور ملک کی مجموعی بہبود و ترقی سے تعلق رکھنے والا ایک اہم شعبہ سمجھتے ہیں۔ آمدنی کے ایک ذریعے کے طور پر محاصل کا جائزہ لینے وقت وہ اس کے ہر اہم پہلو پر غور کرتے ہیں محصول کن لوگوں سے لیا جائے، کتنا لیا جائے، کس طرح وصول کیا جائے اور وصول کرنے والے کن صفات کے حامل ہوں ان سب پہلوؤں پر انھوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس طرح انھوں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ حکومت کی آمدنی کن طرعات پر صرف کی جانی چاہیے، کن لوگوں کے ذریعے صرف کرائی جانی چاہیے۔ ان مصارف کی نگرانی اور اس بات کا اہتمام کہ جس کام پر مال صرف کیا جائے وہ ٹھیک طور پر انجام پائے، کس طرح کیا جانا چاہیے۔ ان اخراجات میں وہ جہاں فوہیوں کی تنخواہوں اور سرحدوں کے استحکام کو شامل کرتے ہیں وہاں زرعی معیشت کو ترقی دینے والی اسکیموں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جگہ کی قلت کے باعث ہم زکاۃ و عشر سے

ہونے والی آمدنی اور اس کے مصارف کے سلسلے میں ابو یوسف کے مشوروں کا جائزہ نہیں لے سکتے ہیں ان کے ان مشوروں کے مطالعے سے ہماری اس رائے کو مزید سند ملتی ہے کہ وہ حکومت کے اخراجات کو فلاح عامہ کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ریاست کی ذمہ داریوں کے بارے میں ان کا تصور خلائی ریاست کا تصور ہے اور ان کا تصور فلاح ایک جامع تصور ہے جس میں جس طرح عوام کی مادی اور معاشی بہبود ان کو نظم و جوہر سے بچانا اور آزادی کے ساتھ باعزت زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم کرنا شامل ہے اسی طرح ان کی اخلاقی تعمیر اور روحانی تطہیر کا اہتمام بھی شامل ہے۔

مالیات عامہ سے متعلق جن بحثوں کا مطالعہ ہم نے پہلے اور تیسرے عنوانات کے تحت کیا ہے ان سے ابو یوسف کی تجزیاتی بصیرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اوپر ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ تجزیہ صرف اسباب و احوال کی تعین نہیں، اثرات و نتائج کی نشان دہی بھی ایک تجزیاتی عمل ہے۔ نظام محاصل پر گفتگو کرتے وقت ابو یوسف نے اس امر کی نشان دہی کی ہے کہ زمین کے رقبے کی بنیاد پر متعین کیا جانے والا محصول زرعی توسیع میں مانع ہوتا ہے جب کہ پیداواری شرکت پر مبنی محصول اس رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح انھوں نے یہ وضع کیا ہے کہ غلہ کے نرخ کی تبدیلی متعین محصول کے بار کو کم یا زیادہ کرتی رہتی ہے جب کہ مناسب محصول (Proportional tax) کے بار پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انھوں نے ترقیاتی اسکیموں کی لاگت کی تقسیم کا جو فائدہ و ناجوہر کیا ہے وہ ان اسکیموں کا قاعدہ اور اس افادے سے پیدا ہونے والی استطاعت کے تجزیے پر مبنی ہے۔

اس مختصر مقالے میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ ہم مالیات عامہ کے بارے میں ابو یوسف کے اس بلند فکر کا موازنہ ان کے زمانے اور اس کے بعد کے ان مفکرین سے کریں جو اسلامی مملکت کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک میں گزرے ہیں۔ لیکن معاشی فکر کی جو تاریخیں ہمارے سامنے ہیں ان کی روشنی میں ہم یہ رائے پورے اطمینان کے ساتھ ظاہر کر سکتے ہیں کہ مقاصد کی یہ بلندی، سماجی قدروں کا یہ شعور، نظر کی یہ وسعت اور ایاتِ حاتمہ کے وظائف کا اتنا جامع تصور ان کے صدیوں بعد تک بھی مغرب و شرق کے کسی مفکر کے یہاں نہیں ملتا۔

پر دہ

(مولانا محمد یوسف، اصلاحی)

قرآن کے نزدیک انسان کی تمام گراہیت محض اس بنا پر ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے اس کے نزدیک انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا جوہر اخلاق و عصمت ہے، وہ اس کی حفاظت پر انتہائی زور دیتا ہے اور ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ اس آگینے کو ٹھیس لگے۔

برائی کی قوتوں کو دبانے، شہوانی خواہشات کو قابو میں رکھنے، غلط رجحانات کو روکنے اور پاکیزہ جذبات کو پروان چڑھانے کے لیے اس نے جو روشن اصول اور تہذیبیں بتائی ہیں، ان سے بہتر اصولوں اور تدبیروں کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے ثبوت میں تاریخ کے صفحات سے وہ روشن دلائل پیش کیا جاسکتا ہے جب صحابہ کرام انہیں اصولوں پر بنے ہوئے ایک ایسے معاشرے کی برکتوں سے مالا مال تھے، جو انسانیت کے لیے رحمت و سکون کا گہوارہ، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ایک مستحکم قلعہ تعمیر و ترقی کے لیے ایک آنا داور حوصلہ افزا حوالہ اور خوش حالی و کامرانی کے لیے ایک ضمانت تھا۔

قرآن حکیم خدائے عالم الغیب اور علیم بنات العبود کا خوف اور آخرت کی جواب دہی کا یقین پیدا کر کے دل میں دو ایسے پہرہ دار بجا دیتا ہے جو ہر وقت انسان کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ نہ صرف گناہ کی دلدلوں میں پھٹکنے سے روکتے ہیں، بلکہ اخلاق فاضلہ کی بلندیوں پر چڑھنے کے لیے برابر قوت بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ پھر وہ ہر جوان مرد اور عورت کو نکاح کی تاکید کر کے تمام شہوانی جذبات اور مہمات کے لیے ایک پاکیزہ مرکز فراہم کرتا ہے کہ یہ عظیم قوت سوسائٹی کی تعمیر و ترقی میں کام آئے۔ زنا اور بے عصمتی کو ایک بدترین اخلاقی معاشرتی اور قانونی جرم قرار دیتا ہے اور اس کے لیے انتہائی عبرت ناک اور لرزہ خیز سزا تجویز کر کے اس دروازے کو بند کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہلاکت خیز و بائیں انسانی تہذیب و تمدن پر حملہ آور

ہو کر اسے تباہ و برباد کرتی ہیں۔

وہ مرد و عورت دونوں منہوں کے لیے الگ الگ میدانِ عمل تجویز کرتا ہے اور دونوں کے لیے ان کی قوت کا دار و صلاحیتوں کے لحاظ سے الگ الگ وظائف اور فرائض قرار دیتا ہے، وہ دونوں کے آزادانہ اختلاط کو سختی کے ساتھ روکتا ہے، وہ پردے کو فرض قرار دیتا ہے، اس کو ایمان و اسلام کا صریح تقاضا بتاتا ہے، اور اس کی اہمیت اور حکمت جاننے کے لیے انتہائی زور وارانہ اور بیانِ اختیار کرتا ہے۔ سورہ نور میں پردے کے تعمیلی احکام بیان کیے گئے ہیں اس کی تہید پر غور کیجیے۔ لفظ لفظ سے قوت و جلال اور عظمت و اہمیت نکلتی ہے۔

سُورَةُ النُّورِ اَنْزَلْنَا مَا وَفَّرْنَا
وَ اَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
یہ ایک سورہ ہے جو ہم نے نازل کی
ہے اور ہم نے اسے فرض کیا ہے اور ہم
نے اس میں کھلی کھلی ہدایتیں نازل کی ہیں تاکہ
تم لوگ اس سے سبق لو۔ (النور ۱)

اس تہید میں بار بار اس حقیقت پر زور دیا گیا ہے کہ یہ احکام اور ہدایتیں ہم نے نازل کی ہیں۔ یہ کسی انسانی فکر کی پیداوار نہیں ہیں۔ اب اگر تم خدا پر واقعی ایمان رکھتے ہو اور اس کے بھیجے ہوئے دین کو اپنا منابطہ سمجھتے ہو تو تمہارے ایمان و اسلام کا کھلا تقاضا یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے مانو، اصلاحِ معاشرہ کے یہ قوانین اور پردے کے یہ احکام محض مشورے یا سفارشات نہیں ہیں کہ تمہارا جی چاہے تو مانو، جی نہ چاہے تو نہ مانو بلکہ یہ تو انسانی تمدن کے بقا و ترقی اور صلاح و فلاح کے لیے وہ فرض اور قطعی احکام ہیں جن کا ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے، اگر وہ واقعی مسلمان ہے اور اس سے انکار وہی کر سکتا ہے جس میں قرآن سے انکار کی ناپاک جرأت ہو، پردہ اسلامی معاشرت کی ایک ناگزیر ضرورت ہے اور اس کے بغیر ایک منظم خاندان اور ایک اعلیٰ تہذیب کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

وَ اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَّاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ
مِنْ زَوَاجٍ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ
اَطْلَقُوهُنَّ
اور جب تم ازواجِ مطہرات سے کچھ
مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے
کا یہ طریقہ تمہارے اور ان کے دلوں کو برے
خیالات سے پاک رکھنے کے لیے انتہائی محتاط

وَقُلُوْا بِهٖت (الاحزاب ۵۳) طریقہ ہے۔

یہ آیت عجب کہلاتی ہے اس میں مسلمانوں کو پردے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور پردے کی حکمت و مصلحت بھی سمجھائی گئی ہے۔

اس آیت کے نزول سے پہلے لوگ بے ردک ٹوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آتے جاتے تھے۔ حضرت عمرؓ کو یہ بات بہت شاق تھی کئی بار آپ نے رسول اللہ سے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے میاں اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں۔ کاش آپ از دلع مظهرت کو پردے کا حکم دے دیتے آخر کار یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں محرم رشتہ داروں کے سوا دوسرے مرد داخل نہ ہوں (احزاب ۵۵) اور جس کو بھی گھر کی خواتین سے کوئی کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے اس حکم کے بعد مسلم خواتین گھروں میں باپردہ رہنے لگیں۔ تمام زنانہ مکانات میں پردے لٹکا دیے گئے اور محرم رشتہ داروں کے سوا دوسروں کا گھروں میں آنا جانا بند کر دیا گیا۔

پردے کا یہ طریقہ مسلم معاشرے میں رائج کیا گیا اس کی حکمت و مصلحت بتاتے ہوئے قرآن کہتا ہے
 ذٰلِكُمْ اَطْلَقْتُمْ لِقَوْلِكُمْ
 تہارے اور ان عورتوں کے دلوں کی
 پاکی کے لیے یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے۔

مطلب یہ ہے خواتین کا گھروں میں باپردہ رہنا۔ مردوں سے رو در رو بات نہ کرنا اور ان سے علیحدہ رہنا وہ پسندیدہ طریقہ ہے جو دونوں کے دلوں کو ناپاک خیالات اور ناجائز مصنفی جذبات سے پاک رکھے گا۔

خدا نے حکیم و حکیم کے اس صاف اور صریح حکم کے بعد جو لوگ عورت و مرد کی مخلوق تعلیم مخلوط مجسما آزادانہ میل جول اور بے باکانہ دید و پیدے جا اصرار کرتے ہیں اور ان کے نزدیک دونوں مصنفوں کے آزادانہ اختلاط سے دلوں کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں آتا وہ دراصل خدا کے علم و حکمت کو جھٹلاتے ہیں۔ دلوں کو پاک رکھنے، معاشرے کو مصنفی آوارگی سے بچانے اور اخلاق و عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے یقیناً وہی طریقہ مناسب ترین ہے جس کو قرآن نے مناسب ترین کہا ہے اور اس کے خلاف سوچنا یا ایمان سے کھیلنا ہے۔

گھر کی چار دیواری میں جو دُفْرَیٰ فِیْ بُیُوتِکُمْ اپنے گھروں میں پسین سے میٹھی ہو

عورت کا مقصد دائرہ کار گھر کی چار دیواری ہے، گھر کی چار دیواری میں رہ کر ہی اسے اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے منصبی فرائض انجام دینے چاہئیں۔ عام حالات میں اسے گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عورت تو سراپا پردہ ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اسے شیطان گھورتا ہے، اور وہ خدا کی رحمت سے قریب تر آتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہو۔ قرآن کے اس صاف اور صریح حکم کے ہوتے کوئی مسلمان کیسے جرات کر سکتا ہے کہ وہ عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکالے اور اصرار کرے کہ عورتیں گھر سے باہر رہ کر سوشل کاموں اور پبلک سرگرمیوں میں حصہ لیں، کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ مل کر تعلیم پائیں اور کارخانوں، دفاتروں اور حکومت کے ایوانوں میں مردوں کے دوش بدوش کام کریں۔

قرآنی احکام کے خلاف یہ بے جا تجارت وہی کر سکتا ہے جو یا تو سرے سے خدا کی کتاب کا منکر ہے یا پھر وہ منافق جو قرآن کا نام لے کر اپنے تعیثات کی عمارت تعمیر کرنے کے لیے قرآنی دین کی عمارت کو ڈھانے کی ناپاک کوشش کرتا ہے۔

یَا یٰہُمَا	اے نبی! اپنی بیویوں بیٹیوں اور
اَلْبَنٰی قُلْ	مہین کی عورتوں کو بتادیجئے کہ (باہر نکلیں)
لَا زَٰوَٰجَکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَنِسَاۗءُ	تو اپنے (چھروں) پر پلو لٹکا کر (گھونگٹ
الْمُؤْمِنٰتِ یٰۤاَیُّہُنَّ عَلَیْہُمْ	نکال) بیا کریں۔ اس طرح وہ آسانی کے
مِنْ جَلَا یُنْبِیْہُمْ ذٰلِکَ اَذٰنِی	ساتھ پہچان لی جایا کریں گی اور سستانی نہ بنی
اَنْ یَّعْرِفُوْا فَلَ یُوْذِیْنِ وَکَانَ	گی۔ اور خدا بڑا ہی پردہ پوش اور
اَللّٰهُ عَفُوًّا رَّحِیْمًا (الاحزاب: ۳۴)	مہربان ہے۔

عام حالات میں تو عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں سکون کے ساتھ اپنے فطری و صندوقی میں بھی رہیں، لیکن اگر کبھی کسی ضرورت سے باہر نکلنا ناگزیر ہو تو اپنے چہرے اور جسم کو اچھی طرح چھپا کر نکلیں۔

عرب میں قاعدہ تھا کہ شریف زادیاں جب باہر نکلتیں تو ایک بڑی چادر اپنے اوپر لپیٹ لیتیں تاکہ ہوا جسم اور اس کی ساخت اچھی طرح چھپ سکے۔ اس چادر کو طلباب کہا جاتا تھا۔ پنجاب اور فرنگی

دی حلقوں میں اب بھی اسی قسم کی چادرؤں کا خام رول ہے اور اس کو چھیل کر دیکھا جائے تو یہ ظاہر ہوگا کہ نقاب سے کی طرح موٹے کپڑے کی ایک بڑی چادر ہوتی ہے جس میں پورے جسم کی طرح چھپ جاتا ہے۔
یہ نقاب زینے کا برقعہ بھی اسی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے اور برقعے کی نقاب سے بھی وہی مقصد پورا ہوتا ہے جس کے لیے چہروں پر پلو کا ایک حصہ لٹکانے کا حکم دیا گیا ہے۔

قرآن کا شمار یہ ہے کہ تشریف عورتیں جب گھر سے نکلیں تو اپنی حفاظت کا پوری طرح اہتمام کر لیا کریں کہ ہر سناک نگاہیں ان کے نقاب کا تصور بھی نہ کر سکیں اپنی چادر اچھی طرح اوڑھ لپیٹ لیں۔ چادر لگا ایک حصہ سر سے چہرے پر لٹکا کر گھونگھٹ ڈال لیا کریں اور سر چہرہ اچھی طرح چھپا کر نکلیں۔ عید صبا سے لے کر بعد تک کے تمام بڑے بڑے مفسرین نے آیت کا یہی مفہوم مراد دیا ہے اور چہرے کا چھپانا ضروری قرار دیا ہے۔ عربی لغت میں ان الفاظ کا اسی طرح استعمال موجود ہے۔ جب کسی عورت کے چہرے سے کپڑا سرک کر ہٹ جاتا ہے تو کہتے ہیں اذن ثوبك علی وجهك اپنا کپڑا منہ پر ڈال کر چھپا لو۔

حضرت ابن عباسؓ سے جو قول منقول ہیں ان کا مفہوم بھی یہی ہے۔ فرماتے ہیں خدائے تعالیٰ نے خواتین کو حکم دیا ہے کہ جب کسی کام کے لیے وہ گھروں سے نکلیں تو اپنی چادرؤں سے اپنا سرا اور منہ چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رہے۔

ایک بار محمد بن سیرینؒ نے حضرت عبید سلمانی سے اس آیت کی تشریح چاہی تو انہوں نے زبان سے کچھ بتانے کی بجائے اپنی چادر لی اور اس طرح اوڑھ کر دکھائی کہ سر چہرہ وغیرہ سب کچھ چھپایا اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔

علامہ زرخشری کشافؒ میں اور علامہ عبداللہ بن احمد نسفیؒ مآرک التنزیل میں فرماتے ہیں: عورتیں اپنے اوپر چادرؤں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو اچھی طرح ڈھانک لیں۔

حضرت ابن جریرؒ فرماتے ہیں: شریعت خواتین کو ننگیوں کا سا لباس پہن کر گھروں سے باہر نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور سر کے بالی کھلے ہوئے ہوں بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنے اوپر اپنی چادرؤں کے پلو لٹکا لیا کریں تاکہ کوئی بدکردار ان کو چھیڑنے کی جرأت نہ کر سکے۔ قرآن کے الفاظ اور مفسرین کی یہ تشریحات صاف صاف بتاتی ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض ہے۔ دو برس رسالت میں جو پردہ مسلم معاشرے میں رائج تھا اور

میں چہرے کا پردہ لازمی تھا کسی جنگ میں ایک خاتون اہم خلافت کے لشکر کے شہید ہو گئے تھے وہ ان کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں لیکن اس دل ہلا دینے والے حادثے کے باوجود ان کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا۔ بی بی! اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے۔ خاتون نے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ ہاں میں نے میٹھا کھریا ہے اپنی جہانیں کھٹی ہے۔

حضرت عائشہؓ نے واقعہ انک کی جو تفصیلات اپنی زبانی بیان فرماتی ہیں اس کی سند میں نہایت معتبر ہیں اس میں ان کا بیان ہے کہ جنگ سے واپسی پر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے تو میں وہیں بیٹھ گئی اور ایسی نیند آئی کہ میں وہیں پر کر سو گئی۔ صفوان بن حظل ادھر سے گزرے تو دور سے کسی کو پرے دیکھ کر وہاں آگئے اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے مجھے دیکھ کر جب انہوں نے انا بتیر وانا الیہ راجعون پر حاتوان کی آواز سے یکایک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے اپنا منہ چھپا لیا۔

حالت احرام کے سلسلے میں بھی حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر احرام کی حالت میں ہم لوگ مکہ کی طرف جا رہے تھے جب مسافر مرد ہمارے پاس سے گزرنے لگے تو ہم اپنے سروں سے چادریں کھینچ کر اپنے منہ پر ڈال لیتے اور جب وہ گزر جاتے تو ہم لوگ پھر اپنا منہ کھولی لیتے

اور بناؤ سنگار نہ دکھائی پھر رہیں

وَلَا تَتَّبِعُنَّ

طرح پہلے جاہلیت کے دور میں اپنے من و

تَبْذُرِ الْجَاهِلِيَّةِ

بن ٹھن کر نہ گھومتی پھر

سنگار کی نمائش کرتی تھیں۔

(احزاب ۳۳)

آیت کی حقیقی منشا معلوم کرنے کے لیے دونوں فطرت کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے ایک تبرج اور دوسرے جاہلیت۔

تبرج کے مفہوم میں تین باتیں شامل ہیں۔

۱۔ اپنے چہرے اور جسم کی موزونیت اور حسن و گویں کو دکھانا

۲۔ اپنے چمکتے زیوروں اور زرق برق لباس اور سامان آرائش کی نمائش کرنا

۳۔ اپنی چال و حال چٹک چٹک اور ناز و انداز سے اپنے کو نمایاں کرنا

جاہلیت سے مراد ہر وہ طرز فکر و عمل ہے جو اسلامی تہذیب و ثقافت اسلامی اخلاق و آداب اور

اسلامی زندگی کے خلاف ہو۔

طلب یہ ہے کہ عورتوں کا بنی بن کر باہر نکلنا چست اور عیاں لباس پہن کر اپنے جسموں کی نمائش کرنا
چمچم کرتے زیوروں میں دل نوازی کی گاداؤں کے ساتھ پھرنا اور پوڈروں اور غازوں سے پری پیکر
بن کر مردوں کو دعوتِ نظارہ دینا وہ بدترین برائیاں ہیں جن میں لوگ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں
بتلاتے۔ اسلامی تہذیب و آداب اور اسلامی ذہنیت سے ان برائیوں کا کوئی تعلق نہیں اسلامی طرز
معاشرت میں نہ صرف یہ کہ ان کی گنجائش نہیں بلکہ ان کے ہوتے اسلامی معاشرت کا قصور بحال ہے۔

اگر تم برائی سے بچنا چاہتی ہو تو

(غیر مردوں سے) دبی زبان سے بات

نہ کیا کرو کہ کوئی دل کا بیمار تم سے آس

لگا بیٹے بلکہ صاف سیدھی اور کھری کھری

بات کرو۔

۱۰

غیر مردوں کے کھرے لہجے میں آ کر و اَنْتَیْنِ

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ

الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْحٌ وَقُلْنَ

كَلِمَةً مَّعْرُوفَةً (الاحزاب ۳۲)

اسلام بلا ضرورت عورتوں کا غیر مردوں سے ہمکلام ہونا پسند نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی واقعی
ضرورت پیش آجائے تو پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن اس ہدایت کے ساتھ
کہ لہجے میں کوئی شیرینی، آواز میں کوئی لہجہ اور لگاوٹ نہ ہو کہ کوئی ہو جس کا مارا غلط امید باندھ لے
اور کسی ناروا افتداف کا خیال دل میں لائے، بلکہ سیدھے سادے انداز میں مطلب کی کھری کھری اور
مختصر بات کی جائے۔

غیر مردوں سے بلا ضرورت بات چیت کرنا لہجے میں گھلاوٹ اور آواز میں دستہ لگاوٹ اور
شیرینی پیدا کرنا اور غیر مردوں کے لیے غلط توقعات وابستہ کرنے کا موقع فراہم کرنا ان بدکار اور آبرو خوار
عورتوں کا کام ہے جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہوں اور جو شرم و حیا کی چادر میں چادر لٹکی ہوگی
برائی سے نفرت کرنے والی اور شرم و غیرت کے جذبات رکھنے والی شریف اور خدا ترس
خواتین کبھی بلا ضرورت غیر مردوں کو اپنی آواز نہیں سناتیں اور اگر کبھی کوئی ضرورت پیش آجائے تو پوری
احتیاط اور خدا ترسی کے ساتھ کھرے لہجے میں صاف سیدھی بات کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا
ہے کہ عورت کی آواز بلا ضرورت غیر مرد کو سنائی جائے یہی ہے آپ نے عورت کو آواز دینے کی ممانعت

فرمائی ہے اور اگر کوئی عورت امام کے پیچھے جماعت کی نماز میں ہوا اور امام سے غلطی ہو جائے تو اسے زبان سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں دی ہے بلکہ ہدایت فرمائی ہے کہ امام کو متنبہ کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز پیدا کریں۔

وَلَا يَضْرِبْنَ
رِیُورِوٰں کی جھنکار نہ کرو
یَا زُجَّالِیْنَ لَیْلَۃً
اور اپنے پاؤں زمین پر اس طرح ہلکی
ہوئی نہ چلا کریں کہ ان کی گھسی ہوئی زینت
مَائِجُفِیْنِ مِّنْ زَیْنَتِهِنَّ (النور ۳۱)
(زیور وں کی جھنکار سے) لوگوں کو معلوم ہو جائے
مطلب یہ ہے شریف عورتیں جب کسی ضرورت سے گھروں سے نکلیں تو اس احتیاط کے ساتھ نکلیں کہ
ان کی کوئی چیز فیروں کے شہوانی جذبات کو ابھارنے کا باعث نہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو صرف
زیور وں کی دل فریب جھنکار تک ہی محدود نہیں رکھا ہے بلکہ آپ نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر راستے سے
گزرے کہ لوگ اس کی خوشبو سے لذت لیں تو وہ ایسی اور ایسی ہے ابو موسیٰ کہتے ہیں آپ نے ایسی
عورت کے لیے بڑے ہی سخت الفاظ استعمال فرمائے۔

ایک بار حضرت ابو ہریرہؓ کا گدرا ایک عورت کے پاس سے ہوا جو مسجد سے نکل رہی تھی آپ کو محسوس
ہوا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہے۔ آپ زمین پر رک گئے اور اس سے کہا اے خدا کے جبار کی بندی! کیا تو مسجد
سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا۔ میں نے اپنے محبوب ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر
جا کر جنابت کا غسل نہ کرے۔

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ لَیْسَ لَہُنَّ
نگاہیں نیچی رکھو
مِنْ اَبْصَارِہُنَّ وَیَحْفَظْنَ
اور مومن عورتوں سے کہیے
کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔
نگاہیں نیچی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ہر اس چیز سے نظریں پھا لیں جس کا دیکھنا درست نہ ہو اتفاقاً
اگر غیر مردوں کا سامنا ہو جائے تو فوراً نگاہ پھیر لیں کسی مرد یا عورت کے ستر پر نظر نہ جائے تو ایک دم
نظر ہٹالیں نظریں آدمی کی انتہائی فتنہ فیز ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدہ بازی کو آنکھ کی زینت سے
تعمیر کیا ہے۔ محرم مردوں کے سوا دوسرے مردوں کو نگاہ بھر کر دیکھنا کسی طرح صحیح نہیں راستہ طلحہ یا کس
اور ضرورت سے وقتی طور پر نگاہ ہٹانے میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن اس اجازت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ

۲۰
 عینِ انظارِ گہرا بندی سے آنا دکر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی مرد کسی مرد کے ستر
 کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے۔

یوں تو نگاہیں نیچی رکھنے کے معاملے میں مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں احکام ہیں لیکن احادیث کے
 مطالعہ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں کسی قدر نرمی رکھی گئی ہے۔ مثلاً عورتیں جب بچوں
 بازا میں یا سفر میں پرہیز تو نقاب ڈالے رہتیں کہ غیر مردوں کی نگاہ نہ پڑے لیکن مردوں کو یہ حکم نہیں
 دیا گیا کہ وہ بھی اپنے چہروں پر ایسے موقعوں پر نقاب ڈال لیں کہ عورتیں انہیں نہ دیکھ سکیں لیکن یہ بات
 پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس اجازت سے ضرورت کے وقت ہی ناکدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ اگر قصداً مردوں
 کو گھوریں گی تو خدا سے بغاوت کریں گی۔

وَيَحْفَظْنَ
 اور اپنے ستر کی حفاظت
 اپنے ستر کی حفاظت کرو (۳۱) کر۔

ستر کی حفاظت سے مقصود صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بدکاری سے بچو بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر طرح ستر کی حفاظت
 کرو۔ عورت کا ستر منہ اور ہاتھ کے سوا پورا جسم ہے۔

منہ اور ہاتھ کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ بھی شوہر کے سوا کسی کے سامنے نہ کھلیں حتیٰ کہ اپنے باپ اور بھائی
 کے سامنے بھی کھولنے سے پرہیز کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو ایسا لباس پہننے سے بھی سختی
 کے ساتھ منع فرمایا ہے جو ایسا چست ہو جس میں سے جسم کی ساخت پوری طرح نمایاں ہو یا ایسا باریک ہو کہ
 بدن اندر سے جھلکے۔ ایک بار آپ کی سالی حضرت اسماء باریک کپڑے پہنے آپ کے سامنے آئیں تو آپ
 نے منہ پھیر لیا اور فرمایا اسماء! جب عورت بانٹ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ
 کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ البتہ گھر کے کام کاج کو تے ہوئے جسم کے جن حصوں کا کھلنا ناگزیر
 ہو مثلاً کلائیوں یا پٹیلوں کا کچھ حصہ تو باپ اور بھائی وغیرہ کے سامنے اُن کے کھولنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔
 ایک موقع پر تو آپ نے عورتوں کو سخت وعید سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی

لہ جسم کے حصے جن کا چھپانا ضروری ہے عورتوں کا ستر منہ اور ہاتھ کے علاوہ پورا جسم ہے اور شوہر
 کے سوا کسی مرد کے سامنے اس کا کھولنا جائز نہیں۔ مرد کا ستر ناف سے گھٹنے تک ہے اور بیوی کے سوا کسی دوسری
 عورت کے سامنے اس کا کھولنا جائز نہیں۔

نگلی رتی ہیں۔ دوسروں کو رجائی پھرتی ہیں اور خود بھی دوسروں پر بھتی ہیں۔ نانہ سے لکے کھاتی اور گردن کو
ن دیتی طہنی ہیں۔ وہ نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبودار سبز ٹھیکیں گی۔

اپنا بناؤ سنگار چھپائے رہو ذَلَّ يُبْدِيْنَ
دو ہاں جو (تمہارے ارادے کے بغیر غور) زِيْنَتُھُنَّ
ظاہر ہو جائے۔ اَلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

زینت سے جسم کے وہ حصے بھی مراد ہیں جن میں مختلف قسم کی آرائشیں کی جاتی ہیں۔ مثلاً سر کے بال،
انھیں گردن، کان، ہاتھ پاؤں وغیرہ اور وہ چیزیں بھی مراد ہیں جن سے بناؤ سنگار کیا جاتا ہے مثلاً ہاتھ
و، ناک، کان اور گلے کے خوشنما زیورات، خوبصورت دیدہ زیب کپڑے، سرمہ، مستی، مہندی وغیرہ
بناؤ سنگار اور زیب و زینت کا اظہار عورت کا فطری جذبہ ہے اور اگر شریعت نے اسے روک دیا تو گھروں
میں رہتے ہوئے محرم رشتہ داروں کے ملنے میں زیب و زینت کا اظہار کریں تو قرآن روکتا نہیں لیکن وہ یہ
ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ کوئی مومنہ بناؤ سنگار (عطر، عطر، عطر) کر کے مردوں کو عام دعوت نظر دے
ے اور ان سے دلیچسپی لے۔ ہاں اگر کسی اتفاقی طور پر قصد و ارادہ کے بغیر کسی زینت کا اظہار ہو جائے
نفاق سے دوپٹے سر سے ڈھلک جائے، گلا کھل جائے، یا ہاتھ پاؤں کی کسی زینت کا اظہار ہو جائے تو اس
رح کے غیر اختیاری اظہار پر کوئی گرفت نہیں۔

نرسینہ دوپٹے سے چھپائے رہو بھڑھٹ ذَلَّ يُبْدِيْنَ
اور اپنے سینوں پر دوپٹے اَلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
کے آنچل ڈالے رہیں زِيْنَتُھُنَّ
عَلَى جِيْنُوْہِہٖ (النور - ۲۱)

عمومی طور پر زیب و زینت کے اظہار سے منع فرمانے کے بعد تاکید کی گئی کہ دوپٹے اور ڈھکے رہا
لریں اور سینوں پر آنچل ڈالے رہیں تاکہ سر کے بال، کان اور گلے کے زیورات اور سینوں کا اجماع ظاہر
ہونے پائے۔ جسم کے یہ حصے خصوصی طور پر صنف مخالف کے لیے انتہائی کشش رکھتے ہیں اور ان کے چھپائے
جانے احتیاطی سے فتنے اٹھانے کے اندیشہ زیادہ ہیں اس لیے ان کے چھپانے میں مبالغہ سے کام لیا جائے

لہٰذا جن محرم رشتہ داروں کے سامنے عورت اپنی زینت و آرائش کا اظہار کر سکتی ہے ان کی تفصیل آگے تحریر ہے۔
یہ عنوان سے آگے آرہا ہے۔

یہ قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی نہ کی جائے

اس کے بعد ہر وہی الفاظ دہرائے گئے ہیں کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرو۔ اور ان محرم رشتہ داروں میں دی گئی ہے۔ جن کے حلقے میں اظہار زینت کی رخصت ہے۔ اس ترتیب بیان اور تاکید میں یہ رہ بھی ہے کہ اگرچہ قانونی طور پر عورت کو محرم رشتہ داروں کے سامنے بناؤ سنگار اور اظہار زینت اجازت ہے اور اس کو بے جا تنگی میں مبتلا نہیں کیا گیا ہے، لیکن جہاں تک سرگرمیاں اور سینے کا سوال بغیر وجہ کا تقاضا ہی ہے کہ عورت قانونی رخصت کے باوجود عام حالات میں ان محرم رشتہ داروں کے سامنے ان پر دوپٹہ پیٹے رہے۔ ہاں اگر کبھی ضرورت یا اتفاق سے دوپٹہ اتارے ہوئے ہو اور ان رشتہ داروں میں سے کسی کا سامنا ہو جائے تو بے جا تکلف اور پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں البتہ منقول طور پر گھروں میں دوپٹہ اوڑھے بغیر بے تکلفی کے ساتھ سرسینہ اور گرمیاں کھولے پھرنا کسی طرح مناسب نہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ عورت صرف اپنے شوہر کے سامنے دوپٹہ اتار کر آسکتی ہے۔

(غازن مشہ جلد ۲)

جاہلیت کے زمانے میں عورتیں مردوں پر ایک طرح کے کساوے سے باندھے کھتی تھیں جن کی گرہ جوڑے ن طرح پیچے جوڑی پر لٹائی جاتی تھی سامنے گرمیاں کھلا رہتا تھا اور سینوں پر قمیص کے سوا اور کوئی کپڑا نہ ہوتا۔ یا۔ پیچے دو دو تین چوٹیاں لہراتی تھیں۔

جب سورہ نور کی یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مسلمان عورتوں میں پردہ رائج کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ عورتیں اپنی زینت کو بھی طرح چھپا سکیں نہ یہ کہ اس کو اور زیادہ زینت و آرائش کا ذریعہ بنائیں تفسیر غازی میں ہے: دوپٹے سینوں پر ڈالے رہیں تاکہ سر کے بال گردن زیور اور سینے کو چھپائے رکھیں۔ ظاہر ہے یہ مقصد ارہ گزہ چھڑی ان باریک پن سے ہرگز پورا نہیں ہو سکتا جو بالوں کی آرائش زیوروں کی چمک اور سینے کے حصار کو چھپانے کے بجائے اور زیادہ پرکشش بنا کر نمایاں کرتی ہے جسے ہر محل کی خواتین گلے کا ہار بنا کر شرم یا کا مذاق اڑاتی ہیں۔

وَالْقَوَاعِ

بوڑھی عورتیں چادر اتار سکتی ہیں

اَللّٰہُ لَا یَزِجُہُنَّ بَکَاہُ اَفَلَا یَسْمَعُ عَلَیْکُمْ

اور جو عورتیں جوانی سے گزری ہیں

ہیں جن کو نکاح کی کوئی امید نہ ہو

وہ اگر اپنی چادر اتار کر رکھ دیں

أَنْ يَفْضَحَ بِمَا بَشَعَتْ (النور ۶۰) ان کوئی گناہ نہیں

القواعد من النساء سے مراد وہ عورتیں ہیں جو جوانی کی حد سے گزر کر سن یاس کو پہنچ چکی ہوں جن کی جنس خواہشات مرعی ہوں اور جن کو دیکھ کر مردوں میں کوئی مصنوعی جذبہ پیدا نہ ہو سکتا ہو وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہ گئی ہوں اور اب انہیں کسی کے بکھل میں جلنے کی امید نہ ہو۔ اسی سن رسیدہ عورتیں اگر اپنی چادر یا دوپٹہ اتار کر ننگے سر میں تو کوئی حرج نہیں۔

بشرطیکہ وہ بنا سنگار کی نمائش کریں غیور متکبرین بشرطیکہ وہ اپنی زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔

یعنی چادر اتارنے کی اجازت صرف ان بوڑھی عورتوں کے لیے ہے جن کے مصنوعی جذبات مرعہ پہنچے ہوں جن میں بن ٹھن کر رہنے کا شوق ختم ہو چکا ہو، لیکن اگر ان میں ابھی نمائش حسن و جمال کا جذبہ باقی ہے تو پھر وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رکھتیں۔

وَأَنْ يَسْتَفْضَحَ خَيْرٌ لَّهُنَّ (النور ۶۱) اور یہ اس سے بھی تو بہی بہتر یہی ہے کہ چادر اٹھائے ہیں خیر لہن (النور ۶۱) کے حق میں زیادہ بہتر ہے

بوڑھی عورتوں کو چادر اتارنے اور ننگے سر رہنے کی اجازت تو ہے، لیکن اگر وہ اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں احتیاط کریں اور پردہ کے آداب کا پورا پورا خیال رکھیں تو یہ ان کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے۔

پردہ کے ان احکام کے ساتھ ساتھ قرآن نے مرد کو بھی کچھ بنیادی ہدایتیں دی ہیں جن پر عمل کر کے پردہ کے وہ اخلاقی و معاشرتی مقاصد پورے ہو سکتے ہیں جن کے لیے پردہ فرض کیا گیا ہے۔

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَفْضَحُواْ وَمِنَ ابْنِئِهِمْ (النور ۶۲) اور مومن مردوں کو ہدایت کیجے کہ اپنی ٹھاپیں نیچی رکھیں۔

ٹھاپیں نیچی رکھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی اور محرم خواتین کے علاوہ کسی عظمیٰ عورت پر نگاہیں نہ گاڑے، کسی کے سر پر نظر نہ ڈالے اور ایسے تمام فحش مناظر سے نظر ہٹائے جو بے حیائی کے جذبات کو ابھارتے ہوں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کسی مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑے اور وہ

فرماتے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں میں لذت پیدا فرمادیتا ہے۔ (مسند احمد)
 آپ نے حضرت علی کو ہدایت فرمائی کہ کسی پر نظریں نہ جماؤ۔ پہلی نظر تو ممان ہے، مگر دوسری نظر
 ممان نہیں۔ حضرت جریر بن عبد اللہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ! اگر
 چانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں۔ آپ نے فرمایا فوراً نظر پھیر لو۔

دراصل نظر کی آوارگی تمام بے حیائیوں اور بداخلاقیوں کا سرچشمہ ہے اس لیے قرآن نے تمام مسلمان
 مردوں کو یہ اصولی ہدایت دی کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور نظر کی آوارگی سے بچے رہو۔

اپنے ستر کی حفاظت کریں
 وَ يَحْفَظُوا أَرْجُلَهُمْ
 ذَٰلِكَ أَزْكَى
 لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
 تَعْمَلُونَ ۝ (النور ۳۰)
 اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیجئے
 اس لیے زیادہ پاک بازی کی بات ہے جو
 کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پوری
 طرح واقف ہے۔

اس ہدایت کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ناجائز جنسی افعال سے بچو بلکہ یہ مقصود بھی ہے کہ اپنا ستر
 کسی دوسرے کے سامنے نہ کھولو۔ مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ناف سے گھٹنے تک کا حصہ اپنی بیوی کے سوا
 کسی کے سامنے کھولے۔ شرم و حیا اور پاک بازی کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اپنے ستر کی ہر طرح حفاظت کرے
 برہنگی اور عریانی سے پرہیز کرے اور کوئی ایسی بے احتیاطی نہ کرے جو جنسی آوارگی کی طرف لے جاسکتی ہو۔
 قرآن نے مومن مرد اور عورت کی یہ بنیادی صفت بتائی ہے کہ وہ برہنگی اور عریانی اور آنا دشبوت رانی
 سے اپنے ستر کو محفوظ رکھتے ہیں۔

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِينَ
 اِنَّ اللّٰهَ لَهَمُّ مُغْنِي
 اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے
 والے مرد اور عورتیں ان کے
 لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔
 وَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

انسان کا اخلاقی وجود

مکارم اخلاق کی تکمیل

بُرائے اخلاق جن سے اجتناب کرنا چاہیے

(سید احمد قادری)

مکارم اخلاق کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنے آپ کو بُرے اخلاق سے پاک نہ کرے۔ اچھے اخلاق کے حصول اور بُرے اخلاق کی نفی سے مومن کا ایمان درجہ کمال تک پہنچتا ہے۔ بنیادی حکمت اخلاق کی تفصیل گزری چکی اب بنیادی مساوی اخلاق (بُرائے اخلاق) کی مختصر تشہیر کی جا رہی ہے۔ سورہ نمل کی آیت ۹۰ نے انہیں بھی بین الافلاک میں محسوس کیا ہے۔ فحشاء منکر فجی۔ پوری آیت یہ ہے :-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ	اللَّهُ مَنَّادُ الرَّحْمَنِ أَوْرِدْكَ إِلَى الْكَافِرِينَ
إِلَى حَسَنٍ وَإِيتَاءُ ذِي الْقُرْبَىٰ	عَلَّمَ دِيَارَهِ اِدْبَارِ جَلَالِ اِدْبَارِ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ	زِيَادَةُ قِيَمَتِ سَخَرَاتِ رُفْعَتِ
الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ	كَرَاهَتِ تَاكُفُّ مَسْئَلَتِ

فحشاء منکر اور فجی کی مختصر تشہیر سے پہلے ایک دیدہ و زعفر کی تفسیر کا اقتباس ذیل میں دیا جا رہا ہے

پہلی چیز فحشاء ہے جس کا اطلاق تمام بے پردہ اور شرناک افعال پر ہوتا ہے۔ ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت قبیح ہو فحشاء ہے۔ مثلاً بخل، زنا، برہنگی، عریانی، محل قوم و طوعمرات سے نکاح کرنا، چوری، شراب نوشی، پیکہ، دنگا، گالیاں بکنا اور بدگلائی کرنا وغیرہ۔ اسی طرح علی الاطلاق ہر بے کام کمرہ اور بلا عمل کو بھلا تا بھی فحشاء ہے۔ مثلاً بھوٹا پردہ بگینڈہ، تہمت تراشی، پوشیدہ جرائم کی تشہیر

لہذا اس طویل مقالہ کی دوسری قسط آنی چاہیے

بدکاریوں پر مجاہدے والے انسانے اور قہارے اعلیٰ قہاروں کا بھائی بن کر منظر عام پر آنا، علی الاطلاق مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط ہونا، افسانوں پر عورتوں کا تاجنا اور دھڑکا اور ناز و داد کی تلاش کرنا وغیرہ۔

دوسری چیز محکومہ جس سے مراد ہر وہ برائی ہے جسے بالعموم انسان بُرا جانتے ہیں ہمیشہ سے برا کہتے رہے ہیں، اور تمام شرائع الہیہ نے جس سے منع کیا ہے تیسری چیز یعنی جس کے معنی ہیں اپنی حد سے تجاوز کرنا اور دوسرے کے حقوق پر دست لگانا، خواہ وہ حقوق خالق ہیں یا مخلوق کے۔

(تفسیر القرآن ج ۲)

جس طرح صلہ احسان اور صلہ رحمی کی تین بھلائیاں انفرادی طور پر افراد و اشخاص کو اور اجتماعی طور پر پورے معاشرے کو درست کرتی ہیں۔ اسی طرح فحشاء منکر اور بخی کی تین برائیاں فرد اور جماعت کو غراب کرنے والی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کو جو قوتیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک قوت تو وہ ہے جس سے وہ اپنے لیے جلبِ منفعت کرتا ہے۔ یہی قوت اسے لذت، مسرت اور نفع بخش چیزوں کی تحصیل پر آمادہ کرتی ہے اس قوت کو خلاصہ قوت شہوانیہ کہتے ہیں۔ دوسری قوت وہ ہے جس سے وہ دفعِ مضرت کرتا ہے۔ یہی قوت اسے تکلیف دہ اور نقصان رساں چیزوں کی ممانعت پر مجاہدتی ہے اس کو قوت غضبیہ کہا گیا ہے تیسری قوت وہ ہے جس سے اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بلند کرنے اور اونچا رکھنے پر کساتی ہے اس کو قوت حمیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام رازی کا خیال ہے کہ انسان قوت شہوانیہ کی بے اعتدالی سے فحشاء میں اور قوت غضبیہ کی بے اعتدالی سے منکر میں اور قوت حمیہ کی بے اعتدالی سے بخل میں مبتلا ہوتا ہے۔ ان تین برائیوں سے روک کر اللہ نے انسان کو تینوں پیدائشی قوتوں کو حد اعتدال میں رکھنے کا حکم دیا ہے اور حد اعتدال کا معیار اسلامی شریعت ہے۔ جلبِ منفعت ہو یا دفعِ مضرت یا بلند یوں کے حصول کی خواہش ہر موقع پر دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کس چیز کی اجازت دیتی ہے اور کس چیز سے روکتی ہے اس کی ممانعت پر رک جانا ہی اعتدال کی حد ہے۔ اگر کوئی شخص اس حد پر نہیں رکتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی قوتوں پر قابو حاصل نہیں کیا۔ امام رازی کے خیال میں نکتہ آفرینی بے شک ہے لیکن

یہ تینوں الفاظ فحشاء، فحش، فحشا۔ جہاں جہاں استعمال کیے گئے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ فلسفیانہ تقسیم و حد بندی اطمینان بخش نہیں ہے۔ صحیح تر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان تینوں بنیادی برائیوں کا صراحتہ ذکر کوہ کے ہر اس برائی سے روک دیا گیا ہے جس سے انفرادی و اجتماعی فحشا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مثلاً فحشاء کا اطلاق صرف ان ہی برائیوں پر ہوں گا تعلق قوت شہوانیت سے ہوتا ہے کیونکہ ہم شرعی استعمال میں اسی برائی پر بھی فحش کا اطلاق دیکھتے ہیں جس کا تعلق قوت خفییہ سے ہے بلکہ لغوی اطلاقات کے لحاظ سے بھی فحش، فاحشہ اور فحشاء کے استعمال میں وسعت و عموم پایا جاتا ہے۔

مفردات امام رغب میں ہے :-

فحشاء لغوی معنی الفحش والفحشاء
فحش، فحشاء اور فاحشہ ہر ایسے قبیح قول و فعل کو کہتے ہیں جس کی قیامت اور برائی بہت بڑھی ہوئی ہو۔

والا سوال

لسان العرب میں ہے :-

الفحش والفحشاء والفاحشۃ
القبیح من القول والفعل وجمعها
الفواحش والفحشاء اسم الفاحشۃ
وفي الحديث ان الله يبغض
الفاحش المتفحش الفاحش ذوالفحش
والفحشا من قول وفعل والمتفحش الذی
یشکک سب الناس ویبغض وقد
تکرر ذکر الفحش والفاحشۃ والفاحش
فی الحدیث وکول ایشیت قبیح من لدن اللہ تعالیٰ
فحش، فحشاء اور فاحشہ قبیح قول و فعل کو کہتے ہیں اس کی بھی فحش ہے اور فحشاء اور فاحشہ کا اسم ہے۔
اور حدیث میں ہے کہ اللہ فاحش اور متفحش سے نفرت کرتا ہے۔ فاحش تو وہ شخص ہے جس کے قول و فعل میں فحش پایا جاتا ہے اور متفحش وہ ہے جو بالقصد اور بے تکلف لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ حدیث میں فحش، فاحشہ اور فاحش کا کثرت ذکر ہے اور یہ ہر دو گناہ ہیں جس کا قبیح شدید ہو۔

اب یہ دیکھنا چاہیے کہ فحش، فحشاء اور فاحشہ کا اطلاق کتاب و سنت میں کن کن برائیوں پر کیا گیا ہے۔
زنا ایک ایسی برائی ہے جس کے گناہ کبیرہ اور سخت قبیح برائی ہونے پر دنیا کے تمام مذاہب متفق ہیں اور

کی نسبت میں لاپرواہی عزت کو سچ نہ کر لیا اس کے فعل بد میں نے شک و شبہ نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ
فاحشہ کثرت زنا کے معنی میں متعین ہے بلکہ زنا کا ایک نام فاحشہ بھی ہے۔ قرآن نے مراۃ زنا کو فاحشہ
کہا ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَاحِشَةً

زنا کے قریب نہ چھو، بلاشبہ وہ فاحشہ

وَسَاءَ سَبِيلُهَا (یعنی سزاویل آیت ۳۲) (بہت برا فعل) ہے اور بڑا برا راستہ

”زنا کے قریب نہ جاؤ“ حرمت زنا کے اس طرز تعبیر نے زنا کو تو حرام قرار دیا ہی اس کے ساتھ ساتھ کھلا
شارہ اس بات کی طرف بھی کر دیا کہ انسان کو دوائی زنا سے بھی اجتناب کرنا چاہیے یعنی ہر ایسی چیز سے دور
بھاگنا چاہیے جو زنا کی طرف لے جانے والی ہو۔

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ

تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی

نِسَاءٍ كَمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ

مترکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں

أَذْبَحَهُ مِنْكُمْ (نساء آیت ۱۵) کی گواہی لو۔

اس آیت میں بھی فاحشہ کا لفظ زنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جاہلیت عرب میں زنا کی کثرت اس حد تک
جا پہنچی تھی کہ بہت سے جاہل عرب اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے محرات سے زنا کی شہادت و قباحت اپنی
اتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زنا کے لیے قرآن میں فاحشہ کے ساتھ محقت کا لفظ بڑھایا گیا ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ

اد جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح

النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ

کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو چکا

فَلَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلُهَا

ہو چکا۔ بے شک یہ بہت برا فعل اور غضبناکی

(نساء آیت ۲۲) کا سبب اور براہین ہے

یہ بات معلوم ہے کہ زنا اسلامی قانون میں ایک شدید جرم ہے اور اس کی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔
نیز ان تفصیل جاننے کے لیے قرآن کی تفسیریں اور فقہ کی کتابیں پڑھنی چاہئیں۔ جیسا کہ پہلے گفت کی تصریح گزر چکی
کہ فاحشہ اور فحشاء دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اس لیے فحشاء کا اطلاق بھی زنا پر ہوتا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زنا کی انتہائی شدید ترغیب کے باوجود بچا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
كَذَٰلِكَ لِنُصَرِّفَ عَنْهُ

ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی ادا کر سکیں

دنیا میں سب سے پہلی قوم جس کی صنفی اکانہ کی ہم جنسی کی لعنت تک جا پہنچی وہ قوم لوط علی قوم لوط ہے۔ اس قوم کے مرد مردوں سے اپنی صنفی شہوت کی آگ بجھانے لگے۔ چونکہ یہ غیر فطری فعل ہے اور یہ قوم سب سے پہلے اس کی مرتکب ہوئی اس لیے یہ لعنت اس کے نام کے ساتھ چپک کر رہ گئی۔ اور اس فعل کو ظاہر کرنے کے لیے علی قوم لوط کی تعبیر اختیار کر لی گئی۔ کوئی شخص اگر اس فعلی کا عادی ہو تو اسے لوطی کہنے لگے اور اس فعلی کا دوسرا نام لواطہ قرار پایا۔ اس فعلی کے فحشاء اور فاحشہ ہونے میں کیا شبہ ہے۔ قرآن نے اس قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا:-

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ
الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنَ الْعَالَمِينَ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ
أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِقُونَ

اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا پھر یاد
کر جب اس نے اپنی قوم سے کہا۔ کیا تم ایسے
بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے
پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھو کر
مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو جنہیں
یہ سہ کہ تم بالکل حد سے گزر جلتے دے لو گیارہ

(احزاب آیت ۸۰-۸۱)

شیطان جب کسی فرد یا کسی قوم کو اپنا آلہ کار بنا کر اس سے کسی برائی و بدکاری کا ارتکاب کراتا ہے تو پھر وہ ہی قوم تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ اسے دنیا بھر میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ سدوم اور عموہ میں بسنے والی قوم کی یہ بدکاری بھی محدود نہ رہی اور راج تو یہ ایک و باکی طرح پھیلی ہوئی ہے بلکہ یورپ کے بہت سے گندہ فطرت لوگ اس کی حمایت میں باضابطہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جس جرم کی بادشاہ میں قوم لوط پر آسمان سے پتھر برسے اور اس کا پورا علاقہ ٹپٹ کر دیا گیا اس کی حرمت، شہانت اور قباحت میں اگر کسی کو شبہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے قوم لوطی کی طرح اپنی فطرت کو نسخ کر لیا ہے۔ جس طرح اسلامی حکومت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی مملکت کو زنا سے پاک رکھنے کی سعی کرے اسی طرح اس کا فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ اس بدکاری سے بھی اسے صاف رکھے۔ اسلامی شریعت میں اس جرم کی بھی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ فقہائے امت کی اکثریت کے نزدیک اس کی سزا قتل ہے۔

برہنہ بنی و عربیانی حوریت و مرد کو زنا میں مبتلا کرنے والے جتنے محرکات ہیں ان میں شدید ترین محرک برہنہ

عربانی اور بے رنگ ہے۔ یہاں فطرت انسان کی فطرت میں داخل ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام مہذبہ انسان ستر پوشی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی فرد بے رنگی و عربانی اختیار کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بے حیا ہو گیا ہے اور بے حیائی کے بعد ہر برائی اس سے متوقع ہے۔ لیکن شیطان کا کمال یہ ہے کہ وہ انسانوں کو نہ صرف یہ کہ اس بے حیائی میں مبتلا کرتا ہے بلکہ بعض اوقات وہ اسے مذہبی تقدس بھی عطا کر دیتا ہے۔ جاہلیت میں غیر قریشی قبیلوں کے بہت سے مرد و عورت کعبہ کا برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے اور اس فعل کو ان کے نزدیک ایک مذہبی تقدس حاصل تھا۔ قرآن نے اس کا سخت انکار کیا اور اس فعل کو فاحشہ قرار دیا۔

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہہ دو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ

(الاعراف آیت ۲۸)

اللہ کی طرف سے ہیں۔

اس آیت میں فاحشہ اور فحشاء کا اطلاق برہنہ طواف پر کیا گیا ہے۔ اسلامی شریعت میں ستر پوشی واجب ہے۔ جن اعضاء کو چھپانا شرعاً ضروری ہے انہیں دوسروں کے سامنے کھولنا گناہ کبیرہ ہے۔ الا یہ کہ مجبوری کی حالت میں کسی طبیب اور ڈاکٹر کے سامنے کھولنے کی ضرورت پڑ جائے۔ آج ہم سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زنا کو وہاں کی طرح جن اسباب نے پھیلا دیا ہے ان میں بے رنگی اور عربانی ایک بڑا سبب ہے۔ ایسا لباس جو جسم کے تشبیہ و فراز کو نمایاں کرے یا آغا باریک ہو کہ ستر پوشی نہ کر سکے عربانی ہی میں داخل ہے۔ سافیس ہے کہ مسلمان معاشرے میں بھی اس طرح کے لباس عربانی کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔

انسان کے مال میں اللہ اور بندوں کے جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا بخل ہے۔ اگر مال دار ہونے کے باوجود کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، قربانی نہیں کرتا، صدقہ فطر نہیں دیتا۔ اسی طرح جن رشتہ داروں کی کفالت اس پر واجب ہے ان کی کفالت نہیں کرتا تو ایسا شخص شرعی اصطلاح میں بخل کہا جائے گا۔ بخل تمام شریف اور نیک فطرت انسانوں کے نزدیک سخت عیب اور کھلی ہوئی برائی ہے۔ بخل نفسانی

بخل

معاشرے میں ایک مذہب اور ناپسندیدہ شخص سمجھا جاتا ہے۔ کلام عرب میں بغیل کے لیے فاحش کا لفظ مستعمل ہے اور قرآن میں بھی بغیل پر فحشاء کا اطلاق موجود ہے۔ متعدد آیات میں مسلمانوں کو صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم اور ترغیب دینے کے بعد کہا گیا ہے۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفُسْخِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (البقرہ ۲۲۸)

شیطان تمہیں غلٹی سے ڈراتا ہے اور
شرناک تمہیں غم اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے
مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید لاتا ہے

اس آیت میں فحشاء کا لفظ بغیل کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ دین کو سر بلند کرنے اور سر بلند رکھنے کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے۔ اگر عام طور سے مال دار صاحب نصاب مسلمان اپنی مٹھی بند کر لیں، وہ نہ دین کی سر بلندی کی راہ میں پیسے خرچ کریں اور نہ حاجت مند لوگوں کے مالی حقوق ادا کریں تو اس کا نتیجہ دینی و دنیوی ہلاکت کے سوا اور کیا بچے گا؟ شیطان چونکہ مسلمانوں کا سخت ترین دشمن ہے اس لیے وہ مال داروں کو بغیل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ اس آیت میں تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی مغفرت اس کے فضل و کرم اس کے وسیع خزانے اور محیط علم پر مبنی و اعتماد کر کے اس شیطانی تسویلی و ترغیب کو رد کر دینا چاہیے۔ اس کے بغیر غلبہ دارین کا حصول ممکن نہیں ہے۔

تہمت زنا نہت زنا پر بھی قرآن میں فاحشہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُعْتَبِرُونَ أَنْ تَشْتِمَ الدَّاحِشِينَ
فِي الدِّينِ أَمْتُوا لَهُمْ هَذَا الْكِتَابُ فِي الدِّينِ
وَالْخَيْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ لَوْ تَعْلَمُونَ

جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے
گردہ میں فحش پھیلے وہ دنیا و آخرت میں زنا
مذابکے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

جس طرح زنا ایک سخت برائی اور معاشرے کو بگاڑنے والی چیز ہے اسی طرح پاک باز مرد و عورت پر زنا کی تہمت بھی سخت برائی ہے اور اس سے بھی معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس جرم کی بھی ایک سخت حد مقرر کی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر زنا کا اتہام لگائے اور پھر اسے چار گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو اسلامی عدالت ایسے شخص پر اتنی کوڑوں کی حد جاری کرے گی۔ زنا کی حد قرآن میں سو کوڑے بیان کی گئی ہے اور فقہ حنفی نے زنا کے اتہام کی حد بھی سو کوڑے۔ زنا کی حد سے مراد ۲۰ کوڑے کم لیکن اس کے

ملا وہ ایسے شخص کو قرآن نے ایک اور سزا دی ہے اور وہ یہ کہ آئندہ کسی مقدسے میں اس کی کوئی قابل قبول نہ ہوگی۔ وہ سورتی میں ایک ساقط الاعتبار شخص قرار پائے گا۔ یہ سزا کڑیوں کی سزا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ تہمت زنا اللہ کے نزدیک کس درجے کی برائی ہے۔

راج تفسیر کی بنا پر سورۃ نور کی مذکورہ بالا آیت میں فاحشہ کا لفظ تہمت زنا کیلئے استعمال ہوا ہے۔ بدکلامی و زباں درازی فاحشہ کا اطلاق بدکلامی اور زبان درازی پر بھی کیا گیا ہے۔ سورۃ طلاق میں ہے

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بَغْلًا حَشِيَّةً
مُتَّبِعَةً (طلاق آیت ۱) کریں۔

اس آیت میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہو اس کو عدت کے ختم ہونے تک شوہر کی گھر میں قیام کرنا چاہیئے نہ شوہر کو حق ہے کہ اس کو اپنے گھر سے باہر نکالے اور نہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکلتے ہاں اگر وہ عورت کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر اسے گھر سے نکال دینا جائز ہوگا وہ فاحشہ مبینہ (کھلی بے حیائی) کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ ایک جماعت اسے متعدد طریقوں سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر بدکلامی و زباں درازی سے کرتے تھے اس کی تائید حضرت ابی بن کعب کی ایک قرأت سے بھی ہوتی ہے۔ وہ اس آیت میں إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بَغْلًا حَشِيَّةً کے قرأت کرتے تھے۔ یعنی ان کو گھر سے نکالنا اس وقت جائز ہوگا جب وہ تم سے بدکلامی و زباں درازی کرنے لگیں اور ہر وقت کی تو توئیں میں شروع ہو جائے۔

اس تفسیر کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس کے واقعہ سے بھی ہوتی ہے۔ طلاق کے بعد ان کو شوہر کے گھر سے نکلنے کی اس لیے اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ شوہر کے رشتہ داروں سے جھگڑنے لگی تھیں۔ فاحشہ مبینہ کے بارے میں دوسری تفسیریں ذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔

(۱) بلاحدہ مطلقہ عورت کا شوہر کے گھر سے نکل جانا ہی فاحشہ مبینہ ہے۔ عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن المنذر، بیہقی، ابن مردودہ اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہی تفسیر روایت ہے اور ای کو سعدی، ابن السائب، امام غزالی اور امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہے۔

(۲) اس سے مراد زنا ہے۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے اور ای کو قتادہ، حسن، مجیری،

ترجمہ: اسلم متحاک مکرہ، سادیت اور امام ابو یوسف نے اختیار کیا ہے۔

(۳) حضرت سعید بن المسیب کا خیال ہے کہ اس لفظ سے کوئی ایک برائی مراد نہیں ہے بلکہ ہر کھلی برائی مراد ہے۔ اور پر بیان کی ہوئی برائیوں کے علاوہ ان کے نزدیک ہر ایسی برائی مراد ہے جس پر حد ہے جیسے چوری وغیرہ۔ اسی رائے کو امام طبری نے اختیار کیا ہے۔

(۴) نشوز (شوہر کی نافرمانی) اور بدعتی۔ یہ تفسیر حضرت عائشہ سے مروی ہے اور قتادہ کا بھی ایک قول ہے۔ ان تفسیروں سے معلوم ہوا کہ حسب ذیل برائیوں پر فاحشہ کا اطلاق صحیح ہے۔

بدعتی و بدعتی۔ زنا، مطلقہ عورت کا بغیر عذر حدت غم مہر سے پہلے شوہر کے گھر سے نکلنا۔ چوری حدت (کسی پر زنا کا انہام لگانا) شراب نوشی، نشوز اور بدعتی

سورہ نمل کی آیت ۹ کے علاوہ دوسری آیات میں بھی فواحش کی کلی تحریم فرمائی گئی ہے یعنی ہر صریح بے حیائی (فاحشہ) کو حرام قرار دیا گیا ہے۔

سورہ النعام کی آیت ۱۵ میں ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

اور بے شرمی کی باتوں سے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی

وَلَا تَقْرَبُوا کے صیغے نے قویہ بتایا کہ ہر ایسی چیز سے بھی دور بھاگنا چاہیے جو کسی بے حیائی میں مبتلا کرنے والی ہو۔ اس میں بے حیائی پر ابھارنے والے اشعار، افسانے، ڈرامے، ناول، فلمیں اور جریاں تصاویر داخل ہیں۔ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ جلوت اور خلوت ہر جگہ بے حیائی کے کاموں سے بھاگنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ فواحش کا ارادہ بھی نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ کسی بے حیائی کے کام کا ارادہ اور اس کی نیت چھپا ہوا فاحشہ ہے اور اس سے بھی مومن کے دل و دماغ کو پاک ہونا چاہیے۔ بے حیائی کے دوسرے اور محض خیال پر تو گرفت نہیں ہے لیکن اگر وہ خیال ارادہ اور نیت بن جائے تو اس پر گرفت ہے۔

سورہ اعراف کی آیت ۳۳ میں فرمایا۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتِ الْفَوَاحِشِ

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ان سے کہو

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

کہ میرے رہنے بے حیائی کے کام کو حرام ہے

(اعراف آیت ۳۳)

یہ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔

بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
کوئی بھی اللہ سے زیادہ غیور نہیں ہے اسی وجہ سے اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار
دیا ہے۔ خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے۔

ایک بار حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لوں تو اس کو بلانا
قتل کر دوں جب یہ بات حضور تک پہنچی تو آپ نے فرمایا۔

کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہے۔ واللہ میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اللہ مجھ سے زیادہ
غیور ہے۔ اسی وجہ سے اس نے ظاہری و باطنی ہر طرح کے فواحش کو حرام کیا ہے۔ (بخاری و مسلم)

سورۃ انعام و اعراف کی ان دو آیتوں نے زنا، تہمت زنا، عل قوم لوط، چوری، شراب نوشی اور
اس طرح کے دوسرے جرائم کی حرمت میں مزید تاکید پیدا کر دی کیونکہ ان جرائم کے فواحش ہونے میں کسی
سلیم الفطرت انسان کو شبہ نہیں ہو سکتا۔

احادیث میں بھی فواحش کی قباحت و شناعة بکثرت آئی ہے۔ ان میں جن چیزوں پر
صرحاً فواحش کا اطلاق کیا گیا ہے وہ یہ ہیں:-

حضرت عمران بن حصین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ زانی، چور
اور شرابی کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے
آپ نے فرمایا۔ زنا، چوری اور شراب خواری "فواحش" ہیں اور یہ ستوجہ سزا جرائم ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ جب تک مانگنا فواحش ہیں

(تفسیر المناری ج ۸)

کسی کی تکلیف دہ بات کے جواب میں تعدی (زیادتی) اختیار کرنے پر بھی فواحش کا اطلاق حدیث میں

ملا ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا۔
"اے اللہ کے رسول! تم پر موت (آپ نے جواب میں فرمایا۔ علیکم) تم لوگوں پر حضرت عائشہ نے یہودیوں
کے جواب میں کہا۔ تم پر موت اور اللہ کی لعنت اور اس کا غضب۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
"کہ جاؤ اے عائشہ! تمہارا اختیار کر دیا اور سختی اور فواحش سے پرہیز کرو۔ انھوں نے عرض کی۔ کیا آپ نے

ان کی بات میں سنی ہے آپ نے فرمایا۔ کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو میں نے کہی۔ میں نے ان کا قول ان پر پلٹ دیا۔ ان کے بارے میں میری بات قبول کر لی جائے گی اور میرے بارے میں ان کی بات قبول نہیں فرمائے گا۔
(مشکوٰۃ بحوالہ بخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے چونکہ جواب میں اللہ کی لعنت اور غضب کا اضافہ کر دیا تھا اس لیے حضور نے تنبیہ فرمائی جو اب میں جو تعقی (زیادتی) ہو گئی تھی اسی کو اس حدیث میں بخش کہا گیا ہے۔

منکر وہ دوسری چیز ہے جس سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روکا ہے۔ منکر کی تعریف لسان العرب میں یہ ہے :-

کل ما قبحه الشرع وحرمه وکرهه فهو مذکور
کر وہ چیز جسے شریعت نے قبیح حرام اور
کر وہ قرار دیا ہو وہ منکر ہے۔

منکر کی تعریف میں امام راغب نے اتنا اضافہ اور کیا ہے کہ ہر وہ فعل جسے عقل صحیح قبیح قرار دیتی ہے وہ بھی منکر ہے۔ اسی لیے منکر کا اطلاق ہر ایسی برائی پر بھی ہوتا ہے جسے لوگ عام طور پر برا جانتے ہیں لیکن اس کو جاننے کی اصل کسوٹی شریعت ہی ہے۔ کیونکہ عقل میں خلل بھی ہوتا ہے اور خواہش نفس سے مغلوب عقل برائی کو بھلائی بھی قرار دے سکتی ہے۔

یعنی حقیقت کے لحاظ سے اس لفظ میں جہالت و ناواقفیت اور عدم معرفت کا مفہوم پایا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہر ایسا فعل جو عقل سلیم کے نزدیک غیر معروف مجہول اور اچھی ہو منکر ہے اسی لیے لغت میں منکر کے لیے ضد المعروف کی تشریح بھی ملتی ہے یعنی منکر ہر ایسی چیز کہ کہتے ہیں جو جانی پہچانی چیزوں کی ضد ہو۔ معروف وہ ہے جسے ہم جانتے پہچانتے ہیں اور منکر وہ ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ یعنی حقیقت قرآن میں کئی جگہ استعمال میں ہے۔ سورہ یوسف میں ہے :-

وَجَاءَ إِخْوَتُهُ يُوسُفَ فَقَدْ خَلُّوا
عَلَيْهِ فَعَرَفُوهُهُمْ وَهَمُّ لَه
مُنْكَرُونَ ۝ (آیہ ۵۸)
اور یوسف کے بھائی معمر نے اور اس
کے بھائی حاضر ہوئے اس نے انہیں پہچان لیا اور
وہ لوگ اس سے نا آشنا تھے۔

یوسف کے بھائیوں کو ان کا منکر اسی معنی میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بھائی یوسف کو پہچان نہ سکے۔
یوسف کی کہانی سے معروف کے دائرے میں ایمان و اسلام سے لے کر چھٹی سے چھٹی نیکی تک داخل ہے

اس طرح منکر کے اعلیٰ میں کفر و شرک سے لے کر چھٹی سے چھٹی برائی تک داخل ہے۔ منکر کا تعلق دل، زبان اور دوسرے اعضاء و جوارح سب سے ہے۔ برے عقائد و افکار، برے اعمال و افعال اور برے الفاظ اور اقوال سب ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے بلکہ کسی چھٹی ہوئی برائی کی ظاہری ملامت کو بھی منکر کہتے ہیں۔ اس سلسلے کی چند عینیں یہاں نقل کی جاتی ہیں۔ تویم لوط کے بارے میں کہا گیا ہے۔

وَتَأْتُونَ فِي تَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ (النسکۃ: ۱۸) اور تم اپنی مجلسوں میں منکر کا ارتکاب کرتے ہو

امام احمد اور امام ترمذی وغیرہ نے حضرت ائمہ بانی سے روایت کی ہے۔

قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قولہ تعالیٰ وَاْتَاكُمْ فِي تَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ

وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَاْتَاكُمْ فِي تَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ

فِي تَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ قَالَ يَحْمِلُونَ أَهْلَ

الطَّرِيقِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ

اس حدیث میں جن دو چیزوں کو منکر کہا گیا ہے ان میں ایک کا تعلق فعل سے ہے اور دوسرے کا قبول سے۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف ائمہ تفسیر کے حسب ذیل اقوال بھی ملتے ہیں۔

ہوا خارج کر کے ہٹنا۔ مینڈھے اور مرغ لڑانا۔ کیو تیر بازی۔ سیٹی بجانا۔ گوچھن سے پھینک کر پیچھا مارنا۔ بنی اسرائیل کے ملعون ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ

الْعَوَالِمِ فِي تَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ

فَعَلُوا (المائدہ: ۷۹) کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔

اس آیت میں منکر کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن مفسرین نے چند چیزوں کی نشان دہی بھی کی ہے۔ (۱) پیچھے کے دن چلنے کا نشانہ۔ (۲) رشوت خوری۔ (۳) سود خوری۔ (۴) حرام چربی بیچ کر اس کی قیمت استعمال

سورۃ مجملہ میں ظہار کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا

وَأَنْتُمْ كَيْفَ تَقُولُونَ مُنْكَرًا مَبْثُورًا

انفکول و زور و ناد (ایۃ ۲) جوئی بات بولتے ہیں۔

ظہار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے اَنْتِ عَلَيَّ كَظْمٍ اَوْ تَوَجَّهْ بِرَبِيْ مَا لِيْ بِمَنْطِقٍ لِّطَرَحِ

اس آیت میں ظہار کے الفاظ کو مراۃ منکر اور جھوٹ کہا گیا ہے۔ (ظہار کے مسئلے کو فقہ کی کتابوں میں دیکھنا)

فحشاء اور منکر میں فرق
 جن چیزوں پر فحشاء اور فاحشہ کا اطلاق ہوتا ہے اور جن چیزوں پر
 محسوس نہیں ہوتا لیکن فی الواقع ان دونوں میں فرق ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی لفظ کے ایک معنی تو وہ ہوتے
 ہیں جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہو۔ یہی معنی اس لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے اور پھر وہ لفظ کسی مناسبت کی
 وجہ سے بہت سے دوسرے معانی میں استعمال ہونے لگتا ہے۔ یہ دوسرے معانی حقیقی معانی نہیں ہوتے
 بلکہ مجازی ہوتے ہیں۔

فحشاء کے حقیقی معنی میں بے حیائی اور بے شرمی کا مفہوم پایا جاتا ہے اور منکر کے حقیقی معنی میں بے حیائی
 کا مفہوم داخل نہیں ہے بلکہ اس لفظ کی لغوی حقیقت میں عدم معرفت اور انکار کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اسی
 حقیقی معنی کے لحاظ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ اور اسی جہت سے منکر کا لفظ فحشاء
 کے مقابلے میں زیادہ عام ہے۔ ہر فحشاء منکر بھی ہو لیکن ضروری نہیں کہ ہر منکر فحشاء اور فاحشہ کا اطلاق بھی
 صحیح ہو۔ مثال کے طور پر جانوروں کو آپس میں لڑانا منکر تو ہے لیکن اس پر فاحشہ کا اطلاق صحیح نہیں بلکہ
 انسان کے ساتھ اس کا اپنا نفس اور شیطان دو بڑے دشمن لگے

فحشاء و منکر سے بچنے کی تدبیر
 ہوئے ہیں جو شرمناک اور بے کاموں کے ارتکاب پر اکارتے
 رہتے ہیں۔ شیطان کے بارے میں تو صراحت یہ کہا گیا ہے کہ وہ فحشاء و منکر کا حکم دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ
 بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (بلاشبہ شیطان فحشاء و منکر کا حکم دیتا ہے) یہ بات سورہ نور میں مسلمانوں کو شیطان
 کی پیروی سے روکنے ہوئے کہی گئی ہے۔ ان دو دشمنوں کے اقوال اور ان کی ترغیب کے نتیجے سے انسان
 کس طرح بچے اور فحشاء و منکر سے استغناء کی تدبیر کیا ہو؟ قرآن نے اس سوال کے جواب میں نماز کو پیش کیا
 ہے۔ نماز وہ تدبیر ہے جس کے ذریعہ انسان شرمناک اور بے افعال سے اپنا دامن بچا سکتا ہے۔ راقی
 الصَّلَاةِ تَهْلِي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ بلاشبہ نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے (العنکبوت) نماز
 بے حیائیوں اور ہمایوں سے کس طرح روکتی ہے اور کس نماز کا یہ خاصہ ہے اس کی تفصیل قسط (۵) میں کی
 جا چکی ہے۔ یہاں مزید اتنی بات اور بھی جاتی ہے کہ یہ خاصہ ہر نماز کا نہیں ہے بلکہ اس نماز کا ہے جس میں
 ہے چار باتیں پائی جاتی ہیں۔

حضور قلب۔ خشوع۔ محافظت۔ عبادت

مختصر قلب کے معنی یہ ہیں کہ نماز داخل دل کے ساتھ نہ پڑھی جائے بلکہ نازی کا دل خدا کے دربار میں حاضر ہوا اور اس کی نماز خدا کی یاد سے بھری ہوئی ہو۔ اُتِمَّ الصَّلَاةُ لِذِكْرِي۔ میری یاد کے لیے نماز قائم کر دو کہ شروع کے معنی یہ ہیں کہ نازی کا دل، خدا کی عظمت و جلال کے سامنے جھکا ہوا ہو، وہ خدا کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جیسے ایک حقیر غلام اپنے باجبروت آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ جو لوگ اپنی نماز میں شروع اختیار کرتے ہیں (المومنون)

محافظت کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسی تمام چیزوں سے اپنی نماز کی حفاظت کرے جو اسے خراب کرنے والی ہوں۔ نماز کے اندر بھی اور نماز سے باہر بھی۔ نیز یہ کہ ایسی تمام چیزوں کا التزام کرے جن سے وہ درجہ تمہیل کو پہنچتی ہے ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا التزام کیا جائے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور جو لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔

مداومت کے معنی یہ ہیں کہ نماز پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھی جائے ایسا نہ ہو کہ کبھی نماز پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی۔ اَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ۔ جو لوگ اپنی نماز پر قائم دائم رہتے ہیں (الملاح) یہ ہے وہ نماز جو بے حیاتیوں اور برائیوں سے روکتی ہے جن لوگوں کی نمازوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں ابھی شاہد ہے کہ ان سے دوسروں کے مقابلے میں فوجش کا ارتکاب بہت کم ہوتا ہے اور جو لوگ پنج وقتہ نماز میں بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فوجش و منکرات میں بھی مبتلا ہیں۔ ان کی نمازیں حقیقی نمازیں نہیں ہیں محض رسی ہیں۔

تیسری چیز جس سے سورہ نعل کی آیت ۹۰ میں روکا گیا ہے، یعنی ہے لغوی اعتبار سے یعنی کی البغی اس اپنی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ لسان العرب میں ہے :-

اصل البغی مجاوزة الحد۔ لفظ بغی کی اصل حد سے تجاوز کرنا ہے۔ صحاح جوہری میں ہے :- کسی شے کی جو محدود مقدار مقرر ہے اس میں افراط پیدا کرنا اور اس مقررہ حد سے تجاوز کرنا، یعنی ہے۔ اسی لغوی معنی کے لحاظ سے کسی دوسرے شخص یا اشخاص کی جان، مال اور عزت و آبرو پر دست درازی کو بغی کہتے ہیں۔ اس لفظ کا غالب استعمال حقوق العباد میں دست درازی پر ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی بغی سے مراد ظلم و زیادتی اور دوسروں کے حقوق پر دست درازی ہے۔ اس معنی میں یہ لفظ عام طور سے حلی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً سورہ ص میں ہے :-

خَصْمَانِ بَعْضٍ يَبْغِي بَعْضُنَا عَلَى

بعضی (آیت ۲۲) بعض پر زیادتی کی ہے

سورہ قصص میں فرمایا گیا ہے :-

إِنَّ تِلْكَ دُونُكَ كَانَ مِنْ قومِ

مُؤْمِنِي قَبْلِي عَلَيْهِمُ (آیت ۷۶)

سورہ حجرات میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جنگ ہو جانے کی صورت میں حکم دیتے ہوئے

فَإِنْ بَغَتْ أَحَدُهَا عَلَى

الْآخَرَى فَقَاتِلُوا أَلَّتِي تَبْغِي

(آیت ۹) ظالم جماعت سے (دو)

علی کے صلہ کے بغیر بھی یہ لفظ سرکشی اور ظلم و زیادتی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ شوری

میں فرمایا :-

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ

هُمْ يَنْتَحِرُونَ ۝ (آیت ۳۹)

اور وہ لوگ کہ جب ظلم و سرکشی سے دو

ہوتے ہیں تو بدلہ لیتے ہیں۔

سورہ نحل کے علاوہ ایک اور مقام پر بھی بغي کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس مقام کو بھی یہاں سامنے

رکھنا چاہیے۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذُنُوبِيَ الْفَوَاحِشِ

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَإِلَٰهُمُ

الْبَغْيُ يَغْفِرُ الْخَطِيئَةَ

(اعراف ۳۳)

کہہ دو کہ میرے رب نے بے حیائی کے

کاموں کو حرام کیا ہے خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے

اور اس نے گناہ کو حرام کیا ہے اور ناحق کی

زیادتی کو۔

فواحش اثم اور بغي کی تحریم جس ترتیب سے اس آیت میں ہے یہ ٹھیک دہی ترتیب ہے جو سورہ نحل کی

آیت (۹۰) میں اختیار کی گئی ہے اور سنوئی اعتبار سے دونوں آیتیں ایک دوسرے کی نظیر ہیں۔ بغي کے ساتھ

کی قید ایک واقعی اور تاکید کی قید ہے یعنی یہ واقعہ ہے کہ حقوق پر دست درازی اپنی حد سے تجاوز اور ظلم

کی ہی ہوتی ہے جیسے ایک دوسرے مقام پر کہا گیا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور البیاد کو بغیر حق کے قتل

کے

کو لے کر (بقدر ۱۱) ظاہر ہے کہ اختیار کا قائل ناسق ہی ہو سکتا تھا اس لیے یہ قید محض اظہار واقعہ کے لیے لگائی گئی ہے۔ میرے نزدیک بغی کے ساتھ بغیر الحق کی قید بھی اسی کے ہم معنی ہے قرآن میں بغی کا لفظ بغیر مفعول کے جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے ظلم و سرکشی اور جائزہ دوسے تجاویز ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

اللہ کے فضل و کرم سے ہم آیت زیر بحث کے ادا و نواہی کی مختصر توضیح و تشریح سے فارغ ہو گئے آخر میں ان ادا و نواہی کے حسن ترتیب کی طرف اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ادا و نواہی کے حکم سے شروع کیا گیا اور اتنا رذی القربی کے حکم پر ختم کیا گیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عدل و احسان کے دو عمومی حکم کے بعد حقوق العباد سے متعلق ایک خصوصی حکم دیا گیا ہے اسی طرح نواہی کی ابتدا رخصت کی نہیں سے کی گئی اور اس کو بغی کہہ کر ختم کیا گیا یہاں بھی رخصت اور منکر کی دو عام ممانعتوں کے بعد حقوق العباد سے متعلق ایک خاص ممانعت کی گئی اس طرح خاص حکم اور خاص نہیں سے حقوق العباد کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ ادا و نواہی کی ابتدا عدل اور نواہی کی انتہا ظلم و زیادتی (بغی) پر کر کے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ تمام نیکیوں کی اصل عدل ہے اور تمام برائیوں کی جبر ظلم ہے۔ اسی کے ساتھ اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جب تک انسان نواہی منکر نہ کرے وہ فحشاء و منکر سے بھی محفوظ نہیں رہ سکتا کیونکہ ہر فحشاء و منکر کے ارتکاب کا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی حد بندگی سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اس طرح بغی سے روک کر فحشاء و منکر کے اصل سبب کی ممانعت کر دی گئی

بِعِظْمِکُمْ لَعَنَکُمْ مِّنْ کَرْمٍ وَنَّحْمِکُمْ لَعَنَکُمْ مِّنْ کَرْمٍ (تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو) اس جامع آیت کا تکمیلی فقرہ تکمیلی فقرہ ہے۔ قرآن حکیم کا عام اسلوب یہ ہے کہ آیتوں کو ایسے فقروں پر ختم کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام و مطالبات کی حیثیت اور ان کی غرض و غایت واضح کر دیتے ہیں۔ احکام و مطالبات سننے اور جاننے کے بعد یہ تکمیلی فقرے انسان کے اندر راہیں ملنے اور ان پر عمل کرنے کا داعیہ اور بڑی ترغیب پیدا کرتے ہیں یہ تکمیلی فقرہ ایک بات تو یہ واضح کرتا ہے کہ ان ادا و نواہی کی حیثیت و نوعیت نصیحتات و غیر خواہی کی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان بہن لے اور مصلحت کی نیند سے بیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام و مطالبات اس لیے نہیں ہیں کہ ان سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے بلکہ صرف اس لیے ہیں کہ ان سے اس کے بندوں کی زندگیاں سنورتی اور کامیاب ہوتی ہیں۔

فرقہ پرست جماعتیں اور کانگریسی حکومت

کہ مسلمان دشمن تنظیموں نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دس بیس مسلمانوں کو قتل کر کے اور ان کی کچھ دکانوں اور مکانوں کو لوٹ کر ملانے کا جو حکم چلا رکھا تھا اسے ناکافی سمجھا اور اس کے بعد انہوں نے مسلمان محلوں اور آبادیوں پر حملے کا ایسا منصوبہ بنایا جیسا منصوبہ کوئی فوج اپنے دشمنوں کے محفوظ مقامات کو تباہ کرنے کے لیے بناتی ہے اس منصوبہ کا پہلا نشانہ جبل پور بنا۔ یہی شہر شاید وہ پہلا خوش قسمت شہر ہے جہاں مسلمانوں کے پختہ اور مضبوط مکانوں کو تباہ کرنے کے لیے ڈائنامیٹ استعمال کیا گیا اور جسے اس وقت کے صوبائی وزیر اعلیٰ کی طرف سے شمشان بھری کا لقب عطا ہوا۔ دوسرا امتیاز اسے یہ حاصل ہے کہ اس منظم حملے اور مسلمانوں کے ساتھ فرقہ پرستی کی درندگی نے مرکزی حکومت کو کم سے کم الفاظ کی حد تک۔ کافی بے چین کیا اور ملک کے اس پسند شہری بھی تھملا اٹھے۔ بھارت کے آں جہانی وزیراعظم پنڈت جواہر لال نہرو جبل پور تو شریعت نہیں نے جلسے لیکن جلسے کے بعد جب وہاں سکین ہو گیا تو بھوپال میں انہوں نے ایک تقریر فرمائی جس کے الفاظ میں

جبل پور اور دیگر شہروں کے فسادات سے مجھے سخت افسوس ہوا ہے۔۔۔ مجھ کو بڑا افسوس

ہے کہ فسادات کے دوران ایک کانگریسی کے خرافات کہیں آئی وہ برہمنوں کی صورتوں کی طرح گھریں

جیسے بیٹھے رہے۔۔۔ یہ کہنا غلط اور انتہائی کینٹکی ہے کہ جبل پور میں ہندوؤں نے جو کچھ کیا وہ اپنی

خفاقت کے لیے کیا۔۔۔ وہاں جو کچھ بھی ہوا فرقہ پرستوں کی پہلے سے کی ہوئی سازشوں کا نتیجہ ہے۔

میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ مصیبت زدہ جارج اور جیڈ اور جی ہوسکتا ہے۔۔۔ فسادات نے جو شکل

اختیار کی وہ انتہائی خطرناک ہے ان فسادات نے جیہ پریشانی پر کلکتہ کا لیکہ لگا دیا جو

کچھ دور کے ممتاز لیڈر نے بھی فرقہ پرست جماعتوں پر لعنت ملاست کی اور خبریں آنے لگیں کہ مرکز کا

فرقہ پرست جماعتوں پر پابندی لگانے کی اور انہیں خلافت قانون قرار دے کی کچھ دلوں کے بعد غیر آگئی کہ ہندوستان کا ارشاد ہے کہ فرقہ پرست جماعتوں پر پابندی لگانا مشکل ہے۔ اس لیے کہ فرقہ پرستی اور فرقہ پرست جماعتوں کی تعریف و تعین بہت دشوار کام ہے۔ قصہ ختم ہوا اور بات آئی گئی ہوئی مسلمان دشمن تنظیمیں پابندی کی خبر سن کر اور مرکزی حکومت کی چلت پھرت دیکھ کر ملتے رہیں اس لیے کہ وہ لازم و ملزوم ہندو سے واقفیتیں بلکہ وہ ہندوؤں کی گڈ میرٹھ اور مالیکاؤں وغیرہ میں مسلمانوں پر ہاتھ صاف کر کے فرقہ پرستی کی تعریف و تعین کو دشوار سے دشوار تر بناتی رہیں۔ قانون تعزیرات ہند میں ترمیم کا مسئلہ ہو یا فرقہ پرست جماعتوں پر پابندی کی تجویز انہیں سب کی حقیقت معلوم ہے۔ اسی دوران کانگریسی حکومت نے قومی یک جہتی کمیشن اور متعدد کمیٹیاں قائم کی تھیں فرقہ پرستی پر غور کرنے کے لیے جو کمیٹی بنی تھی اس کے چیرمین مسٹر اشوک مہتہ تھے۔ ابھی یہ کمیٹی کسی نتیجے پر پہنچی بھی نہ تھی کہ چین نے بھارت پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے خلاف تمام ملک ہم آواز ہو گیا اور بھارت کے تمام فرقوں نے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرہ کا ایک جہتی نے کمیٹی کو ایک مشکل کام سے نجات بخش دی اور فیصلہ کر لیا گیا کہ یہ کام نوگرو یا فضول ہی ہو رہا تھا یہاں تک کہ میں تو قومی یک جہتی پہلے سے موجود تھی۔ یہاں نہ مسلم دشمن تنظیمیں تھیں نہ لسانی و علاقائی جھگڑے اس مسئلے کے ایک بڑا کام یہ کیا کہ قومی یک جہتی جو ذرا دینی ہوئی تھی وہ ابھر کر سامنے آگئی اور اس کے بعد قومی یک جہتی کمیٹی نے اپنے پروگرام کی بساط لپیٹ کر رکھ دی۔ بہت سے افراد جماعتیں اور اخبار چنچتے رہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے اس ہنگامی اور وقتی یک جہتی سے دھوکا نہ کھانا چاہیے لیکن بقول ٹائمز آف انڈیا ایسے لوگوں کو سنا قابل ملاحظہ کچ ذہن کہا گیا۔

مرکزی حکومت نے اپنی راست دہنی اور فیصلہ کی اصابت و صحت کا حال اپنی آنکھوں سے مغربی بنگال بہاؤلیہ اور دھبیر پر دیش کی مالید و زندگی و بصیرت میں دیکھ لیا۔ جیل پور میں تو صرف ڈائنامیٹ استعمال کیا گیا تھا لیکن مغربی بنگال کے دیہاتوں کو آتشیں بم ہر سا کر خاک سیاہ کیا گیا اور حبشید پور، راور کیلا، سند گڑھ میں ہزاروں ہزار مسلمانوں کو تہ تیغ اور سکڑاؤں گھروں کو برباد کر کے وہ قیامت توڑی گئی جس نے جیل پور کو بھی جلا دیا اور یہ بات بعید از مکان نہیں ہے کہ آئندہ فرقہ پرست تنظیمیں کہیں سے تو ہیں اور دشمنیں انہیں بھی حاصل کر لیں اور ان تھیاتروں سے بھارت کے مسلمانوں کی خبر لیں۔ بہر حال ان حملوں کے بعد پھر مرکزی حکومت میں نئی چلت پھرت پیدا ہوئی اور پھر فرقہ پرست جماعتیں پر پابندی مانگنے کا خیال پیدا ہوا لیکن پھر وہی ڈھک

کے تین بات۔ نتیجہ جو سامنے آیا وہ یہ ہے۔

نئی دہلی۔ ۲۰ جون۔ مرکزی حکومت اب اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ ملک میں فرقہ وارانہ جماعتوں یا گروہوں پر قانونی پابندی لگانا ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے فرقہ وارانہ پارٹیوں اور گروہوں کی پیدائش کرنے کی تجویز کو بالکل ترک نہیں کیا ہے۔ اس مسئلے پر تو وہ خاص طور سے مشرقی ہندوستان میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کے بعد مبذول ہوئی اور ایک مرحلے پر تو مرکز کا تازہ داخلہ سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنے لگی تھی کہ ۱۶ ویں آئینی ترمیمی بل کی منظوری سے تھوڑا سا ہندو میں جو تبدیلی ہو رہا ہے اس کے دائرے کو کسین کر دے اس ترمیمی قانون کے ذریعے ہندوستان کی تقسیم یا اس کے کسی حصے کی علیحدگی کے مطالبے کو جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس وقت یہ دلیل دی جا رہی تھی کہ چونکہ فرقہ وارانہ منافرت پھیلانا بھی ملک کے اتحاد کو اسی طرح پارہ پارہ کرتا ہے جس طرح علیحدگی کا مطالبہ۔ اس لیے دو ذیل جرائم کو ایک ہی سطح پر سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن ماہرین نے بڑی جستجو اور کھوج کے بعد یہ نکتہ پیداکر لیا ہے کہ چونکہ کسی فرقہ وارانہ جماعت یا گروہ کی تعریف و تشریح وضاحت و خصوصیت سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ اقدام عملیے کا رادار ناقابل عمل ہو گا۔

یہ خبر ایک طرف تو تضاد بیانی کا دل چسپ نمونہ ہے اور دوسری طرف یہ اس بنیاد پر مرتب کی گئی ہے کہ عوام کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ فرقہ وارانہ پارٹیوں پر پابندی عائد کرنے کی طرف مرکزی حکومت کی توجہ مشرقی ہندوستان میں ہونے والے حالیہ فسادات کے بعد مبذول ہوئی ہے ایک خلاف واقعہ بات ہے اس کی توجہ جیل پور کے فساد کے بعد مبذول ہوئی تھی نیز یہ بات کہ ماہرین کی جس رائے پر حکومت نے مطلقاً مبنی ہے وہ بھی نئی نہیں ہے اس سے پہلے بھی اسی رائے کی بنا پر ارادہ ترک کیا گیا تھا۔ ماہرین اس سلسلے میں نہ کوئی جستجو کی ہے اور نہ کیا کھوج لگایا ہے۔ تضاد بیانی کا نمونہ یہ ہے کہ جب فرقہ پرستی یا فرقہ وارانہ جماعت کی تعریف و تشریح نہیں ہو سکتی تو پھر آخر کس بنیاد پر بھارت میں فرقہ وارانہ جماعتوں کا دور تسلیم کیا جا رہا ہے اور بار بار ان پر پابندی عائد کرنے کا ارادہ کر کے مجبوری کے اظہار کا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ اسی خبر میں ایک طرف تو یہ بات کہی گئی ہے کہ فرقہ وارانہ جماعتوں پر قانونی پابندی لگانا ممکن نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اشارہ ہوا ہے کہ حکومت نے فرقہ وارانہ جماعتوں کی پیدائش کی تجویز ترک نہیں کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت جب کسی جماعت کو فرقہ وارانہ قرار ہی نہیں دے سکتی تو پھر کس بنیاد پر اس کی پیدائش کی ہے

در کس طرح ہوگی۔ پھر تو یہاں کی کسی جماعت کے لیے فرقہ دار کا لفظ استعمال کرنا غلط بلکہ ظلم ہے۔ ایک تماشہ اور دکھا یا گیا ہے۔ ۲۸ رجمن کو مرکزی حکومت کا یہ فیصلہ شائع ہوا کہ فرقہ دارانہ جماعتوں پر قانونی پابندی لگانا ممکن نہیں ہے اور وہ رجولانی کو اسے پی جین کمیٹی کی سفارشات شائع کر دی گئیں۔ یہ کمیٹی کانگریس پارلیمانی پارٹی کی مالہ نے علیحدہ کے عام انتخابات سے پہلے مقرر کی تھی اور اس نے اپنی رپورٹ عام انتخابات سے قبل ملٹری میں پیش کر دی تھی۔ اب کئی سال کے بعد یہ رپورٹ پارٹی کے سکریٹری مسٹر رگھوناتھ سنگھ نے شائع کی ہے۔ اب تک اس کمیٹی کی سفارشات پر عمل نہیں ہوا ہے۔ اس وقت اس رجولانی رپورٹ کی اشاعت کا مقصد اور اس کی مصلحت کیا ہے؟ اس پر تو روزناموں کے ایڈیٹر حضرات اور ملک کے نیتا لوگ روشنی ڈالیں گے۔ مجھ جیسے شخص کے نزدیک تو یہ ایک تماشہ اور ایک گورکھ دھند ہے جن کا چکر سادہ لوح عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ اس کمیٹی نے فرقہ دارانہ جماعتوں پر پابندی لگانے کی سفارشات کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایسی جماعتوں کی تشریح بھی کی تھی لیکن ماہرین قانون نے شاید تشریح قبول نہیں فرمائی کمیٹی نے لکھا ہے کہ ہم سب (کمیٹی کے ممبران) اس بات پر متفق ہیں کہ ان پارٹیوں کو جن کی سرگرمیوں سے ملک کے مختلف فرقوں اور طبقتوں کے درمیان دشمنی یا نفرت پیدا ہوتی ہے یا جن کی وجہ سے کسی فرقے کے مذہب اور مذہبی اعتقادات کی توہین ہوتی ہے کھلے طور سے ممنوع قرار دے دینا چاہیے اور ان کی سرگرمیوں کو غیر قانونی قرار دے دینا چاہیے۔

فرقہ پرست پارٹیوں کی یہ تعریف و تعبیر اور یہ تشریح و توضیح بھی وفاق قانون اور ماہرین قانون کے نزدیک مبہم اور غیر واضح ہے۔ ایک جگہ کمیٹی نے مذہبی نام کی جماعتوں کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے بعد لکھا ہے۔

لیکن ساتھ ہی ساتھ بعض ایسی پارٹیاں بھی ہیں مثلاً جن سنگھ جو نام سے تو معصوم ہیں لیکن جن کی سرگرمیاں بعض ان پارٹیوں سے بھی نقصان دہ اور گھناؤنی ہیں جن کے نام فرقہ دارانہ ہیں۔ ہمارا اصل حقیقت سے تعلق زیادہ ہے اور مسئلہ کو زیادہ اعلیٰ طور سے حل کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ صرف پارٹی کا نام ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔

قوی آواز ۱۶ جولائی ۱۹۴۷ء

فرض یہ کہ کمیٹی کی رپورٹ کسی ٹوکری میں ڈال دی گئی اور اب چار سال کے بعد اس کو نکال کر شائع کر دیا

گیا ہے کہ دیکھو یہ ہے کانگریسی حکومت جس نے ایسی رپورٹ اور ایسی زبردست سفارش کے باوجود کسی فرقہ پر جماعت پر پابندی عائد کرنا جمہوریت نوازی اور عدلی پروری کے خلاف سمجھا لیا اس کے گن گوارا اس کا احسان مانو۔

یادش بخیر قومی یکجہتی کمیشن کی باسی کرسی میں چہ ابل آیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ اور صوبوں کے وزرائے اعلیٰ میں بھی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں قومی یکجہتی کے پروگرام کو زندہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے خبر بڑی مسرت انگیز ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک دوسری خبر بھی پڑھتے چلیے۔ اخبارات میں شائع ہوا ہے کہ وزرائے اعلیٰ کی ملاقات کے دوران قومی یکجہتی کمیشن کے احیاء کی ضرورت بیان کرتے ہوئے وزیر داخلہ شری گکاری لال نے فرمایا کہ حکومت کی اطلاعات کے بموجب دونوں فرقوں میں ایسے لوگ سرگرم کار ہیں جو فرقہ وارانہ امن کو غارت کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ان پر کرسی بچھا رکھنے کا حکومت نے ارادہ کر لیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو فرقہ وارانہ امن کو غارت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ کا یہ فرمان اتنی بڑی دھاندلی ہے کہ اس سانس کی دھاندلیاں کم وجود میں آتی ہیں۔ شاید وزیر داخلہ نے اپنے کفرِ فرقہ پرست ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں پر بھی نسا دا انگیزی کا الزام دھرنا ضروری سمجھا۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی ہندو کو چوری کرتے ہوئے گرفتار کر کے کوئی سپاہی تھانے لے جائے اور تھانیدار حکم دے کہ جاؤ کسی مسلمان کو بھی پکڑ لاؤ ایک غریب مسلمان گرفتار ہو کر قلعے پہنچے اور سوال کرے کہ حضور میں کس تصویر میں پکڑا گیا ہوں۔ تھانیدار صحت فرمائیں تم بھی اس ہندو کے ساتھ چوری میں شریک تھے۔ وہ کہے حضور! میں نے تو اسے کبھی دیکھا بھی نہیں اور میں تو اس وقت ایک فرقہ پرست کے چہرے سے زخمی ہو کر سرکاری ہسپتال میں پڑا ہوا تھا۔ تھانیدار کہے۔ میں یہ سب کچھ نہیں مانتا چاہتا۔ کیا تم چلتے ہو کہ میں صرف ہندو پر چوری کا الزام لگا کر فرقہ پرست بن جاؤں؟ — یہ ہے وہ ذہن جو اس ملک کے لیے لعنت بنا ہوا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ہمالہ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ذہن کے ساتھ جاہلیت اور فرقہ پرستی کو ختم کیا جاسکے۔ میرا مشورہ ہے کہ حکومت کو دل کھٹا کر کے یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ بھارت میں ہندوؤں کی کوئی فرقہ پرست جماعت موجود نہیں ہے۔

منیر
موجودی علیہ السلام

رسائل و مسائل

حضرت عثمانؓ پر آمریت کا الزام

سوال

آپ کا مہنامہ جلد زندگی ماہ مارچ ۶۴۴ء باصرہ نواذ ہوا۔ اشارات میں صفحہ ۸ پر آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ :
 "مطلق العنان بادشاہوں اور ڈکٹیٹروں نے اپنی آمریت کے خلاف کسی طاقت و سازاویز تحریک کو کب برداشت کیا ہے کہ پاکستان کی آمریت سے برداشت کر لیتی۔ آمریت جیروں سے استبداد و ظلم و جبر و قید و بند و قتل و خون کے بغیر قائم ہی نہیں رہ سکتی۔"

آپ کے متعلق دریافت طلب گزارش یہ ہے کہ جہاں تک اسلام میں خلافت راشدہ کے دور حضرت عثمان بن عفان کی خلافت کا تعلق ہے۔ کیا وہ آپ کی اس تحریک کے مطابق آمریت میں شمار کیے جانے کے لائق تھے یا نہیں جب کہ رسول اسلام ﷺ کے حق کو صحابی حضرت ابوذر غفاری کی نظر بندی و جلاوطنی کا واقعہ الم نشرع ہے ؟ بلاشبہ حضرت ابوذر غفاری کو حکومت کی بعض پالیسیوں سے مکرم خدا و رسول کے مطابق اختلاف ضرور تھا جس کے متعلق حدود قانونی کے اندر رد و کرنا صحابہ کرام سے وہ احتجاج کرتے تھے جو کسی طرح بھی سلب آزادی و جلاوطنی کا استحقاق پیدا نہیں کر سکتا تھا بالخصوص جبکہ ہر صحابی رسول کو ملی امور حق تاویل و اجتہاد حاصل تھا تو پھر حضرت ابوذر جیسے مقتدر صحابی رسول کو اس حق سے محروم کر کے ان کے اجتہاد کی بنا پر ان کو آخر کیوں قابل نظر بندی و جلاوطنی ٹھہرایا گیا۔ کیا یہ آپ کے خیال میں حضرت عثمان بن عفان کی جن کا شمار بائیں صلی اسلام میں تسلیم شدہ ہے، آمریت اور ظلم و حکمرانی نہ تھی ؟

جواب : — میں نے آپ کے اشارات میں آمریت سے متعلق جو عبارت لکھی ہے حضرت عثمانؓ کی

خلافت اس کی مصدق نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جس حکومت کا حکمران اور اس کا تمام نظم و نسق کتاب و سنت کا پابند ہو جس میں اللہ کے نازل کیے ہوئے قوانین پوری طرح نافذ ہوں اور جس کے کارندے نیابت الہی کا فریضہ انجام دے رہے ہوں، ایک ایسی حکومت و خلافت پر مطلق العنان بادشاہت اور ڈکٹیٹر شپ کا اطلاق آخر کس مطلق کی رو سے صحیح ہوگا، اسلامی حکومت کا سب سے اعلیٰ اور مثالی نمونہ خلافت راشدہ ہی تو ہے جسے غیر مسلم بھی تسلیم کرنے ہیں اگر اس پر آپ مطلق العنان بادشاہت اور آمریت کا اطلاق صحیح سمجھتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آج تک اس مذہب کے کسی گوشے میں کبھی بھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی اور اسلام کی پوری تاریخ ایک بڑے صغریٰ کی حیثیت رکھتی ہے کیا واقعی آپ اس نتیجے پر راضی ہیں۔ پھر یہ بھی سوچیں کہ اگر بالفرض یہ تسلیم ہی کر لیا جائے کہ حضرت عثمان نے حضرت ابوذر کے ساتھ زیادتی کی تھی تو کیا صرف ایک واقعہ کی بنا پر ان کو ڈکٹیٹر اور ان کی خلافت کو آمریت کہا جاسکتا ہے ؟ کیا یہ بات آپ کے نزدیک ترین انصاف ہے ؟

اب اس جزئی واقعہ کو دیکھیے جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ میں انتہائی اقتصاد سے اس کو یہاں پیش کرتا ہوں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو جس بنا پر شام سے مدینہ آنا پڑا اور پھر مدینے سے نکل کر مدینہ میں قیام پذیر ہونا پڑا وہ کیا تھی ؟ حضرت ابوذر فرماتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ مال رکھنا ناجائز ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال وجوہ خیر میں صرف کر دے اور اس کی ملکیت سے دست بردار ہو جائے۔ اگر دوسرے تمام صحابہ کی رائے سے ان کا یہ اختلاف اس حد تک رہتا جس حد تک دوسرے فقہی مسائل میں ان کے درمیان اختلافات تھے تو انہیں تمام رتبہ میں اپنی آخری زندگی تنہا بسر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی لیکن مختلف وجوہ و اسباب سے انہوں نے اپنی اس مغرور رائے میں انتہائی شدت اختیار کی۔ باضابطہ اس کی تبلیغ شروع کی اور ضرورت سے زیادہ مال رکھنے والوں پر اس اہواز میں ولایت کا آغاز کیا کہ شام میں ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا اور مجبور ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وقت کو اس کی رپورٹ بھیجی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھا کہ پورے عزت و احترام کے ساتھ انہیں مدینہ معاف کر دیا جائے حضرت ابوذر نے مدینہ پہنچ کر بھی اپنی تبلیغ اسی طرح جاری رکھی یہاں تک کہ مدینے میں بھی ایک شورش مینڈ ہوئی حضرت عثمان نے انہیں بلایا اور ان کے سامنے دو باتیں رکھیں ایک یہ کہ وہ اپنی موجودہ شدت ترک کر کے ان کے پاس قیام کریں وہ ان کے تمام اختلافات کے کفیل ہوں گے لیکن حضرت ابوذر نے یہ پیش کش رد کر دی تب مجبور ہو کر انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینہ سے کہیں قریب ہی قیام کر لیں انہوں نے بخوشی یہ دوسری بات مان لی اور اپنی پسند سے مدینہ میں قیام میں ہو گئے۔ یہ ہے وہ واقعہ جسے گیل ہول رکھ کر آپ نے اپنا سولی مرتب کیا ہے

جہاں کوئی منصف مزاج آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلیظہ وقت نے حضرت ابو ذرؓ کے ساتھ زیادتی کی تھی۔
 حضرات کی نرالی اجتہادی رائے کی وجہ سے شام اور دینہ سے الگ نہیں کیا گیا بلکہ ان کے اس شدید
 فی وجہ سے الگ کیا گیا جس نے ہنگامے کی کیفیت پیدا کر دی تھی اور پھر اجتہادی رائے بھی ایسی کہ اس وقت
 ہو کر آج تک وہ اپنی رائے میں مغرور ہیں۔ نہ تو کسی دوسرے صحابی نے ان کی تائید کی اور نہ فقہائے اسلام
 اقلیتہ حضرات کی رائے اختیار کی۔ اور جہاں تک سب مجھے علم ہے آپ کے (سائل شیعہ مذہب کے پیرو ہیں)۔
 برا بھی کوئی فقہان کا ہم مسلک نہیں ہے۔

سید احمد قادری

تنقید و تبصرہ

سنو برفیل کا شہر
سہیل احمد زیدی صفحات ۱۲۸ کتابت و طباعت بہتر مجلد گرد پوش کے ساتھ قیمت
دو روپیہ ۲۵ پیسے - ناشر: ادارہ ادب اسلامی ہند - ٹانڈہ ضلع فیض آباد -

جناب سہیل صاحب ادارہ ادب اسلامی ہند کے ایک معروف شاعر ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام شائع کر کے
ادارے نے تعمیری ادب کے ذخیرے میں ایک اچھا اضافہ کیا ہے۔ اس کتاب پر مقدمہ جناب ابن فرید ایلم
نے لکھا ہے۔ مقدمے کے اخیر میں لکھتے ہیں:-

”سہیل، نوجوان شاعر ہیں۔ وہ کم کہتے ہیں لیکن اچھا کہتے ہیں اس لیے ان سے مستقبل میں اچھی
توہات قائم رکھنا غلط نہ ہوگا۔ اس مجموعہ کو پیش کرتے ہوئے بھی ہمیں توقع ہے کہ وہ قبولیت عام
حاصل کریں گے اور اپنے کلام کو مزید جلا بخشنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔“

تبصرہ نگار نے یہ مختصر مجموعہ بالاستیعاب پڑھا ہے اور عجوبی طور پر جناب سہیل کی شاعری کے
نئے آہنگ، ان کے پریقین لہجے، جوش بیان، تشبیہ و استعارے کی زبان اور مناظر فطرت کی عکاسی سے متاثر ہوا
ہے۔ وہ خود نوجوان ہیں یا نہیں اس کا علم نہیں لیکن ان کی شاعری ضرور نوجوان ہے جو نوجوانوں کے سامنے
ہے بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ ابھی ان کی شاعری کا ہنواؤں شباب ہے

کھیتوں کی مانگ، کوہ کی چوٹی، نگار شہر
کروں کے آبشار سے دنیا چمک اٹھی
دل کی تپش، جبین کی خلش، راہ کیے یا
غم خانہ حیات کی ہر شے چمک اٹھی
(جمع نفیس)

بچہ کی رگ رگ سے چھوٹی پانی کی پکار رہی
نچے نچے قطروں میں ہے طرناں کی تیاری
ہم سے ملے پڑ کر کھڑے ہیں سب چمک اٹھ رہے
آہں میں ملنے کی قوت ہم نے اب چھانی
ہر آواز، ہر کھتا بڑھتا چل کر تا پانی
(محررانہ)

گل گئے عقیدت کے ارباب ہوں گے ہم دفتر مریم ہیں دامن کو سچیلے ہیں
اپنی سی بہت کوشش کی تند ہواؤں نے ہم نبت خدیجہ ہیں چسا در کو لپیٹے ہیں
(باہمت)

مصاحبت کی حریص مگر ہی عجیب اک جاں بُو رہی ہے
میں سوچتا ہوں ہوس کی دیوی کو چند لمے پیار کر لوں
رہ وہ فاسخت جاں گسل ہے ٹھہر کے کچھ انتظار کر لوں
جنوں میں نقصاں ہے جان و دل کا خود پاب اعتبار کر لوں
اسی طرح کے طویل و دل کش ہزار بڑا تار کھینچ گئے ہیں
میں ایسا محسوس کر رہا ہوں میں ان میں محصور ہو گیا ہوں
(مصاحبت)

لہو لہو ہے جہن و فضا تو ہونے دو
صنم اور اہل صنم میں فضا تو ہونے دو
ہر اک قدم پہ کھڑی ہے فضا تو ہونے دو
یہ زندگی کا فضا ہے سرائی کے چلو
عدو کے ہاتھ میں رہنے دو جبر کی شمیر
گھٹی ہے ظلم سے مظلوم کی کہیں تو قیر
نہ ان کے خواب رہیں گے نہ خواب کی تعمیر

دو روزہ سطریت دار ہے سرائی کے چلو
جو اشعار پسند آئے ہیں وہ سب کے سب یہی نہیں ہیں بلکہ ازربجی ہیں۔ ان کے علاوہ اس مجھے کی
مندرجہ ذیل نظمیں بحیثیت مجموعی تبصرہ نگار کو زیادہ پسند آئیں۔
صبح نشیں۔ جہر نا۔ مصاحبت۔ اعزات۔ برف باری۔ ملاقات۔ وقت

تصنیفوں کا شہر اس مجھے کی سب سے لمبی نظم ہے اور شاید اس نظم کی پسندیدگی کی وجہ سے شاعر نے

مجموعے کا نام بھی یہی رکھا ہے لیکن تبصرہ نگار کے نزدیک یہ نظم لفظی و معنوی دونوں لحاظ سے اس مجموعے کی کمزور نظم ہے۔ چند کمزوریوں کی طرف میاں اشارے کیے جا رہے ہیں۔

اس نظم کا ایک مصرع ہے۔ ”جو شان ہے شکوہ کی“ مثلاً شکوہ کا لفظ بھی شان اور دیر ہے؟ کے معنی میں مستعمل ہے اس لیے شکوہ کی شان ایک بے معنی ترکیب ہے۔ یہ دونوں لفظ ہمیشہ جوں و سط کے استعمال ہوتے ہیں اضافت کے ساتھ نہ فارسی میں مستعمل ہیں اور نہ اردو میں۔ ایک شعر ہے۔

”سفید برف گرتی ہے۔ کھلے بدن کی لالچ کو۔“ مثلاً یہ شعر موجودہ صورت میں بے معنی ہے۔ اسی صنفے کا پانچ مصرع ناموزوں چپا ہے۔ اسی مطلع کے ساتویں مصرع میں ”کو“ اور آٹھویں مصرع میں بھی ”ذوق شعر پر بار ہے“ ایک شعر ہے۔ ”یہاں بھی رت بدلتی ہے۔ بسنت اور چھاگ کی“ مثلاً جہاں تک مجھے معلوم ہے چھاگ کئی موسم نہیں ہے۔ چھاگ کھیلنا اور چھاگ گانا تو سنا تھا لیکن چھاگ کی رت بدلنے کے کیا معنی ہوں گے؟ ایک شعر ہے ”طلوع پر بھی جنگ ہے“ غروب میں بھی جنگ ہے۔ ”چونکہ پہلے لکھ چکے ہیں کہ شمال میں بھی جنگ ہے جنوب پر بھی جنگ ہے۔ اس لیے غروب میں بھی جنگ ہے“ لکھ دیا چاہے کوئی معنی دے یا نہ دے۔ مثلاً پراکھ

ند یہ ہے۔ بہار آئی ہے تو کیسا جنوں دل سے واسطہ

خیالِ زخم ہے، اگر بڑھا خدا نخواستہ

معلوم نہیں اس بند کا مفہوم کیسا ہے؟ اس نظم کے علاوہ دوسری نظموں میں بھی اس طرح کی کمزوریاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مصرع ہے: ”فرق حکم کی شکن“ مثلاً شاعر نے فرق کے معنی پشیمانی سمجھا ہے حالانکہ فرق کے معنی سرا و دانگ کے آتے ہیں۔

تقریباً پسندیدہوں کو زبان و بیان کی بے لگام آزادی میں ترقی پسند ادیبوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ جناب سہیل کو زبان و بیان کی صحت اور اشعار کے درمیان ربط کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ اب عجب کہ غزل کما اشارہ کی بے ربطی پر لوگ ناک بھریں چڑھا رہے ہیں اگر نظم کے اشعار بے ربط ہوں تو یہ بات بہت نامناسب ہوگی۔ طباعت کی بعض فاحش غلطیاں ہو گئی ہیں۔ مثلاً ”ہر منہ سے نرانا“ ”ہر منہ سے نرانا“ ”ہر منہ سے نرانا“

بہشت مجموعی سہیل صاحب کا یہ مجموعہ کلام بہت امید افزا ہے اور نظم تعمیر پسند ادیبوں کو اس کے مطالعہ مشورہ دیتے ہیں۔ (ع ق)

منظور العمل در گاہ محمدی - صدرہ یونی -
منظور کردہ ادارہ میں گاہ محمدی - قصبہ لہرام پور - ضلع کوٹلہ

آج مسلمان بچوں کی دینی تعلیم کی اہمیت سے کوئی ایسا مسلمان انکار نہیں کر سکتا جو یہ جانتا ہے کہ
ملائیکہ کی آئندہ نسل دین دار اور خدا پرست ہو ساسی اہمیت کے پیش نظر ۱۵ اگست ۱۹۶۴ء کو قصبہ
لہرام پور میں درس گاہ محمدی کے نام سے ایک دینی تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا ہے اور اس کے سامنے ایک وسیع
یوگراں ہے اس ادارے نے منظم طور پر کام کرنے کے لیے اپنا دستور العمل مرتب کیا ہے۔ جو لوگ مسلمان بچوں
کی تعلیم کا کام منظم طور پر کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے اس دستور العمل کا مطالعہ مفید ہوگا۔ اس درس گاہ کی
پس جاملے "دعوت تعاون اور مخلصانہ اپیل" کے نام سے ایک چھوٹا سا پمفلٹ ملیں گے سے شائع کیا ہے۔
امید ہے کہ مسلمان اس تعلیمی ادارے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ غلوں کے ساتھ جہاں کہیں بھی دینی تعلیم
کا کوئی مدرسہ قائم ہو رہا ہے وہاں تاریک ماحول میں گویا ایک چراغ روشن ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ اس تعلیمی ادارے کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔

اسد گیلانی صفحات ۱۰ کاغذ کتابت طباعت بہتر ٹائپنگ قیمت ایک روپیہ پچاس پیسے
پیکالہ ناشر: ادارہ ادب اسلامی سرگودھا مغربی پاکستان - بھارت میں مکتبہ تجلی دیوبند یونی سے بھی
مل سکتی ہے۔

اسد گیلانی جن کی متعدد کتابوں پر زندگی میں تبصرہ شائع ہو چکا ہے۔ ہمارے جانے بوجھے ادیب ہیں۔
اسلام پسند ادیبوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو ادب میں ابہام کو پسند نہیں کرتا جو ایسے ادب کو اسلامی
ادب نہیں کہتا جس پر اسلامی اقدار حیات کی واضح چھاپ نہ ہو اور جو "پروپگنڈہ" اور "فرہ بازی" کے الزام سے
رکرا ادب کے کاغذی پھول نہیں تراشتا۔ زیر تبصرہ کتاب افسانوی ادب کا کوئی مجموعہ نہیں ہے بلکہ تحریریں
سے تعلق رکھنے والے مضامین کا مجموعہ ہے۔ اسد گیلانی کے ان مضامین کا بیشتر حصہ ہفت روزہ "جہان نو"
کراچی میں شائع ہو چکا ہے۔ ان مضامین میں بھی ادیب کے دل کی گری الفاظ میں منتقل ہو گئی ہے۔ چھوٹے
وٹے مضامین کا یہ مجموعہ پڑھنے کے لائق ہے۔

مسلمانوں کا مقصد حیات

۱۲۸۳ھ میں اردو صفحات ۳۶ کاغذ جہانت کتابت بہتر قیمت ۵ روپے
ناشر۔ مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند۔ سوئی دلاان۔ دہلی۔

مسلمانوں کا مقصد حیات اور ان کی جدوجہد کا مرکز و محور کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے صحیح
جواب ہماری انفرادی و اجتماعی حرکت و عمل کی صحت و اماعت موقوف ہے۔ جماعت اسلامی کے لڑ پھرنے اس
کا مفصل جواب کتاب وسنت کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ اس کی تفصیل اور مختلف گوشے جماعت کے وسیع
پر میں پھیلے ہوئے ہیں ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ایسا مختصر مغلط ہو نا چاہیے جسے تھوڑی دیر میں پڑھا
سکے اور جس کو پڑھ کر مسلمان اپنے مقصد حیات سے واقف ہو سکیں۔ اس ضرورت کے پیش نظر مولانا شمس پیر
مختصر مغلط مرتب کیا ہے۔ انھوں نے اس سلسلے کی تمام ضروری باتیں اختصار اور وضاحت کے ساتھ جمع
دی ہیں۔ میں اس مغلط کے ذیلی عنوانات یہاں نقل کر رہا ہوں۔ اس سے مغلط کے بارے میں سرسری اندازہ
ملے گا۔

عقل و شعور کا تقاضہ۔ زندگی کا اہم ترین مسئلہ۔ مادہ پرستی کے نتائج۔ انسانی زندگی کی حقیقت مقصد حق
مبدأ باطل۔ فرضیہ زندگی۔ نصب العین۔ نصب العین کے تقاضے۔

امید ہے کہ وہ لوگ بھی جو کم سے کم وقت میں کسی سنجیدہ بات کو جاننے کے خواہش مند ہیں اہلقت وقت
شکایت نہ کریں گے اور اس مغلط سے ایک بڑے اہم اور بنیادی سوال کا جواب عقل و نقل کی روشنی میں
میلیں گے۔

فاضل مرتب نے معا پر پرستش و اطاعت کی تشریح اور ان دونوں کے درمیان درجہ بندی جس انداز
کی ہے اس پر میرے نزدیک نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پرستش کے لیے ایک خارجی سہیت اور خارجی مظہر کی
دست ہے اور عبادت کے لیے کوئی خارجی سہیت ضروری نہیں۔ ناز پرستش ہے، لیکن زکوٰۃ کو پرستش نہیں
ماجلے گا حالانکہ وہ عبادت یقیناً ہے۔ فاضل مرتب کے لیے اتنا اشارہ کافی ہے تفصیل کی ضرورت نہیں۔

جناب شاہ حسین رضائی ایم اے (فنائینہ) صفحات ۷۰ ہم جلد گرد پوش کے ساتھ قیمت نیو روپے

سات روپے شہید کاغذ میں روپے۔ ناشر۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ سکتبہ دولہ لاہور

رویشیا

انڈیشیا پر اپنی مفصل کتاب شاہ کے ادارہ ثقافت اسلامیہ نے بڑی مفید خدمت انجام دی ہے۔

مشرق کتاب نے تو مسلم آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا کو دوسرا نمبر دیا ہے لیکن بعض لوگ اسلامی ممالک میں مسلم آبادی کے لحاظ سے اس کو سب سے بڑا ملک قرار دیتے ہیں۔ بہر حال اتنا تو متیقن ہے کہ پاکستان کے سوا کوئی دوسرا ملک اس لحاظ سے اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اتنے بڑے اسلامی ملک کے بارے میں ہماری معلومات بہت سرسری اور معمولی تھیں۔ اس کتاب نے اس کمی کو پورا کیا اور اب ہم مرتبہ اور بڑی حد تک مفصل معلومات اس کتاب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سارے دو زبان میں انڈونیشیا پر کوئی کتاب اس سے مفصل موجود نہیں ہے۔ فاضل مرتبہ ہمارے شکریے کے مستحق ہیں۔ یہ کتاب جس ادب و بیکڑوں ذیلی و عنوانات میں بٹی ہوئی ہے۔ اور دنیا کے اس عظیم محلہ کا ایک اچھا نقشہ بھی کتاب میں الگ سے لگا ہوا ہے۔ ناشر نے اس کتاب کے تعارف میں لکھا ہے:-

”یہ کتاب انڈونیشیا کا ایک مکمل خاکہ ہے جس کے مختلف ادب میں تاریخی تسلسل کے ساتھ اس

ملک کے تمام حالات و واقعات نہایت خوبی سے قلم بند کیے گئے ہیں اور تمام اہم مسائل و تحریکات پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔“

انڈونیشیا کی اسلامی تحریکوں اور حق و باطل کی اس کشمکش پر جو ہر اسلامی ملک کی طرح وہاں بھی برپا ہے ہمیں کم تفصیل ملتی ہے اور اس کتاب سے پوری صورت حال سامنے نہیں آتی۔ لیکن اس کتاب کی اپنی افادیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ کتاب ہر لائبریری میں رکھنے کے لائق ہے۔ (ع ق)

مولانا حامد علی۔ صفحات ۴۴۴۔ کاغذ، کتابت، طباعت بہترینیت
شرک کے اثرات انسانی زندگی پر مع محصول ڈاک چالیس نئے پیسے۔ ناشر:- ادارہ شہادت حق
 خیت جگر۔ میرٹھ۔ یوپی

ادارہ شہادت حق کے سلسلہ مطبوعات کی یہ نویں کتاب ہے۔ اس کتاب کی فہرست عنوانات یہ ہے۔
 مصلیٰ کا طریقہ۔ غیر علمی و غیر عقلی رجحان۔ انسانیت کی تبدیلی۔ بے کرداری۔ خوف و یاس و احساس گنہگار
 انتشار و شکر و مل۔

ان عنوانات کے تحت مدلل طور پر مولانا نے یہ دکھایا ہے کہ انسانی زندگی پر شرک کے بہت ہی مضر و خراب اثرات مترتب ہوتے ہیں اور انسانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ ادارہ شہادت حق بہت مفید خدمت انجام دے رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو تقویت پہنچائی جائے۔ (ع ق)

مقالہ امینی

مولانا محمد تقی امینی۔ صفحات ۸۰۔ کاغذ کتابت و طباعت بہتر۔ قیمت ایک روپیہ پچاس پیسے
لے کا پتہ: مکتبہ تجدید دین۔ بارڈنگ روڈ۔ لکھنؤ۔

بڑے سائز کے ۸۰ صفحات پر تین مقالات پھیلے ہوئے ہیں جو فاضل مقالہ نگار نے دسمبر ۲۰۰۰ء میں مسلم فونڈ
علی گڑھ کے یونین ہال میں پڑھے تھے۔ مقالات کے عنوانات یہ ہیں: ۱۔ اجتہاد۔ تدوین فقہ کی ضرورت۔ فقہ
کے اجتماعی مسائل۔ ہر عنوان کے تحت متعدد ذیلی عنوانات ہیں۔ یہ مقالات بھی پڑھنے کے لائق ہیں۔ ملک کے جو
دانشور اسلام سے دلچسپی رکھتے اور جدید مسائل کو اسلام کی روشنی میں حل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان
مقالات میں روشنی موجود ہے۔

مولانا کی تحریر میں بعض الفاظ کا استعمال بری طرح کھٹکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ انھوں نے "انگریزی" کی ترکیب استعمال کی ہے۔ منہ سے معلوم نہیں یہ نہروئی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں۔ اسی طرح
وہ جذب و انگیز کی ترکیب بہت استعمال کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں اس کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ ایک جگہ انھوں نے
قابل گردن زدنی بھی صحابہ سے ملا گردن زدنی کے ساتھ قابل کا اضافہ صحیح نہیں ہے۔ (ع-ق)

بقیہ اشکال (۱) کہ اگلی امتوں نے اپنے وقت کے رسولوں اور خدا کی کتابوں کو اپنا تاحی و محاکم کسان
سے تسلیم نہیں کیا اور یہ راہ پھولوں کی سبج کچی نہیں رہی۔ یہ ہمیشہ کا مٹوں سے بھری رہی ہے۔ تم سے پہلے کے داعیان
حق نے اس ماہ میں ہر طرح کی مصیبتیں بھیلی ہیں اور دشمنان حق کے نیغے میں اس طرح ہلا مارے گئے ہیں کہ اہل ایمان
کے ساتھ وقت کے رسول تک پہنچ اٹھے ہیں۔ پھر تم کس بنا پر یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ جو کچھ تم سے پہلے ایمان لانے
والوں پر گزر چکا ہے وہ تم پر نہیں گزرے گا۔

(د) اللہ کے باغیوں سے کش مکش اور کتاب و حجت کی قیامت و تنفیذ کی تمام سعی و جہد کا مقصد دخول جنت کا
استحقاق ہے۔ اَمَّ حَسْبُكُمْ اَنْ يَذَّخَّرُوا اَنْجَنِيَّةً کے ٹکڑے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیامت دین کی جہد و جہد
بس جان کھانے والوں کا محرک عمل اور اصل مطمح نظر اللہ کی خوشنودی اور جنت کا حصول ہے اور دوسری بات یہ
معلوم ہوتی ہے کہ جنت کا حصول قیامت دین کی جہد و جہد کے ساتھ وابستہ ہے۔ خدا کے نازل کردہ قانون
بلوگوں کو جمع کرنے کی جہد و جہد سے وہیں کشی کے باوجود رضائے الہی اور جنت کے حصول کی توقع صحیح نہیں ہے۔

ایک ضروری اعلان
 ہندو پاک میں ہم ۶ صفحات کا کوئی ماہانہ رسالہ پانچ روپیہ سالانہ پر نہیں ملتا لیکن ہمارا خاص
 اس حد پر پہنچ گیا ہے کہ چندہ بڑھائے بغیر جاری نہیں۔ اس لیے ہم بہت مجبور ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اکتوبر سلاٹ سے سالانہ
 چندہ پھر دو روپیہ اور شش ماہی تین روپیہ ہو گا۔ ہر شمارے کی قیمت ۶۰ پیسے ہو گی۔ اکتوبر سلاٹ سے پہلے جو لوگ خریدار
 ہوں گے انہیں موجود قیمت ہی پر رسالہ بھیجا جائے گا۔
 نیجر زندگی - رام پور - یو پی

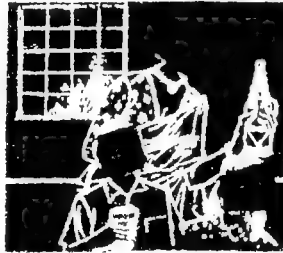
شرائط ایجنسی

- (۱) ایجنسی کم سے کم پانچ رسائل خریدی جائے گی۔
 - (۲) رسائل حسب ضرورت طلب کیے جائیں۔ اگر فروخت نہ ہوئے تو وہاپس نہیں لیے جائیں گے۔
 - (۳) کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا۔ البتہ پچاس یا زائد رسالوں کی خریداری پر کمیشن ۳۳ فی صدی ہو گا۔
 - (۴) رسائل کی روانگی کامرند ہمارے ذمے ہو گا۔ اور تجربی یا دی کی کافرج ایجنٹ صاحبان کے ذمے ہو گا۔
 - (۵) رقم ہر حال میں پگنی آئی چاہیے یا پھر دی بی بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ دی بی کے مصارف زیادہ ہوں گے۔
- نیجر سالہ زندگی - رام پور - یو پی

سنگارا

آپ کی صحت و قوت میں اضافہ کے لیے

ایک آئندہ شش ماہہ ناموں سے بھر پور ٹانگ جو ایسی جڑی بوٹیوں کا مرکب ہے جن کی دوائی
 حیران کنانہ سے تھک حاز سے معلوم ہیں۔ سنگارا کوئی ہوائی طاقت کو بہت جلد کمال کر دیتا ہے۔

دکھ : کانپور : پٹنہ

زندگی

رجحہ الآخر ۱۴۴۸ھ
ستمبر ۱۹۲۷ء

مدیر: سید احمد قادری

جلد ۱-۳۳

شمارہ ۱-۳

اشارات

۲ سید احمد قادری

آثار صحابہ

۹ شرح دعائے ایشیاء
شیخ عبدالحق محدث دہلوی

مقالات

۱۵ اسلام میں خدا اور رسول کا تصور
مولانا جلال الدین عمری

۲۱ پروردگار
مولانا محمد یوسف اصلاحی

۳۰ قرآن و سنت کا اخلاق
ڈاکٹر محمد عبدالحق انصاری

۲۸ جنت، جہنم اور تناسخ
جناب سلطان مبین صاحب ایم اے

تراجم و اقتباسات

۴۲ گمراہ صوفیوں کی اصلاح
شیخ عبدالحق محدث دہلوی

۵۴ رسائل و مسائل — سجدہ پہنچانے کی روشنی میں
دیر

۵۲ تنقید و تبصرہ
ع-ق

• خط و کتابت دارالرسالہ زر کا پتہ: فیروز زندگی رام پور۔ یوپی

• زر سالانہ: پانچ روپیہ — شش ماہی: تین روپیہ — فی پرچہ: پچاس پیسے۔

• مالک فیرے: دس شلنگ بشکل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب مندجہ ذیل پتہ رقوم بھیجیں اور رسید ہمیں ارسال فرمائیں۔

منیجر چغت روزہ شہاب، ۱۱/۱۱ شاہ عالم مارکیٹ، لاہور

ملک: جامعہ اسلامی ہند ایڈیٹر: سید احمد راج قادری۔ پرنٹر پبلشر: احمد حسن علی۔ دہلی پرنٹنگ ورکس: جلد آغا دھان سنگھ

مقام اشاعت: دفتر زندگی۔ رام پور۔ یوپی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشکلات

(گزشتہ سے پیوستہ)

سید احمد تدری

تیسری آیت

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا

بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا

مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

لِيَقُومُوا لِلنَّاسِ بِالْقِسْطِ ۚ أَنْزَلْنَا

الْحُدُودَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

لِمَنْ تَأْتِيهِ الْبُيُوتُ وَلِيُعْلَمَ أَنَّ

مَنْ يَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَخْرُجُ

فِيهِ عَنَّا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ

قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۚ (المحذد)

ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانوں کے

ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب اور میزانِ عدل نازل کی

تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں اور ہم نے

لوہا آمار اس میں سخت جنگ کا سامان ہے اور لوگوں

کے لیے اس میں کچھ دوسرے فائدے ہیں اور اس لیے

کہ ان شرائط کے کہ بنائے گئے کون اس کی اور اس کے

رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ بلاشبہ اللہ قوی اور

زبردست ہے۔

کتاب کے ساتھ میزانِ نازل کرنے کا ذکر سورہ شوریٰ آیت ۱۷ میں بھی ہے۔ سورہ حدید کی اس آیت

کا اسلوب ایسا ہے جس نے نہ صرف انبیائے کرام کے روشن کردہ اصول بلکہ خاص حالات میں اس مشن کو کامیاب کرنے

کے آخری مرحلے اور عام حالات میں اس کو قائم رکھنے کی ضروری تدبیر کی طرف بھی رہنمائی کی ہے۔

پہلے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو کتاب و میزان کے ساتھ اس لیے بھیجے

رہے ہیں کہ ظالم انسان ظلم کی روش ترک کر کے عدل و انصاف کی روش پر قائم ہو جائیں۔ ظالموں کا عدل و انصاف

کی روش پر قائم ہونا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ قائمِ عدل کی سعی کی جائے اس لیے دوسرے ٹکڑے میں جس

حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف پر قائم ہونا اور قائم رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے

بلکہ اس کے لیے انتہائی جدوجہد لازمی اور آغوشی تدبیر کے طور پر قوت کا استعمال بھی ضروری ہے۔ لوہے کی تخلیق کے تین اغراض بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ اس سے آلات حرب اور سامان جنگ تیار کیے جاتے ہیں۔ دوسری یہ کہ آلات حرب کے علاوہ اس میں کچھ دوسرے منافع بھی ہیں اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو دیکھے بغیر کون لوگ اس قوت کو اس کے دین اور اس کے رسولوں کی بد میں صرف کرتے ہیں۔

اس آیت سے بھی بصر اُصحت معلوم ہوا کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد دنیا سے ظلم و جور کا استیصال اور عدل و انصاف کا قیام رہا ہے اور عدل و انصاف کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے سلطان قائم باہت (اقتدار جو بزور و طاقت ظلم کی بیخ کنی کرتا ہے) کا وجود ضروری ہے۔

کیا اقامت دین کا نصب العین اس کے سوا کوئی اور مفہوم رکھتا ہے؟ کیا اس آیت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کے دین کی مدد کے اس کو اریان باطلہ پر غالب کرنا بعثت انبیاء کا مقصد تھا؟ اور دین حق کو غالب کرنے کا مفہوم اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ اللہ کا بھیجا ہوا نظام عدل قائم اور اس کے قوانین نافذ ہوں اور اس کی کھلی پیروی کی راہ میں کوئی مزاحمت باقی نہ رہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کے باوجود کوئی مسلمان دین کے جادو و محدود نقطہ نظر پر کس طرح مطمئن ہو جاتا ہے۔

اس آیت کے اخیر میں اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ غَنِيٌّ فرما کر مجاہدین جن کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے بلکہ اس نے تمہیں جہاد کا حکم دے کر اور اپنے دین کی امداد کا شرف عطا کر کے تم پر احسان کیا ہے اور تمہارے لیے مراتب عالیہ کا دروازہ کھولا ہے ورنہ وہ کسی کا محتاج نہیں چنانچہ اس نے اپنی قدرت قاہرہ سے کتنی ہی سرکش قوموں کو ہلاک کر کے اپنے وفادار بندوں کو غلبہ عطا کیا ہے۔

مفسرین کثیر کی ایک عبارت | کتاب برحق کی تنفیذ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی مزید توثیق و توضیح کے لیے میں گزشتہ قسط میں سورہ مائدہ کے رکوع سات کی طرف متوجہ کیا تھا جس میں کتاب الہی کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو کافر ظالم اور فاسق کہا گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد وہ رکوع ذیل کی آیت پر ختم ہوا ہے۔

اَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ بِمَا نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ
وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا فَلْيَقُضُوا

کیا وہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں یا اللہ
ان لوگوں کے لیے جو نہیں رکھتے براشر سے بہتر

يُؤْتِيهِمْ هٗ (ماخذہ ۵) حکم کس کہے

اس آیت کے تحت مفسرین کثرت نے یہ چونکا دینے والی عبارت لکھی ہے :-

يُنْكِرُ تَعَالَى عَلَىٰ مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ
 اللّٰهِ الْمُحْكَمِ الْمَشْتَمِلِ عَلَىٰ حُلِّ
 خَيْرِ النَّاهِي عَنْ حُلِّ شَرٍّ وَعَدْلِ
 إِلَىٰ مَا سِوَاكَ مِنَ الْأَمَلِ وَالْإِهْمَامِ
 وَالْإِصْطِلَاحَاتِ الَّتِي وَضَعَهَا
 الرِّجَالُ بِلَا مُسْتَنْدَاقٍ مِنْ شَرْعِيَّةِ
 اللّٰهِ عَمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
 يَحْكُمُونَ بِهِ مِنَ الْفُتُلَاتِ
 وَالْجَهَالَاتِ مَا يَضَعُونَهَا
 بِالْأَرْهَامِ وَالْأَسْوَادِ هَمْ وَكَمَا
 يَحْكُمُونَ بِهِ الْفُتُلَاتِ مِنَ
 السِّيَاسَاتِ الْمَلِكِيَّةِ
 الْمَأْخُذَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ حَتَّىٰ
 خَابَ الَّذِي وَضَعَ لَهَا بَاسِقُ
 وَهُوَ عِبْرَةٌ عَنْ كِتَابِ مَجْمُوعِ
 مِنْ أَحْكَامٍ قَدْ اقْتَبَسَهَا
 عَنْ شَرَائِطِ شَيْءٍ مِنَ
 الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمِلَّةِ
 الْإِسْلَامِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ
 الْأَحْكَامِ اخْتِذَ مِنْ مَجَرَّدِ نَظَرٍ وَهُوَ
 فَعَارِضٌ فِي بَنِيهِ شَرْعًا مُتَّبَعًا بِقَدَرِ
 اللّٰهِ تَعَالَى اس آیت میں لوگوں پر انکار
 کر رہا ہے جو اللہ کے اس حکم فیصلہ و قانون سے لگ
 ہو جائیں جو ہر خیر پر مشتمل اور ہر شر سے روکنے والا
 ہے اور اس کے بدلے میں لوگوں کی اپنی خواہشات آراء
 اور اصطلاحات اختیار کر لیں جن کی اللہ کی شریعت
 میں کوئی سند اور دلیل موجود نہ ہو جس طرح اہل جاہلیت
 اپنی خواہشات اور آراء سے گھڑی ہوئی گمراہیوں
 اور جہالتوں کے مطابق زندگی کے معاملات کے
 فیصلے کیا کرتے تھے اور جس طرح تاتاری ان علی
 سیاستوں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو انھوں نے اپنے
 بادشاہ چنگیز خاں سے اخذ کیے ہیں چنگیز خاں کی
 سیاسیات ملکی عبارت ہے اس مجرورہ احکام ہے جو
 یاسق نے اس کے لیے مرتب کیا تھا اس میں یہودی
 نعرانی اسلامی اور دوسری شریعتوں سے احکام
 لیے گئے ہیں اور اس میں بہت سی احکام ایسے ہیں جو بعض
 مرتب مجرورہ کے خور و فکر اور اس کی خواہشات کا
 نتیجہ ہیں۔ یہ مجرورہ احکام اب اس کے خاندان کے
 مسلمان سلاطین و حکام کے نزدیک وہ اصل شریعت
 ہے جس کا وہ اتباع کرتے ہیں۔ اس مجرورہ کے حکام
 کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکام پر
 مقدم رکھتے ہیں۔ اور جواب کہے وہ کافر ہے

علیٰ حکمہ مکتوب اللہ وسنتہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فمن فعل ذالک
فہو کافر یقتل حتی یرجم الی حکم اللہ
فلا یحکم سواہ فی قلیل ولا کثیر
اس سے اس وقت تک مقاتلہ واجب ہو جب تک
وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف پلٹ نہ
آئے اور چھوٹے بڑے معاملے میں انہیں کے مطابق
فیصلے نہ کرے۔

جو لوگ دین اسلام کے سیاسی پہلو کو اس کا ایک جز اور ضمنی جز سمجھتے ہیں انہیں قرآن کی مندرجہ بالا آیتوں
پر غور کرنا چاہیے کیونکہ یہ آیتیں تو دین کے سیاسی پہلو کو کفر و اسلام کی کسوٹی قرار دے رہی ہیں اس حقیقت کے
مطالعہ کے لیے سورہ مائدہ کا رکوع سات اور اس کا بیان و بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔

چوتھی آیت
هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰی
وَدِیْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ لَعَلَّی الدِّیْنِ
کُلِّہٖ وَکَفٰی بِاللّٰہِ شَہِیْدًا
وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت
دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر
غالب کرے اور (اس حقیقت پر) اللہ کی گواہی

(الفتر ۴۴) کافی ہے۔

سورہ بقرہ اور سورہ حدید کی آیتوں نے بالعموم تمام انبیاء کرام کے مقصد بعثت کو واضح کیا اور سورہ
فتح کی اس آیت نے بالخصوص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت بعثت صریح الفاظ میں ہمیں بتائی ہے اور
عیسایہ غرض و غایت سورہ توبہ آیت ۳۳ اور سورہ صافات آیت ۱۸ میں بھی بیان کی گئی ہے۔

جوابات دوسرے اسلوب بیان میں سورہ انبیاء کی آیت ۸ اَبَلْ نَعْبُدُکَ بِالْحَقِّ عَلٰی الْبَاطِلِ لَکِنَّا
فَاِذَا هُوَ زَاحِقٌ اور سورہ السبا کی آیت ۱۷ قُلْ جَاؤْا الْحَقَّ وَ مَا یُبْدِی الْبَاطِلُ وَ مَا یُعِیْدُ اور سورہ
بنی اسرائیل کی آیت ۸ اَبَلْ نَعْبُدُکَ بِالْحَقِّ وَ مَا یُبْدِی الْبَاطِلُ وَ مَا یُعِیْدُ اور سورہ
حق عیسایہ وہی بات التوبہ الفتح اور الصافات کی آیتوں میں اس صراحت کے ساتھ دہرائی گئی ہے کہ بعثت محمدی
کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ دین حق کو تمام ادیان باطل پر غالب کر دیا جائے۔

آیت الفتح کے آخری کلمے وَکَفٰی بِاللّٰہِ شَہِیْدًا اُنے واضح کیا کہ بعثت محمدی کی اس غرض و غایت پر
اللہ کی گواہی کافی ہے کیونکہ ان کو رسول بنا کر اسی نے بھیجا ہے اور وہی جانتا ہے کہ انہیں بھیجنے کی غرض غایت
کیا ہے۔ اب اگر تمام دنیا لکری یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا تو اس کی بات
قابلِ سماعت نہ ہوگی۔

سَمِعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ
 بِمَوَاقِفِهِ نَوَاحٍ رَ
 الدِّينِ أَوْ حَيْنًا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
 بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ
 أَقِمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَّبِعُوا فِيهِ
 مَقَرَّكَ وَبَرَاءَةً شَأْنًا مِنْ أَنْ
 بُدَّ بِاقَامَتِ أَنْ نَحْوَ دَعَا فَرَسْتَادِمِ بَسْمِ
 تُوَانِجَامِ كَرَدِمِ بِاقَامَتِ أَنْ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَ
 عِيسَى بَابِ مَضْمُونِ كَقَائِمِ كُنِيدِ دِينِ رَا وَتَنْفَرِ مَشْرِ
 دَرَاں -

فارسی کا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے۔ اس فارسی ترجمے کا اردو ترجمہ یہ ہے۔
 تمہارے لیے وہ آئین مقرر کیا جس کی اقامت کا حکم دیا تھا تو اسے کو ادرجس کے لیے ہم نے دینی بھی ہے
 تمہاری طرف ادرجس کی اقامت کا ہم نے حکم دیا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بایں مضمون کہ قائم کرو دین
 اور اس میں متفرق نہ ہو۔

اس آیت نے غالبہ دین کی تمام تعبیرات و تفصیلات کو "اقامت دین" کی ایک جامع اصطلاح میں اکٹھا کر دیا
 ہے۔ یہ چونکہ ایک مختصر اور جامع اصطلاح ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آج
 اب تمام علمائے امت دین اسلام کی ترویج و تنفیذ کے لیے یہی اصطلاح استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔
 اس آیت نے جذبت بڑے درجے کے انبیاء و رسل کے نام لے کر یہ حقیقت واضح کر دی کہ یہ سب کے
 سب اس لیے بھیجے گئے تھے کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین قائم کریں۔ اقامت دین ہی ان سب کا مقصد تھا۔ تمام انبیاء
 سے مدد کا وعدہ اللہ کے باغیوں کی شکست اور مغلوبیت اور وفادارانہ جہن کی غالبیت و فتح کی غرض اس
 کے سوا کچھ نہ تھی کہ اللہ کا دین قائم اور غالب ہو رہی وہ مقصد و حید تھا جس کے لیے انبیاء بھیجے جاتے تھے
 اور جن کا سلسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔

اگر کوئی سوال کرے کہ سورہ شوریٰ کی اس آیت میں الدین سے کیا مراد ہے ؟
 ایک شبہ کا ازالہ آیا اس سے صرف اصول دین مراد ہیں یا اصول دین کے ساتھ شریعتیں بھی مراد ہیں ؟
 اگر صرف اصول دین مراد ہیں تو اس سے کتنی دین اسلام کی اقامت کا حکم کیسے اخذ کیا جاسکتا ہے اور اگر
 شریعتیں بھی مراد ہیں تو اشکال پیش آتا ہے کہ جب شریعتیں مختلف رہی ہیں تو پھر آیت میں مذکور تمام انبیاء کو
 ایک ہی شریعت کی اقامت کا حکم دینا کس طرح صحیح ہوگا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ آیت میں یہ شبہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔ پیدا ہوتا نہیں ہے اس لیے کہ اس

آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نوح، محمدؐ، ابراہیمؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو یہ حکم دیا کہ دین قائم کرو اور دین میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ نبی کو اسی دین کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے جو اس پر نازل ہوا اللہ کا فرشتہ ہر ایک پر الگ الگ وحی لایا۔ الگ الگ کتابیں نازل ہوئیں، الگ الگ ہدایتیں اور پیغامات بھی گئے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ صرف ایک کتاب نازل ہوئی ہو، رہبر ہی کے ہاتھ میں وہی کتاب دے دی گئی ہو۔ اور قرآن کی آیتیں پیش کر کے تھوڑی تفصیل سے یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ ہر رسول پر کتاب، ہمتی اور میزانِ حلیٰ اس لیے نازل کی گئی تھی کہ لوگ حلال و انصاف کی روش پر قائم ہوں اور ان کے درمیان تمام من گھڑت اختلاف ختم کر دیے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کتاب میں کس صورت اصول دین ہوتے تھے، شریعت نہیں ہوتی تھی؟ کیا وہ کتاب تمام انفرادی و اجتماعی احکام پر مشتمل نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کو صرف عقائد، فائز و ذکرۃ اور اخلاقِ حسنہ کے بیان پر ختم کر دیا جاتا تھا؟ مثال کے طور پر کیا تو ریت میں اجتماعی زندگی کے احکام و قوانین نہیں بیان کیے گئے ہیں؟ کیا کوئی پڑھا لکھا آدمی اس طرح کی بات سمجھ بھی سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ نبی اس مجموعہ احکام کی اقامت کا مکلف ہوتا تھا جو اس پر نازل کیے جاتے تھے اور اسی مجموعہ احکام کو دین کہتے ہیں شریعت دین سے کوئی الگ چیز نہیں ہوتی بلکہ اس میں داخل اور اس کا جز ہوتی ہے۔ پھر یہ بات اس منظر سے صحیح ہوگی کہ کئی کی اقامت کا حکم دیا جائے اور جز اس سے خارج ہو۔

شرعیات کے اختلاف سے جو اشکال پیش آتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے یہ جاننا چاہیے کہ انبیاء کرام کی شرعیات میں اختلاف کی نوعیت کیا ہے۔ اس علم کے بعد یا اشکال دھج ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ شرعیات کے درمیان کوئی بنیادی اور اصولی اختلاف کبھی نہیں رہا ہے بلکہ محض جزوی و فرعی اختلافات رہے ہیں جہاں تک ایسے احکام و امور کا تعلق ہے جو انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کو درست کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ تمام شرعیات میں موجود رہے ہیں کوئی ایک شریعت بھی ان سے خالی نہیں رہی ہے اور ایسے تمام احکام اصل دین میں داخل ہوتے تھے اس سے خارج نہیں ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر نماز، شریعت میں فرض ہی ہے، لیکن اس کے اوقات، ارکان اور سنتیں میں فرق ہے۔ روزہ ہر شریعت میں فرض رہا ہے لیکن روزے کا رمضان کا روزہ شریعت محمدی میں فرض ہوا۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان اقامتِ حلال، مظلوموں کی داد دینا، یتیموں کی تعزیر، متکرمین جہاں تمام شرعیات کے فرضی اجزاء ہیں لیکن ان کے ضابطوں اور تفصیلات میں فرقی اختلاف ہے۔ اس کیفیت پر ہر کوئی احکام کے انفرادی اختلاف کے خلاف شریعت کو قائم ہونا اور وہ ایک دوسرے سے الگ چلی جاتی ہیں مثلاً شریعت محمدی کے احکام

ہیئت نقل بالذات شریعت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بنیادی اور اصلی اختلاف ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ جو سمجھا گیا ہے کہ یہاں دین سے شرائع مراد نہیں ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دینی احکام کی تفصیلات اور جزوی اختلافات مراد نہیں ہیں کیونکہ ہر نبی کو اپنے وقت کے لحاظ سے شرعی احکام جزوی اختلافات کے ساتھ نازلے جاتے تھے یہ مراد نہیں ہے کہ الدین سے نفس شریعت ہی خارج ہو۔ دین سے واقف کوئی شخص اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا بغیر نبی کی تفسیر کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم یہ کہ ہر پچھلے نبی کو اگلے نبی کے ان مخصوص جزوی احکام میں شریعت کی قیامت کا حکم نہیں دیا جاتا تھا جو اس پر نازل ہوئے۔ اس لیے کہ پچھلے نبی پر وقت کے لحاظ سے مخصوص جزوی احکام اگالے ہوتے تھے اور وہ اس کی قیامت کا حکم دیتا تھا چنانچہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کی قیامت کے حکم میں جواباً پڑے نازل ہوئے۔

الَّذِينَ ارْتَكَبُوا ذُنُوبًا مَّا تُكَلِّمُهُمْ فِي
الْأَرْضِ قَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالصَّالِحَاتِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (الحج: ۴۱)

اس آیت سے پہلے کی تین آیتیں ۳۸ تا ۴۰ ہم بھی سامنے رہی چاہیں۔ میں یہاں صرف ان کے ترجمے نقل کر رہا ہوں۔ یقیناً اللہ مہفت کرے کہ ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لاتے ہیں۔ یقیناً اللہ کسی خاص کافر کو پسند نہیں کرتا (۳۸) اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جارہی ہو کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے (۳۹) یہ وہ لوگ ہیں جو گھروں سے باہر نکال دیے گئے مرنے کا تصور پرکھ دیتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ان لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرے تو خائف ہیں اور اگر جا اور عبد اور مجری ہیں میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے۔ سب سارے کفر ڈالی جاتیں، اللہ فرمان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے اللہ بڑا قہار اور زبردست ہے۔ (۴۰)

ان تین آیتوں میں اہل حق کی طرف سے مہفت اور ان کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی ہے اور اللہ نے اپنی یہ قدیم سنت بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ ہمیشہ اہل حق کو اہل باطل پر فطرتاً فرما رہا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو باطل پوری طرح چھا جاتا۔ یہاں تک کہ وہ عبادت گاہیں بھی سماں کی چٹائی جاتیں جن میں اللہ واحد کا نام لیا جاتا اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد آیت (۴۱) میں اہل حق کو دین میں سلطنت اور اقتدار (۴۱) دیا گیا ہے۔

حضرت انس کی دعا

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے حج الجوات میں ابو الشیخ ادا بن مساکرہ کے حوالے سے خادمِ رسول اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مندرجہ ذیل دعا نقل کی ہے۔ شیخ عبدالحی محمد دہلوی رحمہ اللہ کے مکتب و رسائل میں ان کا رسالہ ص ۱۲۱ اس دعا کی شریعت ہے۔ اس دعا کے الفاظ ایسے دلکش اور شیریں ہیں۔ ہم نے حضرت فہیم کے اس رسالے کا صرف وہ حصہ لیا ہے جس کا تعلق دعا کے انس کی شریعت سے ہے۔

(مترجم)

بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَدِينِي بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِي وَمَالِي وَذُلِّي بِسْمِ اللَّهِ عَلَى مَا أَعْطَانِي اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِمَّا أَخَافُ وَأُحَدِّثُ عَجَائِزَكَ وَجَلَّ مُنَاوَاكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ عِلِّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ وَمِنْ شَرِّ عِلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

بِسْمِ اللَّهِ عَلَى النَّفْسِ وَالدِّينِ - میں اپنی جان اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے نام کے ساتھ اسی کو پناہ بنانا ہوں۔

حفاظت و پناہ کے لیے جان و دین کی تخصیص کا سبب یہ ہے کہ ہر کمال کی شخصیت اور مبدع و مبدعین آثار و افعال کے لیے اللہ ہی وہ واحد چیز ہیں۔ نیز یہ کہ دین پر جان کو ختم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جان ہی تمام دینی و

ی کمال کی سب سے بڑی نعمت تھی ہے۔ اگر اس کا وجود ہی ختم ہو جائے تو پھر کسی کمال کے
بلکے کا سوا ہی باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا حرام اور اس کی بقا کے لیے سب سے
بہتر ہے۔

بسم اللہ علیٰ اہل و مالی و دَوْلَدِی میں اپنے اہل و مال اور اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے بھی اللہ ہی کو پناہ دینا
اپنی جان و ایمان کے استحفاظ کے بعد اہل مال اور اولاد کے استحفاظ کی فکر بھی پیدا ہوتی کیونکہ یہ چیزیں جان
ان کی بقا کے ذرائع و وسائل اور ان کی معین و مددگار ہیں۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پہلی بسم اللہ پر اکتفا نہ کر کے
بارہ بسم اللہ کا ذکر یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ ان سب کا استحفاظ بھی بیک اسی طرح مقصود ہے جس طرح
اہل و ایمان کا استحفاظ۔ مال و دولت کا ذکر جب مدح و استحسان کے موقع پر ہوتا ہے تو اس سے مراد مالِ حلال
ہے اس لیے کہ مالِ حلال ہی وسیلہ آخرت بننا اور اس کی حفاظت سعادت و کمال کے حصول میں معاون ہوتی
ہے ورنہ مالِ حرام تو انسان کے لیے وبال ہوتا ہے۔

دَوْلَت سے مراد اولاد ہے جس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں داخل ہیں۔ اولاد کی موجودگی بھی دین و دولت کی
بست و استحکام کا سبب ہے۔ بیٹا اگر لائق اور صالح ہو تو وہ دنیا و آخرت کی سعادت کا سبب بن جاتا ہے۔
دین میں آئیے کہ تین چیزیں آدمی کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ایک علم دین جو وہ اپنے نیچے چھوڑ گیا
ہو۔ دوسری چیز فراہ عامہ کے کام جن سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے۔ تیسری چیز فرزند صالح جو ماں باپ کے مرنے
کے بعد ان کے لیے استغفار اور دعا کرے۔

بسم اللہ علیٰ مَا اَعْطَانِی اللہ میں ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے بھی جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں اسی کو پناہ
دیتا ہوں۔

چند اسمِ نعمتوں کا خصوصی ذکر کرنے کے بعد یہ عام لفظ لایا گیا ہے تاکہ اس میں ہر قسم کی چھوٹی بڑی اور جزئی و
لی نعمتیں داخل ہو جائیں اس لیے کہ فی الحقیقت اللہ کی نعمتوں کا شمار ناممکن ہے۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ
وَ اِنْ تَعْلَمَنَّ اِنَّ اللہَ لَا تُحْصَوْنَ
اِنَّ اِلٰهَ شَمَانٍ لَّا تُحْصَوْنَ عَقْدًا
اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو اس
کا احاطہ نہ کر سکو گے بے شک انسان بڑا ظالم
(ابراہیم ۵) اور بڑا ناشکر ہے۔

انسان چونکہ ہمیشہ اپنے نفس پر ظلم اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے اس لیے اس کو بھی نصیحت ہے

ظالم اور ناشکر کہا گیا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (النحل ۷۸)

اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو نہیں
گن نہ سکیں گے۔ بلاشبہ اللہ بہت بخشنے والا
رحیم ہے۔

یہ بڑی تسکین بخش آیت ہے۔ اگر اس ناشکری و ناشکری کے باوجود اللہ کی مغفرت و رحمت نہ ہوتی تو
انسان سخت مشکل میں گرفتار ہو جاتا اور اللہ کی مغفرت و رحمت بھی اسی کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔
اصل یہی ہے، باقی سب بچ ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ کے فضل و رحمت کے بغیر محض اپنے عمل کے بل بوتے پر رحمت میں داخل
نہ ہوگا۔ اس نعمت کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے اور بے عملی کی زندگی بسر نہ کرنی چاہیے اس لیے کہ نیک عملی ہی سے
اللہ کی رحمت اور اس کا فضل حاصل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شب میں اتنی دیر کھڑے رہتے کہ پائے مبارک
پر روم آجاتا اور اس سے خون بہنے لگتا۔ صحابہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے
گئے پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا اور اس کی مغفرت ایک
عظیم نعمت ہے۔ اگر میں اس نعمت کا شکر یہ نہ ادا کروں تو اس کا شکر گزار بندہ نہ بن سکوں گا۔ جب سید المرسلین
آخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی عبادت میں اتنی مشقت برداشت کی ہے تو پھر سوچو کہ ہمیں اور ہمیں کیا
کرنا چاہیے۔

اللَّهُ دَرَجَاتٍ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا اللہ ہی برابر ہے۔ میں کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔

انسان کو جو مصائب و حوادث پیش آتے ہیں ان کو دفع کرنے میں یہ کلمہ بڑی تاثیر رکھتا ہے احادیث
میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کلمے کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کو بجا رکھتا
و مصلحت سمجھے اور شرک و فحش کے جال میں نہ پھنسے۔ اپنے نفع و نقصان میں کسی دوسرے کو مؤثر حقیقی سمجھے اور
یقین رکھے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے جس شخص نے اپنے تمام معاملات خدا کے سپرد کر دیے ہوں اور
ہمیشہ اس کے لطف و کرم کا جو یا اور اسی کی طرف متوجہ رہا ہے سمجھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں خلا جو کچھ کرتا
ہے اس کی مصلحت اسی میں ہے۔

دعا کے بارے میں ایک قیمتی تنبیہ احادیث میں یہ جو آیت ہے کہ جو شخص یہ دعا کہے گا اس کی ہر حاجت

انکاس کی عظمت و جلالت کے قد میں دوسرے تمام لوگوں کی جہادیت و قہاریت مفصل اور درویش ہو جائے۔

عَزَّ جَارُكَ تیرا ہمسا یہ اور تیری پناہ لینے والا غالب ہے۔

اللہ کی کبر مائی اور اس کی عظمت کے استحضار نے یہ حالت پیدا کی کہ پناہ لینے والا اپنے مالک کے سامنے باکھڑا ہوا اور اب اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تیری پناہ لینے والے پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ اللہ کی ہمت کے معنی یہ ہیں کہ انسان ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہے اور اس کے دامن عزت و جلال کو مضبوطی سے ختم لے۔
اس کی بارگاہِ عزت میں التجا کرنے والا کبھی مغلوب و مقہور نہیں ہوتا۔ ۶ عزیز تو خود ہی نہ بیند ز کس وَجَلَّ شَأْنُكَ اور تیری شان بزرگ و برتر ہے۔

کوئی شخص تیری صفاتِ کمال اور تیری قدرتِ لایزال کی کُنہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ضعیف کو قوی اور وی کو ضعیف بناتا ہے۔ تَعَزَّ مِنْ تَشَاؤُ وَتَذَلَّ مِنْ تَشَاؤُ تیری صفت ہے
وَلَا إِلَهَ هَئِذَاكَ اور تیرے سوا کوئی معبود بحق نہیں ہے۔

اللَّهُمَّ أَهْوَ ذِيكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کی شرارت سے۔
چونکہ نفس تمام شرارتوں اور برائیوں کا منبع اور بے یقینی و بے ثباتی کا باعث ہے اس لیے اس کی بدی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جو برائی بھی انسان کو پہنچتی ہے اس کے نفس سے پہنچتی ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :- رَبِّ لَا تُكَلِّبْنِي إِلَى نَفْسِي طَلْفَةَ هَيْنَ وَلَا أَقْلَ مِنْ ذَالِكَ۔ پروردگار! مجھ کو ایسے کچھ دے کہ میرے نفس کے ساتھ نہ چھوڑ، بلکہ اس سے کم وقت کے لیے بھی نہ چھوڑ!
مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھ اور میری مشغلہ تیری عظمت کا مشاہدہ ہوتا کہ یک چشم زدن کے لیے بھی کسی غیر کی مجال نہ ہو کہ مجھ پر اثر انداز ہو سکے یا مجھ پر غلبہ پائ سکے۔

وَمِنْ شَرِّ هَؤُلَاءِ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور میں تیری پناہ دوں ٹھنڈا بدل ہر راندہ و درگاہِ شیطان اور ہر متکبر و گمراہ سلطان کے شر سے
چونکہ شیطان کو اپنے اور راہِ حق سے پرکھانے کا کام شیطان کے حوالے ہے اسی طرح وقت کی جہاد و قہار حکمرانوں کی راہِ حق کی دشمنی اور خلقِ خدا پر مسلط میں اس لیے ان کے شر سے استعاذہ بھی واجب بات و حق سے ہے۔ شیاطین و قسم کے ہیں۔ شیاطین جن یعنی ابلیس و انیس کا لشکر۔ اور شیاطین اس یعنی ظالم حکمران اور ان کے مددگار سپاہی جملے سے پہلی قسم کے شیطان مراد ہیں اور دوسرے جملے سے دوسری قسم کے شیطان۔

جب تک انسان کی عقل تو رہیں گے معنی و منہ وہ ہو جائے ان دونوں شیطانوں کے خوف اور ان کے شر سے نجات نہیں ملتی۔ اپنے ایسے ہی بندوں کے بارے میں اللہ نے شیطان سے کہا ہے۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ۔ میرے خاص بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں۔ اور بدحقیقت یہ امتعاذہ بھی نفس ہی کے شر سے امتعاذہ ہے اس لیے کہ جب تک انسان کا نفس مہرور و مغلوب نہ ہو ان شیطانوں کے تصرفات اور ان کے فیلے سے نجات نہیں ملتی۔

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ
لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

پس اگر وہ منہ پھریں تو کہہ دو کہ اللہ
میرے لیے کافی ہے۔ اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں
میرا بھروسہ اسی پر ہے اور وہ عرشِ عظیم کا رب

یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ اس میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر فرما رہا ہے کہ اگر کافر پوچھ پھرے کہ تیری طرف رخ نہ کریں اور اس کو قبول کرنے سے اعراض کریں تو اے محمد! اے میرے محبوب اے میرے محفوظ و معصوم! تم کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود و حق نہیں میں نے اسی کو اپنے تمام معاملات سپرد کر دیے اور میں نے اسی کو اپنا وکیل بنالیا ہے اور وہ عظیم تخت سلطنت کا مالک ہے۔ چونکہ گفتگو چاروں اور قہاروں کے شر کو دفع کرنے اور ان کے خوف کو دور کرنے کی پہل رہی تھی اس لیے اس آیت پر اس کا خاتمہ بہت خوب ہے اور مطلعِ کلام کو مطلعِ کلام کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ ان کے شر اور خوف کو دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قہر و عظمت کے شاہدے میں فرق ہو جائے۔ اللہ کے عظیم تخت سلطنت کے احاطے میں پوری کائنات داخل ہے اس لیے اس کی عظمت اور اس کی پرستش کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا۔

اِنَّ دَلِيْلِيْ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ
الْكِتٰبَ وَ هُوَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَعَلَّيْ
بَلٰ شَيْءٌ مِّمَّا كَانَتْ تُوَدُّ

بلاشبہ میرا کارساز وہ اللہ جس نے کتاب نازل
کی اور وہ اپنے ایک بندے کو دوست رکھتا ہے

جس نے کتاب نازل کی۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں دنیا و آخرت کے تمام امور کی تدبیر بتا دی ہے اور وہ نیک بندوں کو دوست رکھتا اور ان کے معاملات کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب تک صانعِ مذہب اس بات کی توقع نہ رکھتی چاہے کہ خدا کی دہشتی و کارسازی سے حاصل ہوگی۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

اسلام میں خدا اور رسول کا تصور

(مولانا سید جلال الدین عمری)

(مذکورہ بالا عنوان سے میں نے ایک کتاب مرتب کی ہے۔ ذیل کے صفحات میں اس

کا مقدمہ دیا جا رہا ہے۔ اس سے کتاب کی نوعیت کسی قدر واضح ہوگی)۔ جلال الدین

ہمارا حال ہمارے ماضی سے بے حد مختلف ہے۔ یہ اختلاف علوم و فنون اور صنعت و تہذیب میں جس قدر نمایاں ہے اس سے کہیں زیادہ فکر و نظر کے طریقوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔ ماضی میں خدا کو ایک حقیقت سمجھا جاتا تھا اور آج اس کا ایک وہم خیال کیا جاتا ہے۔ پہلے انسان کا ایمان یہ تھا کہ خدا نے اسے پیدا کیا ہے اور اب اس کی تحقیق یہ ہے کہ وہ بعض طبیعی اسباب کے نتیجے میں خود بخود پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے اس کے نزدیک اخلاق و روحانیت کی بڑی اہمیت تھی اور اب وہ محض ایک ترقی یافتہ حیوان ہے جس کی اخلاقیات بھی اس کی حیوانی خواہشات کے تابع ہیں۔ پہلے وہ خدا کی نافرمانی کو جرم سمجھتا تھا اور اب وہ خدا کی ہدایت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس میں شک نہیں پچھلے ادوار میں بھی خدا کی نافرمانی بہت ہوتی رہی ہے لیکن خدا کا انکار رکھتا ہے اور آج فکر و عمل کی دنیا میں ہر طرف خدا سے بغاوت برپا ہے۔ اسی بات کو ایک سچلے میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ ماضی کا رخ خدا پرستی کی طرف تھا اور حال کا رخ الحاد کی طرف ہے۔ موجودہ دور کی تہذیب اس کی معاشرت اس کی حکومت و سیاست اس کا قانون اور اس کا تصور اخلاق ہر چیز خدا سے بے نیازی پر مبنی ہے۔ خدا کو زندگی سے اس طرح خارج کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی موقع پر اور کسی بھی کام میں اس کا نام نہیں لیا جاتا۔

لیکن ظاہر ہے خدا کو ماننا یا نہ ماننا یا نہیں ہے جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ دنیا ان نتائج کو اچھی طرح دیکھ چکی ہے جو خدا کو مانتے یا انکار کرنے سے فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ خدا سے بغاوت کے نتیجے میں آج پوری انسانیت کو اتنے شدید صدمات اٹھانے پڑے ہیں اور زندگی کے ایک ایک میدان میں

لئے زبردست نقصانات سے پہنچ چکے ہیں کہ کوئی بھی ذہین سے ذہین انسان پہلے سے اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ موجودہ دور کو خدا سے بغاوت کے جو تلخ تجربات ہوئے ہیں اگر الفاظ میں ان کی تصویر پیش کی جائے تو یقیناً وہ بہت ہی دل ہلا دینے والی ہوگی اور ساتھ ہی اس میں سنجیدہ ذہنوں کے لیے غور و فکر اور عبرت کا سامان بھی ہوگا۔ دوسری طرف تاریخ کو خدا پر ایمان لانے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے تجربات بھی ہوئے ہیں۔ کوئی شخص مانے یا نہ مانے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی قیمتی اور پاکیزہ تجربات ہیں۔ ان تجربات کو نظر انداز کرنا تاریخ کے ساتھ سخت نا انصافی اور انسانیت پر بہت بڑا ظلم ہے۔ خدا پر ایمان جب بھی انسان کی زندگی میں داخل ہوا ہے، اخلاق میں بلندی، تہذیب و معاشرت میں پاکیزگی اور معاملات میں دیانت داری پیدا ہوئی ہے۔ اور بحیثیت مجموعی پوری انسانی زندگی کو سکون اور چین نصیب ہوا ہے۔ لیکن افسوس کہ تصویر کا یہ رخ مدت و ماز سے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے اور مابج ضرورت ہے کہ پوری قوت کے ساتھ اسے ابھارا جائے۔

ظاہر ہے یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو صحیح معنی میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان ہی کا فرض ہے کہ دور حاضر کی بغاوت کا سامنا کریں اور اس کا سرکچل دیں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، جتنا الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں خدا سے بغاوت از خود پس پھوٹ پڑی بلکہ اس کے لیے اس کے علم برداروں نے زبردست محنت کی، اپنی بہترین قوتیں صرف کیں، اپنی جانیں کھادیں، رات دن اس کام میں لگے رہے۔ نئے نئے علوم ایجاد کیے اور ہر علم کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہ خدا ہے اور نہ ہم اس کی ہدایت کے محتاج ہیں اور آج تک یہ سلسلہ پوری قوت اور شدت کے ساتھ جاری ہے۔ تب وہ انسانوں کو خدا سے دور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آج کا انسان خدا سے بغاوت کے لیے جس قدر مسلح ہے اس قدر شاید ہی کسی دور کا انسان مسلح رہا ہو۔

اس بغاوت کے مقابلے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم شب و روز محض یہ اعلان کرتے رہیں کہ خدا ہے اور وہی انسان کا مہبود و برحق ہے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر میدان میں موجودہ دور کی فکری، علمی خامیاں نمایاں کی جائیں۔ جب تک ہم ان استغلات کو رو نہیں کریں گے، جن پر اس دور کی عمارت اٹھی ہے اس کی جگہ خدا پرستی کے دور کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ آج صرف یہی نہیں کہ دنیا خدا کی رہنمائی نہیں چاہتی بلکہ خدا کے وجود ہی سے انکار کر رہی ہے۔ آپ کو غروں سے نہیں بلکہ دلائل و براہین کی قوت سے ثابت

گمراہ ہو گا کہ خدا فی الواقع موجود ہے اور ہماری نجات ہی کی غلطی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اتنے اونچے کام کی صلاحیت ہر شخص میں نہیں ہوتی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کے اندر کسی کمی کا احساس اسے بہت چھین کر دیتا ہے اور وہ اسے دور کرنے کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے۔ ہماری علمی زندگی کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جس حد تک ہمارا فکری ارتقاء ہو چکا ہے ہم اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے اور ہمارے اندر دشمن کے نئے نئے فنون حرب سے واقفیت کا جذبہ نہیں ہے۔ آپ کا دشمن علم کے ہر گوشے میں تیار ہے اور آپ بغیر تیاری کے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس شان کے ساتھ آپ کبھی اپنے دشمن پر غالب نہیں آ سکتے۔ خدا کا حکم ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جتنی بھی طاقت فراہم کر سکتے ہو کرو۔ اہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی اس ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہو سکتا کہ اسے آخری حد تک تیاری کرنی ہے اور اپنی پوری قوت اس ماہ میں لگانا ہے۔ آپ شاید میرے اس دعوے کو نہیں مانیں گے کہ موجودہ دور خدا سے بغاوت کا دور ہے۔ اس لیے کہ ابھی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی موجود ہے جو خدا کو مانتے اور اس کا نام لینے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں بہت ہی کم ایسے ہیں جن کے ایمان کی کوئی علمی و عقلی بنیاد ہو نہ ہو۔ لوگوں کے لیے خدا پر ایمان محض ماضی کا ایک ورثہ ہے۔ ابھی ان میں ماضی سے بغاوت کی جرات نہیں ہے اس لیے آپ ان کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں۔

ماضی کے اس یادگار خدا کا جو ابھی تک بعض ذہنوں میں موجود ہے، کامرہ گیا جو کہ لوگ اس سے دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعائیں سننے اور ان کی مرادیں پوری کر کے۔ انسانوں پر اس کا زیادہ سے زیادہ یہ حق سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کے نام پر چند سیادت ادا کرتے ہیں اس سے لگے نہ تو خدا کا کوئی کام ہے اور نہ کسی معاملے میں اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا نام مسجدوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، مندرروں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ گرجاؤں اور کلیساؤں میں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ سکتے کہ فی الواقع انسان خدا کا بندہ بن گیا ہو اور اس پر خدا کی فرماں روائی قائم ہو چکی ہو۔

پھر یہ کہ اگر کچھ لوگ علمی و عقلی بنیادوں پر خدا کو مانتے ہیں تو موجودہ تہذیب و تمدن پر ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ آج جو نظریات انسان پر حکومت کر رہے ہیں جن افکار کے تحت انسان کی ذہنی و منکری تربیت

ہر وہی ہے جو عظم پر جلتے جلتے ہیں اور جن فنون کی تعلیم دی جاتی ہے وہ سب کے سب غلط سے بھارت
پر مبنی ہیں۔ بلاشبہ ہر میدان میں اس بغاوت کا بہت ہی کامیاب جواب دیا جاسکتا ہے لیکن انہوں نے کہ وہ
نہ انہیں اور قلم نہیں ہی جو جواب دے سکیں۔ اگر کہیں سے خدا کے تصور کے حق میں کوئی آواز اٹھتی بھی ہے
تو وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ انکار خدا کے ہنگامے میں دب کر رہ جاتی ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خدا کے وجود پر کوئی ایسی دلیل نہیں دی جاسکتی جس کو رد نہ کیا جاسکے
جو بھی دلیل دی جائے گی اس کا کوئی نہ کوئی جواب ممکن ہو گا۔ اس لیے خدا کی ذات کو عقل اور منطق کا مفروضہ
نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان اطمینان قلب چاہتا ہے اور اطمینان کسی خارجی دلیل سے نہیں پیدا ہوتا بلکہ انسان
کے باطن سے ابھرتا ہے۔ جب انسان کا دل پکا رائے کہ خدا کا وجود محض مفروضہ نہیں ہے جس کو دہم و
خیال نے پیدا کیا ہو، بلکہ وہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا تو اسی کا نام ایمان ہے۔

میرے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ خدا کے وجود پر دی جانے والی ہر دلیل کا جواب ممکن ہو
میں بغیر کسی تال کے کہوں گا کہ خالص علمی و عقلی بنیادوں پر خدا کا اس قدر بختہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ کسی
بھی طرح اس کی تردید نہیں کی جاسکتی۔ لیکن یقین اور اطمینان میں بڑا فرق ہے۔ میں اس فرق کو یہاں واضح
کرنا چاہتا ہوں۔

ہر بات دو پہلو ہوتی ہے۔ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور اس کے غلط ہونے کا بھی امکان ہے۔ یقین
اس واقعہ کا نام ہے کہ ان میں سے کسی ایک پہلو کا غالب امکان آپ کو حاصل ہوا ہے یا دوسرے کہ آپ
نے اپنے ذہن میں ایک پہلو کو ترجیح دی ہے اور دوسرے پہلو کو رد کر دیا ہے۔ کیفیت ان دلائل کی وجہ
سے پیدا ہوتی ہے جو اس کے حق میں دیے جاتے ہیں۔ دلائل اگر مضبوط ہیں تو اس کے صحیح ہونے کا یقین ہو
اور اگر کمزور ہیں تو اس کے غلط ہونے کا یقین ہو گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غور و فکر سے آپ خدا کا یقین حاصل
کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان دلائل کو قوی پائیں گے جو خدا کے وجود پر دیے جاتے ہیں
اور ان دلائل میں کوئی وزن محسوس نہیں کریں گے جو انکار خدا کے حق میں دیے جاتے ہیں۔

اطمینان کا درجہ یقین سے اونچا ہے۔ یقین انسان کو دلائل کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے لیکن اطمینان کی
کیفیت آپ کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ آپ اپنے جذبات و احساسات کو اس یقین پر قربان کر دے
اور اپنے تمام سرمایہ حیات کو دل کی آادگی کے ساتھ اس یقین کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یقین کے بعد

اگر آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے تو یقیناً صرف آپ کے گوشہ دل میں بند ہو کر نہیں رہے گا بلکہ آپ کی دکان میں خون بن کر دوڑنے لگے گا۔ آپ خدا کے تصور سے سکون اور چین محسوس کریں گے اور آپ کی پوری زندگی پر خدا پرستی چھا جائے گی۔ آپ کا فکر آپ کا جذبہ بن جائے گا اور آپ خدا کو اپنے سے قریب محسوس کریں گے جس یقین کو آپ نے دلائل سے اخذ کیا ہے وہ آپ کے دل کی آواز میں تبدیل ہو جائے گا اور آپ کے جذبات آپ کے یقین میں گم ہو جائیں گے۔ یہ کیفیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ آپ خدا کے بارے میں حاصل شدہ یقین کو اپنی روح کی گہرائیوں میں جذب کر لیں اور اپنے جذبات و احساسات کو شعوری طور پر اس یقین سے ہم آہنگ بنا دیں۔

یہاں ہمیں اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اطمینان ایک قلبی کیفیت ہے۔ یہ کیفیت ہمیشہ دلیل کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات آپ کی عقل پر پوری طرح مطمئن ہونے کے باوجود اس کا کوئی معقول سبب نہیں بیان کر سکتے۔ اس نوعیت کے اطمینان سے آپ کو دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ کیونکہ جس اطمینان کے پیچھے دلیل نہ ہو وہ حقیقی اطمینان نہیں ہے۔ ایسا بہت دیکھا گیا ہے کہ انسان کا ذوق اور رجحان یا خاندان اور ماحول کے اثرات کسی ایسے خیال پر اس کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں جو ہرگز قابل اطمینان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر نظریہ دلائل کا محتاج ہے۔ اس کے قبول کرنے یا رد کرنے میں ہم دلائل سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔

آپ جانتے ہیں کہ خدا کے بارے میں مختلف نظریات پھیلے ہوئے ہیں اور خدا تک پہنچنے کی بھی بہت سی راہیں تجویز کی جا چکی ہیں۔ ان نظریات میں سیاسی و سفیدی کا تعلق ہے اور ان راہوں میں ایک مشرق کی طرف لے جانے والی ہے تو دوسری مغرب کی سمت راہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ان میں سے ایک کو ہی کہیں گے تو لازماً دوسرے کو باطل کہنا پڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہر نظریہ کا ماننے والا اس پر شرح صدر کا اظہار کرتا ہے اور ہر راہ کا راہی اپنے سفر پر مطمئن نظر آتا ہے۔ پھر ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ کسی کے اطمینان کو غلط کہیں؟ اس کی بنیاد صرف یہ ہو سکتی ہے کہ جو نظریہ مسلمات عقل کا ساتھ دے رہا ہو ہم اسے صحیح سمجھیں اور جو نظریہ ان مسلمات سے ٹکرا رہا ہو اسے باطل تصور کریں اور ان لوگوں کے اطمینان کو جو باطل اطمینان قرار دیں جو باطل نظریات پر مطمئن ہو چکے ہیں۔

لیکن خدا کے بارے میں غور و فکر کرتے وقت ہمیں دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا چوگا۔ ایک تو یہ کہ ہم

سچے کا انداز صحیح ہو کیونکہ غلط طرزِ فکر سے کبھی صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خدا کے بارے میں پہلے سے فکری پروانا ایک خاص حد تک ہی ہو سکتی ہے۔ اس سے آگے اس کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ تجربات گواہ ہیں کہ بڑے بڑے ہوش مند انسان اس وادی میں اس وقت کھو گئے جب کہ انہوں نے اپنی عقل کے حدود نہیں پہچانے اور آگے بڑھنے چلے گئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پیغمبروں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ خدا کے پیغمبر ایک تو صحیح انداز فکر دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہماری عقل جس منزل تک پہنچ چکی ہے اسے اس سے آگے ایک فطری ترتیب کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کتاب کا موضوع خدا کے ساتھ اس کا رسول بھی ہے۔ بلکہ کتاب کی ترتیب میں رسالت پر بحث ابوبیت پر بحث سے مقدم ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ انسان خدا کی تلاش میں ناکام ہے۔ اگر وہ خدا سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے تو اسے رسول کی رسالت کو ماننا پڑے گا۔ پھر رسول جن دعوؤں کے ساتھ دنیا کے سامنے آتا ہے ان کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رسول کی پہچان بتائی گئی ہے اور اسی بنیاد پر آخری رسول کی رسالت کو جانچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اس کتاب کا ایک حصہ ہے۔ اس کے دوسرے حصے میں قرآن کے تصور و نہاد کو تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں خدا کی ذات و صفات، توحید کا نفاذ سے خدا کے تعلق اور خدا کی رضا و عدم رضا سے بحث کی گئی ہے۔ کتاب کے آغاز میں اخقمار کے ساتھ ان باطل نظریات پر تنقید ہے جو موجودہ دور نے خدا کے بارے میں مان رکھے ہیں۔ میں نے ان تمام مباحث میں اسلامی فکر کی تشریح کی ہے اور اس کے استدلالی پہلو کو نمایاں کیا ہے۔ ہر قدم پر میری پوری کوشش یہ رہی ہے کہ خالص علمی انداز میں اس موضوع پر اظہارِ خیال کروں اور صحیح صحیح نتائج پڑھنے والے کے سامنے رکھ دوں۔ لیکن اس کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی غلطی نہیں کی ہے۔ جو بھی صاحبِ علم میری کسی غلطی کی نشان دہی کریں گے مجھے اس کے قبول کرنے میں ان شاء اللہ کبھی تاثر نہ ہوگا۔

تَصْرِیح

اگست ۱۹۸۷ء کے شمارے میں صفحہ ۵ پر پہلی سطر میں تصریفون کے تصنیفون
چپ گیلے۔ خریدارانِ زندگی اس غلطی کو درست کر لیں۔

(اداکار)

پرک دہ

(۲)

(مولانا محمد یوسف اصلاحی)

گھروں میں آنے جانے کے احکام
پر دے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ معاشرہ پوری یکسوئی کے ساتھ اخلاقی فضائل پر دان چڑھے۔ اور وہ تمام محرکات و دب جائیں جن سے جنسی جذبات آزادانہ ابھرتے ہیں اور معاشرہ اخلاقی پستی و تاریکی اور انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس مقصد میں پوری طرح کامیاب ہونے کے لیے قرآن حکیم نے عورتوں کو پر دے کے احکام دینے کے ساتھ ساتھ مردوں پر بھی بعض پابندیاں عائد کی ہیں۔

اسلام سے پہلے اہل عرب بے تکلف حَبِثَتْهُ صَبَاحًا (صبح بخیر) حَبِثَتْهُ مَسَاءً (شام بخیر) کہتے ہوئے ایک دوسرے کے گھروں میں گھس جاتے تھے، اور اس بے احتیاطی کے نتیجے میں بے اوقات گھر والوں پر نازیہی حالت میں لگا ہوا پڑ جاتی تھیں۔ قرآن نے اس حالت کی اصلاح کے لیے گھروں میں آنے جانے سے متعلق بنیادی احکام دیے، اور یہ اصول مقرر فرمایا کہ ہر شخص کو اپنے رہنے کی جگہ میں نظلیے (Privacy) کا حق حاصل ہے، اور کسی دوسرے شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کے نظلیے میں نکل اٹھا رہے۔

مومنو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے

گھروں میں داخل نہ ہو اگر وہ جب تک کہ گھر والوں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

أَمَّا الْخُصْمُ فَخُذُوا

بِهِمْ قُوَّةً غَيْرَ مُبْغِضِينَ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا (النور)

کی رضائے لو۔

صاحب خانہ کی رضائے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے ولس کی آمد ناگوار نہ ہو، اور وہ بخوشی اس کو اجازت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم کے تحت یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اپنے گھروں میں ہر جا باز

نے کر داخل ہوا اگر وہ ایک شخص نے پہچا اے اللہ کے رسول! کیا میں اپنی ماں کے پاس جلتے وقت بھی اجازت
لوں؟ ارشاد فرمایا۔ کیوں نہیں۔ اس نے کہا میرے سوا کوئی ان کی خدمت کو نہ دالائیں، کیا ہر بار جب
میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں تو اجازت لیا کروں؟ حضور نے فرمایا۔ ”کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں
کو برہنہ دیکھو؟“

پھر اسی حکم کی روشنی میں آپ نے دوسروں کے گھروں میں جھانکنے اور اجازت کے بغیر دوسروں کا خط
پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضور کے خادم خاص حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
حجرے میں جھانکنے لگے۔ اس وقت حضور کے ہاتھ میں تیر تھا۔ آپ تیر لیے ہوئے اس کی طرف اس طرح بڑھے کہ
اس کے پیٹ میں بھونک دیں گے حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ نبی کا ارشاد ہے۔ ”جس نے اپنے
بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے۔“

دُشِّلِمُوا	اور دوسروں کے گھر میں داخل نہ ہوں
عَلَىٰ أَهْلِهِمْ	سلام کر کے داخل ہوں
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ	جب تک ان پر سلام نہ بھیج لو یہی طریقہ تمہارے
تَنَالُوا الْبِرَّ	حق میں بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اس سے
(النور-۲۴)	سبقت لو

مطلب یہ ہے کہ صاحب خانہ کی مرضی پانے اور اجازت حاصل کرنے کے بعد ایک دم مکان میں
نہ گھس پڑو۔ بلکہ پہلے گھر والوں کو سلام کرو۔ ایک بار ایک صاحب کلدہ ابن جنس ایک ضرورت سے
نبی کے پاس گئے اور سلام کیے بغیر وہی جا بیٹھے۔ حضور نے ان سے فرمایا۔ ”جاؤ، باہر جاؤ اور پھر
السلام علیکم کہہ کر اندر آؤ۔“

حضرت عمرؓ کے متعلق روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے
”السلام علیک یا رسول اللہ ایدخل عمو (ابوداؤد) السلام علیکم یا رسول اللہ! کیا عمر آسکتا ہے؟“
”جب گھروں میں داخل ہوا کہہ دو اپنے
لوگوں کو سلام کر لیا کرو۔“ دے علیؓ خیر اللہ کی طرف
سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی ہی برکت والی اور
پاکیزہ۔۔۔

فَإِذَا دَخَلْتُمْ	سلام خیر برکت کا ذریعہ
بُيُوتًا فَسَلِّمُوا	مُتَبَلِّغًا طَيِّبَةً
عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ	(النور-۶۱)

گھروں میں داخلے کے وقت سلام کرنا اپنے لوگوں کے لیے رحمت و سلامتی کی دعا تو ہے ہی خود سرفراز
 یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں کوئی اجنبی عورت آئی ہوئی ہو تو وہ پردے میں ہو جائے گی۔ گھر کی عورتیں اگر اذیت
 اتارے بے تکلف بیٹھی ہوں تو انہیں سنبھالنے کا موقع مل جائے گا۔ اسی لیے اس کو پاکیزہ طریقہ قرار دیا گیا۔
 ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انسؓ کو سلام کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا: پیارے
 بیٹے! جب تم گھر میں داخل ہو کرو تو سلام کر لیا کرو۔ یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت
 کا ذریعہ ہوگا۔

گھر میں کوئی نہ ہو نہ جاوے فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ذَا
 گھر میں کوئی نہ ہو نہ جاوے فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ذَا
 پھر اگر ان گھروں میں کسی کو موجود نہ پاؤ
 تو اندر نہ جاؤ۔ ہاں اگر تمہیں اجازت
 دے دی گئی ہو۔ (النور ۲۸)

مطلب یہ ہے کہ کسی کے خالی گھر میں جا بیٹھنا جائز نہیں ہاں اگر گھر والے نے یہ اجازت دے رکھی ہو
 تو کوئی مضائقہ نہیں۔

اجازت ملے تو خوش دلی لوٹ آؤ وَ لَاحِظْ قَوْلَ
 اجازت ملے تو خوش دلی لوٹ آؤ وَ لَاحِظْ قَوْلَ
 اور اگر تم سے یہ کہا جائے کہ وہاں
 ہو جاؤ تو وہاں ہو جاؤ۔ یہی تمہارے لیے
 پاکیزہ طریقہ ہے۔ (النور ۲۸)

یعنی اگر گھر میں مرد موجود نہ ہوں اور گھر میں سے وہاں لوٹنے کو کہا جائے یا مرد موجود ہوں لیکن
 کسی وجہ سے نہ ملنا چاہیں تو جانے والے کو خوش دلی سے وہاں آ جانا چاہیے۔ ملاقات سے انکار پر بُرا
 ماننا اور وہیں ٹوٹ کر کھڑے ہو جانا کہ میں تول کر ہی ٹلوں گا صحیح نہیں ہے۔

گھر والوں سے زیادہ زیادہ تین بار اجازت لیجیے اور جب تین بار پکارنے پر بھی کوئی جواب نہ دے یا اجازت
 نہ ملے تو خوشی خوشی وہاں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت سعد بن جبادہ کے یہاں تشریف لے گئے
 اور السلام علیکم کہہ کر دروازہ اجازت چاہی مگر اندر سے جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپؐ وہاں سے
 حضرت سعدؓ اندر سے دھڑکتے ہوئے آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کی آواز سن رہا تھا اور جان بوجھ کر
 آہستہ آہستہ جواب دے رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میرے لیے آپ کی زبان مبارک سے جتنی بار بھی رحمت و سلامتی
 کی دعا مل جائے اچھا ہے۔

تہا رہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں

کہ تم ایسے گھروں میں رہو کہ لوگ پہلے جاؤ

جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہوں اور جن میں تہلے

فائدے کی کوئی چیز ہو۔

لَيْسَ

عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ أَنْ تَنْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ

فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ (النور ۲۹)

یعنی جو مکانات کسی مخصوص شخص کی رہائش گاہ نہ ہوں وہاں تم بے تکلف جا سکتے ہو جیسے مسجد مدرسہ

مسافر خانہ ہوٹل سرے وغیرہ۔ جہاں لوگوں کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی اور ہر ایک کو جلنے کی عام

اجازت ہوتی ہے۔

مسلمانوں! تمہارے مملوک اور تہلے

و منچے جو بھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں تین وقت

میں یہ لوگ بھی اجازت لے کر تہا رہے پاس آیا

کریں۔ (۱) صبح کی نماز سے پہلے۔ (۲) اور دوپہر

کو جب کہ تم کپڑے اتار دیتے ہو۔ (۳) اور عشاء

کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تہا رہے پر نہ

کے وقت ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ وہ بلا اجازت

آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر نہیں

ایک دوسرے کے پاس (کام کاج کے لیے) بار بار

آنا ہی ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ

آمَنُوا

لَيْسَ عَلَيْكُمْ الدِّينُ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

وَالَّذِينَ لَمْ يَلْبِسُوا الْحُلُمَ مَلَكَتْ

مَوَازِيْتُهُمْ قَبْلَ مَلَاوَةِ الْغُرُوحِ وَإِنْ

تَقَعْتُمْ مِثْلَ بَلْعَامَ مِنَ الظَّالِمِينَ لَكُمْ مِنْ

بَعْضِ مَلَاوَةِ الْمَسَاءِرِ ثَلَاثُ عَوْنَاتٍ

لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ

بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ لَبَسَ عَلَيْهِمُ

گھر کے بچے اور خادم چونکہ کام کاج کے لیے بار بار آتے جاتے رہتے ہیں اس لیے ان پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ

جب بھی گھر میں آئیں اجازت لے کر آئیں البتہ تین وقتوں میں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ اجازت لے کر تہا رہے پاس

آئیں۔ ان تین وقتوں میں آدمی بالعموم تہا یا بیویوں کے ساتھ ایسی حالتوں میں ہوتا ہے جن میں گھر کے بچوں

اور خادموں کا اچانک آجانا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ قرآن نے ان اوقات کو عورات سے تعبیر کیا ہے۔ عورت کا

لے یعنی غلام اور باندی گھر کے دوسرے خادموں کا حکم بھی ہی ہوگا چلو وہ بالغ ہوں یا نابالغ۔

لہٰذا نابالغ بچے خواہ لڑکی ہوں یا لڑکا۔

لفظ عربی میں اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کا کھل جانا آدنی کے لیے باعث شرم ہو یا جس کا ظاہر ہو جائے
کو ناگوار ہو۔

اسی لیے یہ تاکید کی گئی کہ گھر کے بچوں اور خاتموں کو یہ ترسیت دوا اور ہایت کر دو کہ وہ جب ان
اوقات میں تمہارے سونے کی جگہ یا تمہارے خلیہ کے مقامات میں آنا چاہیں تو لازماً اجازت لے کر آئیں تا
نامناسب حالت میں تم پر ان کی نظر نہ پڑے۔

والد! بَلِّغْ
بائع بچے بڑوں کی طرح اجازت لیں
اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو
پہنچ جائیں تو انہیں اسی طرح اجازت لیسکر
(گھر میں) آنا چاہیے جس طرح ان کے
مِثْلُكُمْ الْحُلُمُ فَلْيَسْتَأْذِنُوا لَكُمْ اسْتَأْذِنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور ۵۹)

بچے جب تک بالغ نہیں ہے وہ تین اوقات کے علاوہ بے روک ٹوک آسکتا ہے۔ ہر بار داخل ہو
کے لیے اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے لیے وہی حکم ہو گا جو اس
پہلے بالغوں کے لیے بیان ہو چکا ہے، یعنی اجازت لیسکر داخل ہوں۔

جو بچے نئے نئے جوان ہوتے ہیں، ان کے معاملے میں عام طور پر لوگ احتیاط نہیں کرتے اور پردے
وہ حدود ملحوظ نہیں رکھتے جو شریعت نے بیان کیے ہیں اور یہ کہہ کر معاملے کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے
ارے یہ تو سنانے کا بچہ ہے، ہمارے سامنے ہی تو پیدا ہوا۔ دن بھر گھر میں دوڑا دوڑا پھرتا تھا۔ محلہ کا بچہ۔
یا اگر وہ لڑکی ہے تو ان کے والدین بے احتیاطی برتنے ہیں اور یہ کہتے ہیں، ان کے سامنے کی کچی ہے،
کی گودیوں کی کھلائی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ انتہائی خطرناک غلطی ہے۔

بچہ چلے چلے گا ہویا رشتہ دار کا۔ جوان ہونے کے بعد اگر وہ غیر محرم ہے تو اس سے اسی طرح پر
کرنا چاہیے جس طرح غیر محرموں سے کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے معاملے میں تو اور زیادہ
ہونی چاہیے۔

پر دے کے احکام و حدود جاننے کے لیے مردوں سے رشتہ کی نوعیت اور زنان
رشتہ داروں کے پردہ حیثیت کا جاننا ضروری ہے۔

لے دی تیرا اوقات جن کا اوپر ذکر آچکا ہے۔ صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر اور عشاء کے بعد

اس لحاظ سے مرد میں طلاق کے ہو سکتے ہیں۔

۱۔ وہ اجنبی مرد جن سے عورت کا کوئی رشتہ نہ ہو، ان سے عورت کو نکاح کرنا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ عورت ان سے اپنا جسم چھپائے بلکہ بلا ضرورت ان کو اپنی آواز بھی نہ سنائے۔

۲۔ وہ محرم رشتہ دار جن سے ابدی حرمت کا رشتہ ہے، ان کے سلسلے عورت اپنی پوری زینت کے ساتھ آزادی سے آسکتی ہے۔ جیسے باپ، بھائی، بیٹا، خسر، بھانجا، بھتیجا، داماد اور رضاعی رشتہ دار وغیرہ اور شوہر سے تو زینت کے چھپانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

۳۔ وہ غیر محرم رشتہ دار جن سے ابدی حرمت کا رشتہ نہیں ہے یعنی جن سے ایک کنواری یا بیوہ کا نکاح جائز ہے۔ یہ نہ تو بالکل اجنبیوں کے حکم میں ہیں کہ ان سے غیروں کی طرح مکمل پردہ کیا جائے اور نہ محرم رشتہ داروں ہی کے حکم میں ہیں کہ ان کے سلسلے عورت بے تکلف اپنی زینت کے ساتھ آئے۔ ان سے پردے کے صحیح صحیح حدود کیا ہوں؟ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو رہنمائی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان سے پردے کے حدود دو گھنٹیں، فریقین کے حالات، عمر، رشتہ کی نوعیت، ان کا پس منظر اور خاندانی تعلقات وغیرہ کے لحاظ سے ہی ہو گا۔

حضرت اسماء بنت حنیصہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں لیکن آخر وقت تک نبی علیہ السلام کے سلسلے آتی رہیں۔ اسی طرح حضرت اُمّ ہانی رحمہا جو ابوطالب کی بیٹی اور آپ کی چچا زاد بہن تھیں، ہمیشہ آپ کے سامنے آتی رہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ دربر رسالت کا یہ واقعہ بھی ملتے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ اپنے بیٹے فضل کو اور آپ کے ایک چچا زاد بھائی ربیعہ بن حارث اپنے بیٹے عبدالمطلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ اب تم جوان ہو گئے ہو۔ جب تک تمہیں روزگار نہ ملے تمہاری شادیاں نہیں ہو سکتیں۔ لہذا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جا کر روزگار کے لیے کہو۔ یہ دونوں حضرت زینبؓ کے مکان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت زینبؓ فضل کی حقیقی چھوٹی زاد بہن ہیں اور عبدالمطلب کے والد ربیعہ بن حارث سے بھی ان کا وہی رشتہ ہے لیکن حضرت زینبؓ ان دونوں کے سلسلے نہیں آتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے ساتھ پردے کے پیچھے سے بات کرتی ہیں۔

۱۔ ابو داؤد، کتاب الحج ۲۔ ابو داؤد، کتاب الصوم ۳۔ ابو داؤد، کتاب الخراج

محرم رشتہ دار محرم رشتہ دار وہ ہیں جن سے ابدی حرمت کا رشتہ ہے۔ قرآن حکیم نے ان سے پردہ نہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ یعنی ان کے سامنے عورت اپنی آرائش و زیبائش کے ساتھ آزادی سے آسکتی ہے۔ قرآن حکیم نے ان کی جو فہرست دی ہے اس میں چچا، ماموں، داماد اور رضاعی رشتہ داروں کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فہرست کا جو مطلب سمجھا ہے اس سے جو اصول اخذ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جن جن رشتہ داروں سے ایک عورت کا تعلق حرام ہے وہ سب اسی آیت کے حکم میں داخل ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے تمام مرد خواہ وہ غیر ہوں یا رشتہ دار ان کے سامنے نہ جو عورت اپنی آرائش اور زیبائش کا اظہار کرے اور نہ ان کے جسم سے اپنا جسم مس ہونے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاحیات کبھی کسی عورت کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ عورتوں سے بیعت بھی لینے تو صرف زبانی عہد و پیمان ہوتا۔

قرآن نے محرم رشتہ داروں کی یہ فہرست انوار آیت ۳۱ میں دی ہے۔

وَلَا يَحِلُّ لَكَ زِينَتُكَ إِلَّا لِبُعُولَتِكَ
اور اپنا بناؤ سنگا زناہر نہ کریں مگر اپنے شوہر کے سامنے

عورت کو جن رشتہ داروں کے سامنے اظہار زینت کی اجازت دی گئی ہے ان میں شوہر کا بھی ذکر ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس معاملے میں شوہر اور یہ دوسرے رشتہ دار یکساں ہیں۔ ظاہر ہے عورت جن زینتوں کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کر سکتی ہے دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتی۔ پھر شوہر کے سامنے وہ اپنے قصد و ارادے سے ہر طرح کی آرائش و زیبائش کا اظہار کرتی ہے اور شریعت اس کے ارادے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے لیکن دوسرے محرم رشتہ داروں کے سامنے اظہار زینت کی جو اجازت ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ عورت ان کے درمیان بے تکلفی کے ساتھ آزادی سے اپنے شریعت اس کو بے جا تکلف اور غلی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی البتہ شریعت عورت کی فطری حیا کو نشوونما دے کہ اس کے لیے حیا کی فطری چادر ضرور مہیت کر دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ عورت اس چادر سے ہر موقع پر مناسب کام لے۔

بَابُ اَوَّلُ اَبَاؤُكُمْ
اپنے باپ کے سامنے

آبا کے مفہوم میں مادا، پردادا، نانا، پرنانا سب شامل ہیں۔

بَابُ ثَمَانٍ اَبَاؤُكُمْ لِبُعُولَتِكُمْ
یا اپنے شوہر کے سامنے

شوہر کے دادا، پڑا اور نانا پر نانا کا بھی یہی حکم ہے۔

سوتیلے اڈا بننا و نہت یا اپنے بیٹوں کے سامنے

بیٹوں میں پوتے، پر پوتے اور نواسے پر نواسے سب شامل ہیں اور اس معاملے میں سگے سوتیلے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ نیز داماد کا بھی یہی حکم ہے۔

سوتیلے بیٹے اڈا بننا و نہت یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے

بھائی اڈا و خوا نہت یا اپنے بھائیوں کے سامنے

بھائیوں میں سگے سوتیلے اور ماں جائے بھائی سب شامل ہیں۔

بھتیجے اڈا و نہت یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے

بھائی کے پوتے، پر پوتے اور نواسے پر نواسے بھی اسی حکم میں ہیں۔

بھانجے اڈا و نہت یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے

بہن کے پوتے، پر پوتے اور نواسے اور پر نواسے کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر بھائی یا بہن سے تینوں قسم کے بھائی اور بہن مراد ہیں۔ یعنی اخائی اور علاتی بہن بھائیوں کا بھی یہی حکم ہے۔

یہاں تک تو محرم رشتہ داروں کا ذکر تھا۔ آگے بعض ان لوگوں کا ذکر ہے جو رشتہ دار تو نہیں ہیں لیکن گھر پر زندگی میں ان سے ہمہ وقتی تعلقات ناگزیر ہیں۔ قرآن نے عورت کو بے جا تنگی میں مبتلا نہیں کیا ہے بلکہ ان کے سامنے بھی انہما زِ زینت کی اجازت دی ہے کیونکہ ان کے سامنے آنے میں پروہ کی مصلحتیں مجروح نہیں ہوتیں

میل چول کی عورتیں اڈا و نہت یا اپنی میل چول کی عورتوں کے سامنے

اپنی عورتوں سے میل چول کی وہ عورتیں مراد ہیں جو بھائی بھانجی ہوں، گھر کے کام کاج میں حصہ لینے والی ہوں اور جو باجیا، شریف، پاک باز اور نیک اطوار ہوں۔ ایسی ہی عورتوں سے مسلم خواتین آزادی کے ساتھ بے تکلف ہوسکتی ہیں۔ اور جو عورتیں آوارہ فبے حیا اور بد اطوار ہوں، ان سے مسلمان خواتین کو پردہ ہی کرنا چاہیے۔ رہیں وہ عورتیں جن کے اخلاق و تہذیب کے بارے میں کچھ علم نہ ہو تو ان سے ویرسا ہی پرہیز کرنا چاہیے جیسا نا محرم رشتہ داروں سے ہوتا ہے یعنی ہاتھ اور چہرے کے علاوہ پورا جسم اور اس کی زینت ان سے چھپانی چاہیے۔

ملوک لونڈی اور غلام اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمَانُوتُ یا اپنے ملک کے سامنے

یعنی وہ لونڈی اور غلام جو عورت کی ملکیت میں ہو۔

زیر دست منغل خدمتگار اَوَالَتَاوَعِیْنُ یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو

غیر اولیٰ الذبہ مِنَ الرِّجَالِ عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔

قرآن کے ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم مردوں کے سوا عورت جس مرد کے سامنے اپنی آرائش کے ساتھ تکلف آسکتی ہے۔ اس میں دو باتیں پائی جانی ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ وہ محکوم اور پرہیزگار ہو۔ دوسرے یہ کہ جنسی خواہش نہ رکھتا ہو۔ یعنی وہ سیدھے سادے بے وقوف مرد جو اپنی محکومیٰ زیر دستی، فقر و سکنت، بڑھاپے، جسمانی کمزوری یا عقلی فوری بنا پر یہ طاقت و ہمت نہ رکھتے ہوں کہ گھر کی خواتین پر نگاہ اٹھائیں اور کوئی برا خیال دل میں لاسکیں لیکن اگر کسی مرد میں مردانہ کمزوری کے باوجود جنسی خواہش دبی ہوئی ہو اور وہ عورتوں سے دل چسپی رکھتا ہو تو اس کے سامنے خواتین کو اظہارِ زینت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دینے میں ایک محنت تھا جو گھروں میں آتا جاتا تھا اور خواتین اسے غیر اولیٰ الاربہ میں شمار کر کے اپنے ہاں آنے دیتی تھیں مایکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہؓ کے گھر تشریف لے گئے تو وہ محنت حضرت ام سلمہؓ کے بھائی عبداللہ بن ابیہ سے گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر طائف فتح ہو جائے تو غیلان ثقفی کی بیٹی بادیہ کو ضرور حاصل کرنا اور پھر اس نے بادیہ کے جسم اور جن کی ایسی تعریف کی کہ اس کے پوشیدہ اعضا تک کی خبریاں بیان کر دیں آپ نے سنا تو فرمایا "خدا کے دشمن! تو نے تو اس میں نظریں گاڑ دیں پھر آپ نے حکم دیا کہ آئندہ یہ گھروں میں نہ آنے پلے اس سے پردہ کرو۔ اس روشنی میں سوچیے تو معلوم ہوگا کہ تہذیب جدید سے متاثر عورتیں جو غلامی و بیروں اور جوان جوان نوکروں کے سامنے آتی ہیں۔ وہ ہرگز قرآنی احکام کا احترام نہیں کرتیں، وہ شریعت کی ابتداء میں نہیں بلکہ خواہشات کی ابتداء میں لگی ہوئی ہیں۔

یا ان لڑکوں کے سامنے جو عورتوں کی

اَوَالِعِطْلَالِ لَدُنِّیْ لَہ

پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں دباتی صاحب

نفسوانی باتوں کا اور الطاف کے یظہر من علی عورت اللہ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، مجاہد بن جبرؓ اور امام ابو حنیفہؒ ملک سے صرف بانہیاں مراد لیتے ہیں اور ان کے نزدیک غلام سے پردہ کرنا ضروری ہے لیکن حضرت عائشہؓ ام سلمہؓ اور بعض ائمہ اہل بیت کا مسلک یہ ہے کہ اس سے باندی اور غلام دونوں برابر ہیں ان کے نزدیک عورت غلام کے سامنے اظہارِ زینت کر سکتی ہے۔

قرآن و سنت کا اخلاق

ڈاکٹر محمد عبید الرحمن انصاری ایم اے

”ابتداء اسلام میں اخلاقی فکر کا ارتقاء کے عنوان سے ایک قیمتی مقالہ مجلہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں چھپا ہے۔ ہم بکریہ معاصرین کا ایک حصہ زندگی میں شائع کر رہے ہیں (احسان علیخ)

قرآن و سنت کی نظر میں زندگی دو مرحلوں میں منقسم ہے۔ مگر دونوں مرحلے ایک دوسرے کے ساتھ بے حد مربوط ہیں۔ ایک موت سے پہلے کا مرحلہ اور دوسرا موت کے بعد کا۔ بلاشبہ موت ایک عظیم تغیر ہے لیکن زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی۔ دوسری زندگی یقیناً ایک نئی زندگی ہوتی ہے لیکن پہلی زندگی کے نہ منافی ہوتی ہے اور اس سے یک نہ مختلف۔ دراصل زندگی ایک وحدت اور ایک تسلسل ہے۔ اس وحدت و تسلسل کا تقاضا ہے کہ زندگی کا خیر عظم نہ صرف اس دنیا سے متعلق ہوا و نہ محض اس دنیا سے بلکہ دونوں کی جھلائی پر حاوی ہو۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کو جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے :-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ۝

اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی جھلائی
عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی۔ اور ہم کو آگ
کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔

اس تعلیم نے دنیا کی جھلائی کو بھی مطلوب بنا دیا ہے اس لیے کہ اسلام نے خیر کا جو تصور پیش کیا ہے دنیا کی فلاح اس کا جزو لا ینفک ہے۔ قرآن و سنت میں زندگی کے مختلف پہلوؤں (سماجی، معاشی اور سیاسی) کی تعمیر و اصلاح کا جو اہتمام ملتا ہے وہ اس حقیقت پر شاہد ہے۔ اسلامی آئینہ دل کسی ایسے فرد کا آئینہ دل نہیں ہے جو سماج سے الگ رہتا ہو بلکہ ایسے فرد کا ہے جو سماج کا فعال اور سرگرم کا مکن ہے۔ انسان کی ذاتی

زندگی اور سماجی زندگی دونوں کو قرآن و سنت میں ایک گل سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن و سنت کا تصور ظلالِ انفرادی ہی نہیں بلکہ سماجی بھی ہے۔ حیات و دنیا میں سہلج کی جو اہمیت ہے وہ تو ہے ہی آخرت کی زندگی کا نقشہ بھی جو قرآن و سنت میں ملتا ہے وہ بالکل انفرادی نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی سماجی زندگی ہے۔ یہ اسلام میں جو اہمیت سماجی تعلقات، جماعتی فرائض اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور جہاد کو حاصل ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کا غیر کا تصور اجتماعی ہے۔ سماج سے گزریا اجتماعی ظلال سے بے تعلقی کو ایک جرم قرار دیا گیا ہے۔ اس کی اجازت صرف ان انتہائی حالات میں دی گئی ہے جن میں دینی فرائض و ارکان کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی ہے مگر ایسے حالات میں بھی ظلم و فساد کے خلاف جہاد کو رسول اللہ نے ہمیشہ عزیمت ہی قرار دیا ہے۔

اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی فی نفسہ مقصود ہے لیکن آخرت کی بھلائی کو دنیا کی بھلائی کے مقابلے میں ترجیح حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ظلالِ دنیا فی نفسہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں چند روزہ ہے۔ مزید یہ کہ دنیا کی زندگی و دو اعتبار سے محدود ہے۔ ایک یہ کہ اس میں دین کے بہت سے حقائق کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ اس میں اعمال کے پورے نتائج برآمد نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں اس دو حقیقت کے نتیجے میں

لہ قرآن مجید واضح طور پر بتاتا ہے کہ ایک ظالم کے افراد آباد انبار اور ازواجِ جنت ہیں ایک سادہ کے جاس کے بشرطیکہ وہ صالح ہوں۔ (۲۱:۵۲:۸:۴۰:۱۲۳:۱۱۲) قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ رفقاء و اصحابِ جہنمی طور پر رہیں گے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بغض نہ ہوگا ایک دوسرے کو تحیات پیش کریں گے۔ (۵:۱۱۵-۴۷) ان کا معاشرہ براہین سے پاک اور باہمی الفت و محبت سے سرشار ہوگا۔ (۳۵:۷۶:۲۵-۲۶-۱۱۰-۱۰۱) چونکہ جنت کی زندگی مثالی زندگی ہوگی۔ لازم ہے کہ اس میں انسان کے سماجی جذبات کی تسکین کا موقع ہو۔

لہ اس مفہوم کی حدیثیں بہت ہیں۔ یہاں صرف ایک حدیث نقل کی جاتی ہے۔ رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ کون لوگ سب سے بہتر ہیں؟ فرمایا: وہ جو خدا کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں۔ پھر سوال کیا گیا ان کے بعد کون لوگ بہتر ہیں؟ فرمایا: وہ لوگ جو تنہا پہاڑوں پر رہتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔

(امام نووی، رد المحتار، باب فیما یصلیٰ علیہ من العباد، الا ان یجوز ان یصلیٰ علیہ من غیرہ)

دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے جو کائنات کی آزمائش میں ہے کہ وہ زمین پر خدا کی خلافت کے فرائض انجام دے اس لیے دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی کے لیے شرط لازم بن جاتی ہے۔ دنیا کی بھلائی سے بے غنتائی آخرت کی خلافت کے امکانات ختم کر سکتی ہے۔

قرآن و سنت کے خیر میں جسم و روح دونوں کی رعایت ہے۔ بعد کی فکر کرنے جسم و روح اور مادی و روحانی خیر میں جو تضاد نمایاں کیا ہے اس کی تائید قرآن مجید سے نہیں ہوتی۔ حسی لذات اور روحانی مسرت دونوں ہی خیر کا جز ہیں جسمانی لذتوں میں فی الحقیقت کوئی برائی نہیں ہے۔ دنیا فی نفسہ نہ بھلی ہے اور نہ بُری اس کی بھلائی اور برائی اس طریقہ زندگی پر منحصر ہے جسے انسان اختیار کرتا ہے۔ منجیت کا یہ تصور کہ زمین پر انسان کا وجود سقوط کے ہم معنی ہے اور گناہ اول کی سزا ہے اسلامی عقیدے کے منافی ہے۔ قرآن مجید حیات دنیا کی تعمیر اصلاح کو سعادت کا لازمی جز و قرار دیتا ہے۔ ماعلام میں نہ ترک دنیا کی کوئی گنجائش ہے اور نہ دنیا کی لذتوں سے بالکل دست کش ہونا جائز۔ قرآن مجید نے رہبانیت کو بدعت قرار دیا ہے ﷺ اور رسول اللہ نے اسے اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام ﷺ

قرآن و سنت نے جو آئیڈیل پیش کیا ہے اس میں انسانی شخصیت کی کسی جز کی نفی نہیں کی گئی ہے عقل و وجدان، ذوق و تخیل، جذبہ و احساس سب کو اس کے صحیح مقام پر رکھا گیا ہے۔ اگرچہ فرد کی زندگیوں میں ان عناصر کی اضافی اہمیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے لیکن انفرادی حالات اور صلاحیتوں کی رعایت کے باوجود اسلام نے یہ کبھی پسند نہیں کیا کہ ایک جز کو دوسرے جز پر قربان کر دیا جائے یا زندگی کے ایک پہلو کو اس قدر بھارا جائے کہ دوسرا پہلو کھیل کر رہ جائے۔ خدا کے رسول نے اس امر کی طرف خصوصی توجہ فرمائی ہے کہ آپ کے اصحاب زندگی کے کسی پہلو کو ایک خاص حد سے زیادہ نہ دبائیں گے۔

اسلامی آئیڈیل میں جذبہ اور عقل، فکر اور احساس، روح اور جسم کا ایک حسین امتزاج ہے۔ مثال کے طور پر محبت کی جیسے۔ اسلامی آئیڈیل میں حب الہی کو جو بلند مقام حاصل ہے وہ ظاہر ہے کہ جس محبت کی تعریف قرآن و سنت میں آتی ہے وہ نہ راجد ہی نہیں ہے بلکہ وہ قوت ہے جو ان کو ناگوں اعمال کی محرک ہوتی ہے جو اسلام کو پسند اور مطلوب ہیں۔

لے قرآن مجید (۶۲: ۲۷) لے مسند قاری باب النکاح۔ لے امام نووی نے اعتدال و توسع کے ذیل میں بہت سی

مدثریں پیش کی ہیں۔ ریاض الصالحین، باب الاقتصاد فی الطافۃ

مسلمان کی زندگی ذمہ داری اور جواب دہی کے ایک گہرے احساس سے سرشار ہوتی ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ ہر فرد کو جسم و دماغ کے ہر فعل کے لیے خدائے مہربان کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اس کے شعور پر عادی رہتا ہے کہ نتیجے میں اس کی پوری زندگی خواہ وہ ذاتی ہو یا سماجی ایک فریضہ بن جاتی ہے مگر مسلمان اس فریضے کو خدا سے ڈالا ہوا ایک بار نہیں سمجھتا بلکہ یہ تو اس کے داخلی احساس ذمہ داری کی ترقی یافتہ اور فعال صورت ہے انسان کو دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ناممکن ہے کہ ذمہ داری اور جواب دہی کا یہ گہرا شعور اس تصورِ غیر کو متاثر نہ کرے۔

خدا کے ساتھ انسان کا تعلق اگرچہ بہت وسیع ہے لیکن اس تعلق کا ایک مخصوص پہلو بھی ہے جس میں نما اور دعا ذکر و فکر وغیرہ اعمال شامل ہیں۔ زندگی کے آئینہ میں عام انسانی اخلاق کے علاوہ تعلق باللہ کا بڑا پہلو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انسان ابتدا میں تعلق باللہ کے مختلف طریقے اخلاقاً واجب سمجھ کر اختیار کرتا۔ مگر روحانی ترقی کی بلند منزلوں میں یہ طریقے اور اعمال تقاضائے طبیعت بن جاتے ہیں اور جواب دہی اور ذمہ داری کی جگہ ارادت و محبت لے لیتے ہیں۔

قرآن و سنت کے اخلاق کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ان میں اخلاق کے متعین اصول و ضوابط ملتے ہیں! سے یہ مطلوب ہوتا ہے کہ وہ ان اصولوں کی پابندی کرے۔ بظاہر اس کو اخلاق کا فقی تصور کیا جاسکتا ہے لیکن اسلامی اخلاق اس تصور سے بہت مختلف ہے۔ اسلامی اخلاق میں فرد کا محض یہ کام نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اخلاقی احکام حفظ کرے اور بغیر کسی غور و فکر کے انہیں جوں کا توں اپنے حالات پر منطبق کر دے۔ قرآن و سنت عام و خاص اخلاقی اصول و ضوابط ملتے ہیں وہ بہت عام ہیں مثال کے طور پر

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
ذَرُوا ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ (۹۰: ۱۶)

بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور قریبت کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحش و منکر اور ظلم سے منع کرتا ہے۔

اس ہدایت پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو مثلاً یہ معلوم ہو کہ عدل کے کیا معنی ہیں۔ اگرچہ خدا کو عدل کے مفہوم کی تعین میں قرآن و سنت سے بیش قیمت ہدایت ملے گی لیکن بدلتے ہوئے حالات میں عدل تقاضے معلوم کرنے کے لیے ہمیشہ غور و فکر کی ضرورت پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ ضرورت زندگی کے ارتقاء و ترقی کے حالات کے ظہور سے بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ کسی نئے

صحیح طرز عمل متعین کرنے کے لیے ہر کسی ایک اصول سے منطقی استنباط کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ مختلف اصولوں کے تقاضوں کو توڑنا اور اسی کے نتائج کو پرکھنا اور جانچنا پڑتا ہے۔

کسی موقع پر صحیح طرز عمل متعین کرنے کے لیے نتائج اور عواقب کو ملحوظ رکھنا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مثلاً اس اصول کی نشان دہی کرتی ہے۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ
عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا مَحْلًا لِّلْبَاطِلِ إِنَّهُ يَفْقَهُ
مَلُوكُهُ مَا تَحْسُمُونَ (۲۹:۱۷)

نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لینا چاہیے
اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے تاکہ پھٹنے اور
فہمی دست ہونے کی نوبت نہ آئے۔

ایسا بھی ہوتا ہے کہ متوقع نتائج کی سنگینیت حرام کے ارتکاب کو جائز قرار دے دیتی ہے جبکہ بعض شدید حالات میں محرم خنزیر یا شراب کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے یا جبکہ قس ناحق کو روکنے کے لیے غلط بیانی کی یا دوسروں کو شرم سے محفوظ رکھنے کے لیے غیبت کی یا روایات کی صحت معلوم کرنے کے لیے تجسس کی یا باہمی تعلقات کی اصلاح کے لیے کذب کی اجازت دی گئی ہے۔

قرآن و سنت کی نظر میں وہ عمل صائب نہیں ہے جو اس کی ہدایت کے بظاہر مطابق ہو بلکہ اس عمل کا محرک بھی صحیح ہو نا ضروری ہے۔ "انما للاحمال بالنیات" مشہور حدیث ہے۔ وہی اعمال حقیقت میں صائب اور حسن ہیں جو خدا کی رضا کے لیے کیے جائیں لیکن اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہیں کہ اگر نیت درست ہو تو اعمال بھی لازماً صحیح ہوں گے۔ نیت کی صحت کے ساتھ عمل کا اخلاقی اصولوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اس دوسری شرط کی ایک شق یہ بھی ہے جبکہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ عمل اپنے نتائج اور عواقب کے اعتبار سے صائب اور حسن ہو۔ رضائے الہی کے صحیح معنی اور جام اخلاقی محرکات سے اس کا تعلق وغیرہ ایسے سوالات میں جو اگرچہ قرآن و سنت کے اخلاقی نظریہ کے فہم کمال کے لیے نہایت ضروری ہیں مگر ان پر گفتگو کی میاں گنجائش نہیں ہے۔

اعمال کی ذمہ داری کے بارے میں قرآن مجید کا نظریہ قابل تحقیق ہے۔ شاعرہ کسی فیل حسن کے سلسلے میں انسان کو

۱۔ اضطراب کی حالت میں محرم خنزیر کے استعمال کی اجازت قرآن مجید میں ہے۔ (۱۷:۲۰:۳:۵:۱۱:۴۶:۶) شراب کے استعمال کی اجازت فقہ کا مشہور مسئلہ ہے۔ ناحق قس سے بچنے کے لیے جھوٹ کی اجازت کے لیے ملاحظہ ہو امام غزالی۔ احیاء علوم دارالکتب العربیۃ الکبریٰ ۱۱۹:۳-۱۲۱ اور امام نووی۔ ریاض الصالحین باب بیان ما یجوز من الکذب۔ غیبت کے جائز مواقع کے سلسلے میں ملاحظہ ہو ریاض الصالحین باب بیان ما یجوز من الغیبت

اس لیے ذمہ داری سمجھنے میں کہ شرع نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ معتزلہ انسان کو اس لیے ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ عقل کا حکم ہے۔ دونوں گروہوں کے نظریات ان کے مابعد الطبیعیاتی اور دینی تصورات سے اس قدر مربوط ہیں کہ آزادانہ طریقے سے اس سوال پر قرآن و سنت کا موقع تعین نہیں کیا جاسکا ہے۔ بظاہر قرآن مجید کی آیات دونوں ہی خیالات کی تائید کرتی ہیں اور غالباً صحیح نظریہ ان دونوں نظریات کا امتزاج ہوگا۔ ایسی آیات تو بے شمار ہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں اور فلاں عمل کو واجب قرار دیا ہے اور فلاں عمل یا شے کو حرام کر دیا ہے۔ دوسرے نظریے کی تائید میں یہ آیت بہت واضح ہے وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْوَاسِئَةِ (۲: ۵۰) نفس تو آمر یا ضمیر کے وجود کی تصدیق سے یہ بات لازم آتی ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت ایسی ہے جو شر کے ارتکاب پر ملامت کرتی ہے اور جب شر پر ملامت کرتی ہے تو خیر کا حکم بھی دے سکتی ہے۔ مذکورہ بالا آیت کے چند آیات کے بعد ہی یہ آیت ملتی ہے رَبِّلْإِنْسَانَ عَلَىٰ نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَلَا أُنْفِیْ مَعَٰذِیْرَہٗ (انسان اپنے نفس پر آپ سمجھ بوجھ رکھتا ہے اگرچہ وہ اپنے اوپر طرح طرح کے بہانوں کے پردے ڈال لیتا ہے۔)

خیر و شر، صائب و غیر صائب کے علم کے بارے میں بھی قرآن مجید کا نقطہ نظر اشاعرہ اور معتزلہ کے نظریات کے درمیان معلوم ہوتا ہے۔ جن و قبح کے علم کا انحصار تو محض شرع پر ہے اور نہ عقل ہی ان کے ادراک کے لیے کافی ہے۔ قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کی موجودگی میں اشاعرہ کے اس نظریے کی تائید کی ضرورت نہیں جو کہ بعض جن و قبح کا علم شرع سے ہوتا ہے۔ مگر معتزلہ کی اس رائے کے حق میں کہ بعض جن و قبح کا علم عقل سے ہوتا ہے صرف دو آیتیں پیش کی جا رہی ہیں۔

وَنَفْسٍ وَّ مَا سَوَّاهَا ۝ قَالَتْهَا نَجْوَىٰ ذَٰلِكَ فَتَوَّاهَا (۸۰-۸۱) قسم ہے (انسان کے) نفس کی کہ اسے دست بنایا اور اس کو اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی ایک حدیث بھی اس نظریے کی تائید میں بہت واضح ہے۔

يَا وَابِصْرُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ۚ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبَرُّ مَا ظَلَمْنَا اَنۢ اِلَيْهِ الْقُلُوبُ وَاَطْمَٰنَ اِنَّ الْبِرَّ النَّفْسُ وَاَلَا تَرَىٰ مَلٰٓئِكَ فِي صَدْرِكَ وَتَرَدَّدُ فِي رِجْلَيْكَ مَا ظَلَمْنَا اَنۢ اِلَيْهِ الْقُلُوبُ وَاَطْمَٰنَ اِنَّ الْبِرَّ النَّفْسُ وَاَلَا تَرَىٰ مَلٰٓئِكَ فِي صَدْرِكَ وَتَرَدَّدُ فِي رِجْلَيْكَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وابصر! اپنے دل سے پوچھا کر اور اپنے نفس سے نفی کر لیا کر نیکی وہ ہے جس سے دل اور نفس میں طمانیت پیدا ہو اور گناہ وہ ہے دل میں کھٹکے

النَّفْسِ وَإِنْ افْتَحَكَ النَّاسُ

اور نفس کو ادھر میں ڈال دے اگرچہ لوگ

(مسند احمد بن حنبل ۴: ۲۲۸)

تجھے اس کا کرنا جائز ہی کیوں نہ بتائیں۔

ان دونوں نظریات کی تطبیق کے لیے یہ حدیث قابلِ غور ہے۔

ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے ایک راستہ سیدھا ہے اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں اور دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور راستے کے سرے پر ایک دھاتی کھڑا ہوا ہے جو پکار کر کہتا ہے 'سیدھے راستے پر چلے جاؤ' اور دوسرا طرف منہ نہ کر دو۔ اور اس دھاتی کے ملاوۃ ایک دھاتی اور ہے جب کوئی بندہ ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو دوسرا دھاتی پکار کر کہتا ہے کہ افسوس ہے تجھ پر اس کو نہ کھول۔ اگر تو اس کو کھولے گا، اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔

یہ مثال بیان کر کے اس کی تفسیر اس طرح فرمائی: سیدھا راستہ تو اسلام ہے اور دیواروں کے دروازوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں خدا نے حرام قرار دیا ہے اور ان کے پردوں سے مراد اللہ کے حدود میں اور وہ دھاتی جو راستے کے سرے پر کھڑا ہے۔ قرآن ہے اور وہ دوسرا دھاتی اللہ کا واعظ ہے جو ہر مومن کے دل میں موجود ہے۔ (مشکوٰۃ باب لاختصاص بالکتاب والسنۃ بوالاحمد ترمذی اور بیہقی) انسان اپنے اعمال کا خمیرہ دار ہے اس حقیقت کی وضاحت مختلف آیات میں کی گئی ہے:-

عَلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَعِيْنَهُ ﴿۱﴾
 الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
 كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ لِلَّهِ
 سِرِّيْمُ الْحِسَابِ (۱۷۱۴)

ہر شخص اپنے اعمال کے بارے میں ماخوذ ہوگا۔
 آج ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ دیا جائے گا۔
 آج (کسی پر) کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت
 جلد حساب لینے والا ہے۔

انسانی ذمہ داری کے اس نظریے کے خلاف بعض گروہوں نے قرآن مجید کی وہ آیات نقل کی ہیں جن میں خدا کی غیر محدود قدرت کا ذکر آیا ہے مگر اس سلسلے میں دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہئیں۔ یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت والی آیات انسانی ذمہ داری کی تائید کرنے والی آیات سے متضاد ہیں زیادہ سے زیادہ ایک استخراجی نتیجہ ہے۔ قرآن مجید نے اعمال انسانی کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب کبھی انسانوں نے اپنے اعمال بد کی ذمہ داری خدا پر ڈالی ہے اور اس کے لیے خدا کے غیر محدود علم و

قدرت کا سہارا نہیں ہے تو اللہ نے اس کو ان لوگوں میں اور ان کے لئے ہی قرار دیا ہے۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءَنَا وَلَا حَزْرًا مِنَّا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا نَحْنُ وَآبَاءُكُمْ وَأُولَٰئِكَ عِندَكُمْ مِنْ غُلُقٍ جَدِيدٍ لَنَأْتَنَّبِعُوكَ لَا تَرْجِعْ لَنَا الظَّالِمَٰتِ إِنَّا آنُكُومُونَ

(۱۴۹:۶)

جن لوگوں نے شرک کا رویہ اختیار کیا ہے وہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ کسی چیز کو (اپنی رائے) سے حرام ٹھہراتے سو (دیکھو) اسی طرح ان لوگوں بھی (سچائی کو) جھٹلایا تھا جو ان لوگوں سے پہلے گمراہ تھے ہیں بیان تک کہ انہیں (بالآخر) ہمارے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا (اے پیغمبر!) تم کہو کہ کیا تمہارے پاس علم کی روشنی ہے جسے ہمارے پاس پیش کر سکتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ تم پر ہی نہیں ہرگز ہو مگر وہ ہم اور اہل گمراہی کی اور تم اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو کہ بے سمجھے باتیں بنانے والے ہو۔

قرآن و سنت کے اخلاق کے یہ چند بنیادی نکات ہیں۔ رسول خدا کی زندگی اس آئینہ کی کمال تصویر تھی آپ نے قرآن مجید کے اخلاقی اصولوں کو زندگی کے سارے شعبوں میں نافذ فرمایا۔ ذاتی زندگی ہو یا سماجی قومی مسائل ہوں یا بین الاقوامی آپ نے ان اصولوں پر ان کی نئی تشکیل کی۔

بقیہ ”پیکرِ خدا“ (یعنی وہ کم عمر لڑکے جن میں ابھی معنوی احساسات بیدار نہ ہوئے ہوں) اس تعریف کی روشنی میں صرف انہی لڑکوں کے سامنے زینت و زیبائش کے ساتھ آسکتی ہیں جن کی عمر دس بارہ برس سے زیادہ نہ ہو اس سے زیادہ عمر کے لڑکے اگرچہ بالغ نہ ہوں لیکن ان میں جنسی احساسات بیدار ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے معاملہ میں احتیاط و برتن ضروری ہے۔

جنت، جہنم اور تسلیح

(ہندوستان کی قدیم مذہبی کتابوں میں۔)

جناب سلطان حسین صاحب ایلے (سکرت)

عالم اجداد میں

زندگی کے بارے میں آریں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد پتر لوک

جائے۔ آگ کی وسالت سے مردہ کو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ وہاں ایم کی ٹھکانی میں پتر

راحت کی زندگی گزارتے ہیں۔ یگیہ و نذر کے موقع پر اجداد دیوتاؤں کے ساتھ یگیہ کی سرزمین پر آتے ہیں اور

نذر ناول کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ اپنی شہرت و رواج کی وجہ سے کسی شہادت کا محتاج نہیں۔ بعض تشریحوں سے یہ

اندازہ ہوتا ہے کہ گنگا تارک ایک اولاد پھری دنیا میں سزا پاتے ہیں۔ ویدوں میں بہشت کا عقیدہ قدرے روشن

نمایاں ہے۔ البتہ دوزخ کا عقیدہ دھندلا ہے۔ مگر بعد کے ادب میں بہشت و دوزخ کا عقیدہ اتنا ابھر آتا ہے

کہ خدا پرست ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابھائی عقیدہ کہاں سے آیا ہے۔ ویدوں میں اس کے آثار ضرور

ہیں مگر بہشت و دوزخ کے عقیدے کو وہیں پوری قوت کے ساتھ نمایاں ہونا چاہیے تھا۔ آخر وہ مہابھارت اور

پورانوں میں کیوں ایمانیات کے ستون اور زندگی کی روشنی کے مینا بنے۔ یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی

ہے کہ ویدوں میں عقیدہ آخرت پر زندگی کی تعمیر کی کوشش کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ جبکہ مہابھارت اور پورانوں

میں اس کی صریح کوشش کی گئی ہے۔ ناولہ نظری اس تبدیلی کو ہم کسی مگر نام رسول کی کوششوں کا نتیجہ کہنے کے

لیے مجبور ہیں۔ حضرات بدھ و ہمایہ کی تعلیمات کی طرف جنت و جہنم کو منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں کہ ان کا انکار

ترویدات باری بھلا جنت و جہنم کے متعلق کیونکر ہو سکتے ہیں۔ بلاشبہ ہم بدھ کے مقدس ادب پنک میں جنت دوزخ

کی بڑی دل گرا تفصیل پاتے ہیں۔ مگر بدھ مذہب کے مزاج شناس بودھی حکلمین و عقلا اس کو نتیجہ تحریر

بتاتے ہیں۔

واقعہ یوں ہے کہ تنازع اور جنت و جہنم کے عقائد ایک دوسرے سے متناقض ہیں۔ تنازع کا عقیدہ دنیا اور ملحد فلسفیوں کا عقیدہ ہے اور جنت و جہنم وحی و الہام کا نتیجہ ہے۔ ملحد فلسفی نہایت آسانی سے یہ کہہ لیتے تھے کہ جس طرح پانی اور مٹی کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ سورج اور ستارے اگتے اور ڈوبتے رہتے ہیں۔ اسی طرح انسان قالب بدلتا رہتا ہے اور جہنم بدلتا رہتا ہے۔ زندگی کا یہ ایک طبعی عمل ہے۔ انسانی زندگی پر بھی یہی قانون لاگو ہے۔ تنازع کی اس تشریح نے بڑے بڑے خدا ترس لوگوں کو گمراہ کر دیا اور جنت و جہنم کے ماننے والے اس تشریح کے سامنے سپر انداختہ ہو گئے اور انھوں نے اس کو قبول کر لینے ہی میں خیر سمجھا۔ اگر آپ ذرا بھی غور کریں گے تو اس نتیجے پر فوراً پہنچ جائیں گے کہ ایک بڑے سے بڑا گنہگار و سفاک زیادہ سے زیادہ جانور کیڑا اور گھاس پات ہو کر آخر اپنے کیسے کی کیا سزا پاتا ہے؟ یہ عقیدہ تو زندگی کو بے باک و سرست بنانے کے لیے شیطان نے سمجھایا ہے۔ تنازع ہمارا بگاڑی کیا سسکا ہے۔ کوئی بھی جہنم پا کر سمجھیں شکم اور عنقیات کی لذتوں سے بے بہرہ نہیں ہو سکیں گے۔ اس طرح تنازع ہماری زندگی کو خیر سنجیدہ بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔

ہندوستان میں بھی جنت و جہنم اور تنازع کو متضاد سمجھا جاتا رہا ہے۔ ویدوں میں جنت و جہنم کے آثار ہم واضح طور پر ملتے ہیں مگر تنازع کا نشان و پتہ یکسخت نہیں ملتا۔ خوش قسمتی سے ہم کو رامائن کا ایک سیاق پایا مل سکا ہے۔ جس سے ان دونوں کے تضاد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس تضاد کو شرعی سولہ دیناندرجی نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ آنجنابی تنازع پر ایمان رکھتے تھے اور جنت و دوزخ کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج کل کے بڑے بودھی فاضل شرعی راہل جی بھی اپنے ”پنگ کے مقدمے میں عقیدہ تنازع کی وکالت فرماتے ہیں۔ اور بودھا ادب میں پائی جانے والی جہنم و جنت کی تفصیلات کو تحریف و اضافہ بتاتے ہیں۔ دیکھیے سیتا رتھ پرکاش مصنفہ سیامی دیناندرجی اور مقدمہ ہندی ترجمہ بنے پنگ و جہنم لکے مترجمہ راہل سنگراپن)۔

ذیل میں مذکورہ رامائن کا سیاق دے رہا ہوں۔ مندرجہ سطور اس وقت کی ہیں جب شرعی رام چندر جی کو لوٹنے کے لیے وشوا ترشی اور جابالی رشی بھرت جی کی معیت میں گئے۔ جابالی رام چندر جی کے سامنے زندگی کی دنیا دارانہ تشریح کرتے ہوئے اس جناب کو لوٹنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اجمودھیا کا منڈل، رامائن، ۲۱۱-۸۱۔

۲۔ رام آپ زمین اور مہر شخص کا زمین مہولی آدی کے ذہن کی طرح نہ ہو۔ رامائن: اجمودھیا، ۲۱۱-۸۱۔

۳۔ کون شخص کس کا بھائی ہے۔ کون کس کا قرابت دار ہے۔ آدی تھا پیدا ہوتا ہے اور تنہا مر جاتا ہے۔

۴۔ اس لیے ہاں باب سے جڑی لگاتے اس کو باطن سمجھنا چاہیے۔ کوئی کسی کا نہیں ہے۔

۵۔ جیسے دوسرے گاؤں کو جلنے والا آدنی باہر قیام کرتا ہے۔ اس قیام گاہ کو چھوڑ کر دوسرے دن کوچ کر جاتا ہے۔

۶۔ اس طرح آدمیوں کے ہاں باب مگر اور دولت صرف حاصل ہے ہی۔ رام بھلے آدمی یہاں نہیں لگاتے۔
۷۔ بہترین انسان! باب کی سلطنت کو چھوڑ کر تکلیف دہ ویرانے اور ناہموار زار میں قیام کرنا آپ کے ذہن میں دیتا۔

۸۔ بھری پری ابو دھیا میں خود کو تخت نشین کریں۔ وہ نگری مرکشاہ (حوت کی طرح) آپ کا انتظار کر رہی ہے۔
۹۔ شہنشاہ! آپ ابو دھیا میں شاہانہ عیش و عشرت سے محظوظ ہوتے ہوئے جنت میں اندر کی طرح۔ زندگی گزاریں۔

۱۰۔ وشرمہ آپ کے کچھ نہ تھے۔ آپ بھی ان کے کچھ نہ بنے۔ وہ غیر تھے۔ آپ غیر ہیں۔ اس لیے وہ کریں کہا جاتا ہے۔
۱۱۔ باب صرف تھم ہی ہے۔ جانداروں کا لطفہ دھون کا لطفہ کے لئے کے لئے سے آدمی کی پیدائش ہوتی ہے۔
۱۲۔ راجہ وہاں چلے گئے جہاں ان کو جانا تھا۔ جانداروں کی یہی فطرت ہے۔ آپ فضیل ہی تکلیف اٹھاتے ہیں۔
۱۳۔ جو لوگ دولت اور دھرم کے لیے کوشاں ہیں ان پر مجھے ترس آتا ہے۔ وہ تکلیف جھیلنے ہیں اور سر کر برادری پلے ہیں۔

۱۴۔ یہ مردہ آدمی اٹھائیں (تجیہ دسواں) چلم کی طرح) سے خداوند اجداد میں جا ملتا ہے۔ یہ نالاج کا اسرار ہے۔ مردہ بھلا کیا کھائے گا۔

۱۵۔ اگر دوسرے کا کھا یا ہوا دوسرے کے جسم میں جاتا ہے تو پریشانی والے کے لیے تدریس دینی چاہیے اور اس کے لیے نادر راہ کی ضرورت نہ ہوتی چاہیے۔

۱۶۔ ذہین آدمیوں نے خیرات کی تعریف میں کتابیں لکھی ہیں کہ گیارہ کروڑ دان دوا برت رکھو تب کروڑوں چھوڑ دو۔

۱۷۔ مقابلہ کیجیے۔ آدمی جس طرح پلنے کی پریوں کو چھوڑ کر دوسرے شخص کے پلنے میں جاتا ہے۔ اسی طرح روح پلنے کے جسم کو چھوڑ کر نئے جسم کو قبول کرتی ہے۔ گیتا: ۲: ۲۲

۱۸۔ شلوک ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ اور ۱۲ اتحاد اور رہبانیت دونوں کی ترغیب کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ دونوں طرز زندگی کی دو انتہائی حدیں ہیں۔ مگر کب اتحاد اور رہبانیت میں حد شرک بھی ہے؟

وہ خدا سے تعالیٰ نہیں ہے یہ زمین میں مثال جو سامنے موجود ہے اس کو بر تو غیب کو ٹیپھے ڈال دو۔

مذکورہ بالا شلوک ۶۵ میں اگر تناسخ کی طرف اشارہ ہے تو پھر اس عقیدے سے دنیا داری کو خدا لائق ہے۔ پھر تناسخ پر اتحاد کی اتنی بڑی چھاپ پڑی ہے کہ بھاگوت پوران یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ بھاگوت: ۳: ۳۰: ۳۱

۴۔ اس دنیا میں جاندار جس جہنم میں جا سکے اس میں جہنم میں وہ مسرت پاتا ہے اور اس سے اجاٹ

نہیں ہوتا۔ بھاگوت: ۳: ۳۰: ۳۱

۵۔ خداوند کی مایا (غریب) سے دوزخ کی خوشیوں پر ریجا ہوا، دوزخ میں پڑا ہوا آدمی اپنے جسم کو چھوڑتا

نہیں چاہتا۔ ۳: ۳۰: ۳۱

عوام جہنم و جنت اور بنے جہنم اور جہلے جہنم کو مترادف سمجھ کر اس تضاد کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ متقدمین جنت کو عارضی اور کئی کو دائمی مانتے ہیں۔ مگر ہر سال کنوارے بچپن میں پتر پکش میں پروں کو پانی اور کھانے کی نذر کی کا تحفہ اور پندرہویں کو پتری دسرجن "وداع اجداد" کی تقریب میں تناسخ کے عقیدے کی تلمذ اور ویدوں کے عالم اجداد کی تصدیق کرتی ہیں۔ غرض خدا پرستی اور دنیا داری کے ان دونوں عقیدوں میں فرق و تضاد کو بھلا کر دوزوں کو ایک ہی لڑی میں سمونے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ امتزاج اضداد کی پہلی مثال ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم صرف گیتا کے حوالے پر اکتفا کرتے ہیں۔ شری کرشن جی ارجن کو لڑائی پر آمادہ کرنے کے لیے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

روح جس طرح اس جسم میں پہنچ جاتی اور پیری کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح وہ دوسرے جسم کو پالینی ہے سجداً

میاں فریب نہیں کھاتا۔ گیتا: ۱۳: ۲

آدمی جس طرح پرانے کپڑوں کو چھوڑ کر دوسرے نئے کپڑے پہن لیتا ہے۔ اسی طرح پرانے جسم کو چھوڑ کر

نئے جسم کو قبول کر لیتی ہے۔ گیتا: ۲۲: ۲

ارجن! خوش قسمت کشتی ہی اسی لڑائی کا مقصد ہے کہ جو کہ خود بخود قریب لگے ہوئے جنت کا

دروازہ ہے۔ گیتا: ۲۲: ۲

تو (اللہ تعالیٰ میں) سر کر جنت کو پائے گا۔ فتح پانے پر زمین سے پیرہ و دیو گار اس لیے ارجن! جنگ کا فیصلہ

کر کے اٹھو۔ گیتا: ۲۶: ۲

ہر چند کہ ہندو مذہب کے ادب میں جزا و سزا اور جنت و جہنم کے آثار و شواہد کثرت موجود ہیں جبکہ جہنم کا جادو بدادب کے سر پر چڑھ کر بولتا ہے۔ شاید ہندو اور ہندو مذہب دونوں نامہ اعمال تک کے قائل نظر آتے ہیں۔ مگر قیامت کے عقیدے کو فلسفیانہ تعبیر میں پھنس کر بھلا دیا گیا ہے۔ ہندو مذہب میں پہلے سے وہ مفہوم مراد نہیں ہے جو اہل کتاب اور اہل اسلام قیامت، حشر و نشر سے مراد لیتے ہیں۔ ہندو ادب میں پہلے "دھرم" ایک منطقی ضرورت ہے۔ عالم کی قوتوں میں جب پٹر مریگی اور اضمحلال آجائے گا تب تمام عالم ذرات کی شکل میں بدل جائے گا کہیں سیلاب یا آگ سے بھی فنا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح جملہ اجسام ذرات میں تحلیل ہو جائیں گے۔ زندگیاں چشمہ حیات میں مل جائیں گی۔ ارواح روح اعظم میں جذب ہو جائیں گی جیو کرتا پرماتما میں مل کر فنا ہو جائیں گے۔ بندہ خدا سے مل جائے گا۔ اس طرح زندگی کی سبھی حدود و قیود مٹ جائیں گے اور خود زندگی بھی فنا ہو جائے گی۔ پرلے کی یہ تعبیر بھی الحاد کی ایک خوشگوار تھپکی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ سورگ، نرک، پرلے اور آواگون کو یک جا جمع کرنا بہر حال انتزاع اضدادی قرار دیا جائے گا۔

گزشتہ شماروں میں یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ اکتوبر سن ۱۹۸۷ء سے ماہ نامہ زندگی کا سالانہ ایک ضروری اعلان چند پھر روپیے اور فی شمارہ ساٹھ پیسے ہو گا۔ یہ ستمبر سن ۱۹۸۷ء کا شمار ہے اس لیے آئندہ اکتوبر سن ۱۹۸۷ء کے شمارے سے زندگی کا سالانہ چندہ چھ روپیے اور فی شمارہ ۶۰ پیسے کر دیا گیا ہے۔ محبت حضرات اور انفرادی خریدار مہربانی کیلئے اس کو نوٹ کر لیں۔

منیجر ماہ نامہ زندگی، رام پور۔ یوپی

تذکرہ اہل کلمہ

- ۱۔ ابھینی کم سے کم پانچ رسائی پڑی جائے گی۔
- ۲۔ رسائی حسب ضرورت طلب کیے جائیں۔ اگر فروخت نہ ہوئے تو واپس نہیں لیے جائیں گے۔
- ۳۔ کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا۔ البتہ پچاس یا زائد رسالوں کی خریداری پر کمیشن ۳۳ فی صدی ہو گا۔
- ۴۔ رسائی کی رعایتی کا فرقہ ہمارے ذمے ہو گا اور رجسٹری یا وی پی کا خرچ اخراجات صاحبان کے ذمے ہو گا۔
- ۵۔ رقم بر حال میں بھی آئی چاہیے یا پھر وی پی پیسے کی اجازت دی جائے۔ وی پی کے مصارف زیادہ ہوں گے۔

منیجر رسالہ زندگی، رام پور۔ یوپی

گمراہ صوفیوں کی اصلاح

مقصد تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ انسان اس راستے کو جانتا پہچانتا چمکے۔
 پر چل کر مقصد تک پہنچا ہے۔ دوسری یہ کہ عمل اور ہر وی اختیار کرے اور اس راہ پر چل پڑے۔ دوسری کا
 طریقہ کیا ہو یہ بھی راہ دانی و راہ شناسی میں داخل ہے۔ اس لیے کہ جس نے راہ دکھائی ہے اس نے دوسری
 کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مقصد تک پہنچانے والی راہ کو راہ راست ہونا چاہیے تاکہ
 وہ یقین کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچائے اور برکت و تسہولت پہنچائے۔ یسے راستے میں طرح طرح کی
 آفت و مصیبت بھی ہے اور یہ یقین بھی نہیں کہ وہ منزل تک پہنچا دے گا۔

راہ راست اللہ کی عبادت ہے | قرآن مجید کی نص نے بتا دیا ہے کہ راہ راست عبادت ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ رَٰحِمٌ وَّ ذَرِكُمْ كُفْرًا عَمْدٌ وَّ

اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب

بھی ہے ہذا ای کی بندگی کرو یہی سیدھا راستہ

هٰذِهِ اَصْوَاطُ مَسْتَقِيمٍ ۝

اگر کوئی شخص عبادت کے سوا کسی اور چیز کو راہ راست سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو
 غلطالت و الحاد کے مجنوں میں ڈالتا ہے۔ راہ دکھانے والے اور اس پر چلنے کا طریقہ بتانے والے اللہ کے رسول
 ہیں۔ (ان کی پاک روح پر ان کے مقدس اہل بیت پر اور ان کے حلیٰ قدس پر سو ہزار درود و سلام) دوسرے
 تمام لوگ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جس نے ان کی پیروی کی اور ان کی ہدایات و تعلیمات پر چلا وہ منزل
 مقصود تک پہنچا۔ باقی تمام چیزیں گمراہی اور محل خوف و خطر ہیں۔

کھانے کہ زہی راہ برگشتہ اند برقتند و بسیار مرگشتہ اند

جو لوگ اس راہ سے برگشتہ ہو گئے ہیں انہیں دوسری راہوں میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملا ہے

ہمارے زمانے کے صوفیوں کی اہل آفت | ہمارے زمانے کے سالکوں اور صوفیوں کی آفت یہ ہے کہ

وہ راہ راست سے ناواقف ہیں۔ اتباع شریعت کی اصل راہ پر نہیں چل رہے ہیں، وہ منہ سے شریعت پر چل پڑا اور نئی نئی راہوں کے مسافر ہیں۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ ان میں کے بعض جہالت اور محض اپنے میلان طبع کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اشتباہ و القباس میں گرفتار ہیں۔ کچھ لوگوں پر سکر اور غلبہ حال کی کیفیت طاری ہے اور بعضوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے امراض کے علاج کے لیے کچھ طریقے جاری کیے تھے جو اسی وقت کے ساتھ مخصوص اور انہیں کے مناسب حال تھے لیکن پھلوں نے ان طریقوں کی اتباع و پیروی کو لازم قرار دے کر یہ اعتقاد جمایا کہ طاعات و عبادات اور شریعت کے احکام ظاہر کے مشعلے اور اس باب ظاہر کی مادتیں ہیں، درویشوں کی شغریاں دوسری ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تمام عبادات احکام محرم کی ہدایت کے لیے ہیں اور خواص کا طریقہ ان سے الگ ہے کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، بیوہ و یتیموں کا کام ہے۔ مردوں کا کام کچھ اور ہے۔ ان نادانوں کی غلطی اور غفلت کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کہ یہ تمام مشغلے اور یہ تمام کام کس کے بیان کردہ اور کس کے مقرر کردہ ہیں اور ان کے نتائج و فوائد کیا ہیں۔ نہیں جانتے کہ انبیاء علیہم السلام بالخصوص سید المرسلین صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم کی بعثت کا مقصد مکرم اخلاق کی تکمیل ہے۔ وہ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ خلق خدا کی ہدایت کریں اور سندگان خدا کو صلاح و فلاح کی سیدھی راہ دکھائیں۔ ان حضرات نے جو افعال و اعمال کیے ہیں اور جو راستے دکھائے ہیں اگر وہ خدا تک پہنچانے والے اور اس سے قریب کرنے والے نہیں ہیں تو پھر دوسرا کون سا راستہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایسے لوگ کہاں اور کتنے ہیں جو ان افعال و اعمال کو تمام شرط و حدود اور مشاہدہ و مراقبہ کے ساتھ انجام دیں جیسا کہ فرمایا گیا ہے۔ **الاحسانُ اَنْ تُعْبُدَ رَبَّكَ كَمَا تَرَآ** **فَانْ لَّكَ ثَمَرًا** **فَاِنَّهُ يَرَاكَ** (احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو جیسے اس کو دیکھتے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے) اس ماہ کو ان کی تعلیم کے مطابق طے کرنے والے کہتے ہیں؟ اہل بطلان نے یہ عبادتیں شرط و حدود کے ساتھ ادا نہ کیں

عبادت سے اعراض کی ایک وجہ اس لیے ان کے متلبغ و ثمرات سے محروم رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے ان عبادات پر ہی کے بارے میں سست و اعتدائی تردد اور انکار کی روش اختیار کر لی اور بادی محروم کے گڑھے میں جا گرے۔ ان کو تاہ نظر دل کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس دنیا میں عبادات کے انوار و تجلیات سے محروم رہ گئے ہیں تو کم سے کم دائرۃ ایمان سے خارج نہ ہوں ان کو جتنا چاہیے کہ پر عبادتیں

کس کی مقرر کی ہوئی ہیں اور آخرت میں ان کا بدلہ اور نتیجہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے:-

تَجَنَّبْهُ جُنُوبُهُمْ مِنَ الضَّلٰحِجِ (رات کو نماز کے لیے) ان کے پہلو بہتوں
يَكْنُ عَمُودٌ رَّبُّهُمْ حَوْفًا وَّظُلَمًا سے الگ ہوتے ہیں وہ اپنے رب کی خوف و امید
وَمِمَّا زَكَّٰهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ فَلَا کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں سے
تَعَلَّمُ نَفْسٌ مَّا أُخِیَ لَهُمْ مِنْ فرما ہے اس میں سے (راہ خدا میں) خرچ کرتے
فَرَّقَ اَعْيُنَ جَزَاءٍ كَمَا كَانُوا ہیں تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ لوگوں کے اعمال کے
يَعْمَلُونَ ۚ بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے

(السجدہ) پردہ خفیہ میں موجود ہے۔

جنت کی تمام نعمتوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اعمال ہی کی جزا قرار دیا ہے جزاء بمعنا کا لیا
يَعْمَلُونَ ۚ

عزیزین! اصل چیز ایمان و عمل ہے۔ یہی چیز اس دنیا میں فضائے دل کو روشن کرتی
ایک ایمان فوز نکتہ عبادت گزار کو عبادتوں کا لذت شناس بناتی، اس کے سامنے بیشی نعمتوں کے نور

پیش کرتی۔ مولیٰ تعالیٰ کا مشاہدہ کراتی اور رزق و شوق میں بصیرت پیدا کر کے ظلمت کفر کو محو کرتی ہے اور پھر
یہی نور اس عالم (آخرت) میں مکمل تر و وسیع تر اور لطیف تر ہو کر وہاں کے ملک بے پایاں اور فضلاء بے کراں پر
محیط ہو جائے گا۔ عبادت گزار عیسا نا نعم جنت سے ہم کنار ہو کر خدا بے مثل و بے نظیر کو سر کی آنکھوں سے دیکھے گا
حجاب درمیانی اٹھ جائے گا اور کوئی پردہ باقی نہ رہے گا۔

دوسری غلطی جو ان خطا کاروں کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے آغاز عمل کو ایمان کامل پر موقوف
دوسری غلطی کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے کہ ان اعمال کی حقیقت کیا ہے ہم

عمل نہیں کریں گے۔ جیل و نادانی کے دیو نے ان کی راہ مار دی ہے اور غیبت و بطلان کی قبر میں بے کار و معطل
پڑے ہوئے نرمی گزار رہے ہیں۔ اس صورت میں نہ عمل ہوگا اور نہ ایمان خَسِرَ الَّذِیْ نَادَا لِاٰخِرَتِهِ ذٰلِكَ
هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِیْنُ (دُنیا میں بھی گھٹانا اور آخرت میں بھی یہ کھٹلا ہوا گھٹانا ہے)۔ یہ نہیں جانتے کہ ایمان کی
نورانیت عمل سے قربت حاصل کرتی ہے جس طرح توفیق عمل ایمان سے برحق ہے۔ ہر دو نور ایک دوسرے کے
جلس گیر اور لازم و ملزوم ہیں، اور فی الحقیقت نور ایک ہی ہے۔ غلطی میں ہو تو تعدد نہیں زبان پر آئے تو فقر و عجز

اور احضار و جوارح میں ہر ایک کو کہے تو میں۔ نور علی نور پندہی اللہ نورہ من یشاء نور بالائے نور اللہ
میں کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

پہلے اسی اجمالی و تقلیدی ایمان کے ساتھ عمل شروع کرنا چاہیے اور بساطِ توفیق پر قدم رکھنا
صحیح طریقہ عمل چاہیے تاکہ رفتہ رفتہ پورا وجود نورانی ہو جائے اور ظلمتِ تقلید نورِ تحقیق سے بدل جائے
اور ایمان کی تفصیل صورتیں پر وہ اجمال سے جلوہ گر ہو جائیں۔

بات ضبط سے باہر نکل گئی۔ مقصود بیان یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہادی و معلم ہیں۔ انہوں نے دینِ حق کی
راہ دکھائی ہے اور احکامِ دین کی تلقین فرمائی ہے۔ ان کا علم حاصل کر کے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تعلیماتِ رسول
کے علاوہ جو کچھ ہے اگر وہی ہے جو آپ نے فرمایا۔ یا اگر کچھ باتیں ایسی ہیں جو تعلیماتِ نبوی کی شرح
کرتی اور اس کی تقویت و ترویج اور افزائشِ حسن و جمال کا باعث بنتی ہیں تو مبارک ہیں باقی تمام باتیں لغو
بے کار اور وبال ہیں۔ (مکتوبہ ۳ کے اقتباسات)

دیہاتی معالج

میں تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ تقریباً ۱۶ بڑی بڑیاں اور تیرہ
بازو عام طور پر ہر گاؤں ہر گاؤں میں پائی جاتی ہیں اور جو بسے بھروسہ
نہیں استعمال کر سکتے ہیں جس سے ان کی نزع فی حدی و ہارڈ کلاچ
لے۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں دیہاتی معالج میں پیش کیے گئے ہیں۔
ہر کتاب و مضمون میں ہے۔ حصہ اول میں صحت کے عام اصول و مذہبی
متن و قدراں عمل، نزع و کچا اور دیہات میں عام طور پر پائی جانے والی ۱۶
بازو بڑی بڑیوں کا ذکر ہے۔

دفعہ دوم خصوصاً اتفاقی حادثات اور بیماریوں کے علاج سے متعلق ہے
۱۶ اتفاقی حادثات اور ۱۶ بیماریوں کا حال اور ان کا علاج ۹۰ سے
نفاذ کے ساتھ نہایت آسان انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ آخر میں ایک
ب کے قدر بعض و اول و اول کے بدلے کا طریقہ درج ہے

تعداد

بہادر و خواجہ (دقت)
دیہاتی کانچہر — چٹہ

دیہاتی معالج

اردو، ہندی اور انگریزی
تینوں زبانوں میں موجود ہے
قیمت: حصہ اول تین روپے
حصہ دوم تین روپے
ملا کر پچاس روپے

رسائل مسائل

سجده سہو کے چند مسائل

سوال

اتفاقاً نماز مغرب میں امام صاحبیہ سہواً قعدہ اولیٰ ترک ہو گیا اور وہ سیدھے قیام میں چلے گئے پھر کسی مقتدی کے سبحان اللہ کہنے پر وہ قیام سے قعدہ اولیٰ کی طرف لوٹ گئے۔ نماز کے بعد بعضوں نے کہا کہ بغیر لوٹے سجده سہو سے نماز کی تکمیل ہو جاتی مگر بعض حضرات نے نماز کو قطعی طور پر فاسد بتایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نماز دوبارہ پڑھی گئی۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ:-

۱) قعدہ اولیٰ سہواً ترک کر کے اگر امام سیدھا کھڑا ہو جائے اس کے بعد سے خود یا د آجائے یا مقتدی تنبیہ کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کن مواقع پر سہو ہو سکتا ہے اور ان مواقع پر حضورؐ نے کیا عمل فرمایا؟

(۳) اگر امام سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد پھر جھٹ جائے تو کیا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور

اس کو دہرا نا ضروری ہے۔

جواب

۱) کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا کسی جماعت کا امام ہو دونوں صورتوں میں اگر وہ قعدہ اولیٰ سہواً ترک کر کے سیدھا کھڑا ہو جائے تو اب اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ قعدہ اخیرہ کے بعد سجده سہو کر کے نماز پوری کر لینی چاہیے۔ یہی طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ جس کی تھوڑی تفصیل سوال نمبر ۱ کے جواب میں آ رہی ہے۔ ہاں اگر وہ پوری طرح کھڑا نہ ہو اور اسی اثنا میں اسے خود یا د آجائے یا مقتدی تنبیہ کرے تو بیٹھ جانا چاہیے۔ اس صورت میں سجده سہو کی ضرورت نہیں ہے۔

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چار مواقع پر نمازیں سہو ہوا ہے۔

پہلا موقع عبد اللہ بن جعفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ظہر کی نمازیں آپ سے قعدہ اولیٰ سہو ترک ہو گیا اور آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے۔ جب پوری نماز پڑھ چکے تو سہو کے دو

سجدے کر کے اس کی تلافی فرمادی۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے بعض طریقوں میں یہ بات بھی ہے کہ جب آپ کھڑے ہو گئے تو مقتدی صحابہ نے سبحان اللہ کہہ کر یاد دلایا لیکن حضورؐ نے بیٹھے بلکہ اشارے سے فرمایا کہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ اس کی تاکید مزید دو روایتوں سے ہوتی ہے۔ مسند احمد اور

ترمذی میں ہے کہ ایک بار بغیرہ بن شعبہؓ نے نماز پڑھائی اور قعدہ اولیٰ ترک ہو گیا۔ مقتدیوں نے سبحان اللہ کہہ کر ان کو متنبہ کیا تاہم انہوں نے اشارے سے کہا کہ تم لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ نماز پوری کر کے انہوں نے سہو کے

دو سجدے کیے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار اسی طرح عمل فرمایا تھا۔ دوسری روایت یہی ہے کہ ایک بار عقبہ بن عامر جہنیؓ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور مقتدیوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ

کہہ کر تنبیہ کی لیکن انہوں نے نماز جاری رکھی اور آخر میں سجدہ سہو کے بعد جب فارغ ہوئے تو کہا تمہاری تسبیح (سبحان اللہ) میں نے سنی تھی۔ تم چاہتے تھے کہ میں بیٹھ جاؤں لیکن سنت وہی ہے جو میں نے کیا۔

دوسرا موقع ایک بار عصر کی نمازیں آپ نے دو رکعتوں کے بعد ہی سلام پھیر دیا۔ پھر حضرت ذوالیحدینؓ کے توجہ دلانے پر آپ نے باقی دو رکعتیں ادا فرمائیں اور سجدہ سہو کیا۔

تیسرا موقع حضرت عمران بن حصینؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ نے عصر کی نمازیں تین رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر توجہ دلانے پر ایک رکعت ادا کر کے سجدہ سہو کیا۔

چوتھا موقع حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ نے پانچ رکعتیں پڑھ لیں پھر توجہ دلانے پر سہو کے دو سجدے کیے۔ یہی چار مواقع ہیں جن میں حضورؐ سے نمازیں سہو ہوا ہے۔ میں

نے ان صحیح احادیث کی تفصیلات چھوڑ کر مختصر اہل بات یہاں لکھ دی ہے۔

(۳) تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو کر بیٹھ جانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ سجدہ سہو کر لینے سے مکمل ہو جاتی ہے۔ فقہ حنفی کا صحیح قول یہی ہے اور جبہ زعفرانی کا مسلک بھی یہی ہے۔ فقہائے احناف کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن اس قول کی کوئی تشفی بخش دلیل نہیں ہے۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پھر بیٹھ جانا خلاف سنت ضرور ہے۔ لیکن اس سے نماز کے فاسد و باطل ہو جانے

قربانی کا ثواب

سوال

یہاں ایک نے عید اضحیٰ کے موقع پر تمام لوگوں میں اس بات کی کافی تشہیر کی کہ جو صاحب بھی قربانی نہ کر سکے ہوں ان کا ایک سال تک بال و کھنا اور پھر نماز عید کے بعد سر منڈوا دینا ایسا عمل ہے کہ ہر مال کے عوض ایک قربانی کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ ان کے بعض ساتھیوں نے یہی عمل کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے ؟

جواب

اس طرح کی کوئی بات جہاں تک مجھے علم ہے احادیث ضعیفہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ احادیث صحیحہ سے کیا ثابت ہوگی جن صاحب نے یہ بات مشہور کی ہے انھوں نے ناواقفیت سے ایسا کیا ہوگا۔ کم از کم ان کو اپنے گروہ کے علماء سے دریافت کر لینا چاہیے تھا۔ بہر حال ایک سال تک بال رکھ کر دوسرے سال نماز عید اضحیٰ کے بعد بال منڈوانا اور ہر بال کے عوض ایک قربانی کے ثواب کا خیال ایک بدعت ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے

سوال :-

یہاں عام طور پر لوگ اپنے اعزہ و اقرباء کو صلہ رحمی کے طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں عافہ فکر زکوٰۃ اور صلہ رحمی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اعزہ کو زکوٰۃ دینے سے وہ ادا ہو جاتی ہے۔

جواب

اپنے سخنِ زکوٰۃ اعرۃ و اقارب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے بلکہ ان کو دینے سے صدقہ اور صلہ بھی دونوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات صحیح احاد و پیشے سے ثابت ہے۔ البتہ صلہ بھی کسی بے صرف زکوٰۃ کی رقم سے نہیں دیا جاسکتا۔ اگر کسی کو مال سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اگر گنجائش نہ ہو صرف زکوٰۃ ہی دینی چاہیے بلکہ اگر گنجائش نہ ہو تو دوسرے مال سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اگر گنجائش نہ ہو صرف زکوٰۃ ہی دینی چاہیے۔

رقم سے کوئی شخص ان کی مدد کر سکتا ہو تو محتاج و ضرورت مند رشتہ دار بدرجہ اولیٰ اس کے مستحق ہیں۔ فقہاء نے ایسے رشتہ داروں کی تقسیم کر دی ہے جن کو کوئی شخص اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے اور جن کو نہیں دے سکتا مثلاً ماں باپ دادا، دادی بیٹی، بیٹیاں اور ان کی اولاد کو اپنی زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے اور بھائی چچا خالو ماموں اور داماد وغیرہم کو اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔

مقدار زکوٰۃ اور حوالانِ حول

سوال

یہ ہیں مسلم یونیورسٹی علیگڑھ کے ایک تعلیم یافتہ فقیر ہیں۔ بھلا اللہ متشرع ہیں، صوم و صلوة اور دیگر حکام شرعیہ کے نہایت پابند ہیں۔۔۔۔۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ملازمت کرتا ہوں میرے پاس روپیے ماہانہ پس انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ایسا کیا جائے کہ جتنے روپیوں پر بارہ مہینے پورے ہو چکے ہیں ان کی سالانہ کی اور جتنے پر گیارہ دس، نو، آٹھ، چھ، پانچ وغیرہ مہینے پورے ہو چکے ہیں ان کی اتنے ہی مہینوں کی زکوٰۃ دے دیا کریں۔ جن روپیوں پر سال گزر چکا ہے ان کی ۲ ۱/۲ فی صد اور باقی روپیوں کی بلحاظ مدت کم کر کے زکوٰۃ ادا کرنے میں کیا قیاس ہے؟

ان سے عرض کیا گیا اور بشتی زیور میں دکھایا گیا کہ در بیان سال میں جتنے روپیوں کا اضافہ ہوا ہو ان کو بھی اس میں رقم کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ دی جائے گی جن پر حوالانِ حول ہو چکا ہے لیکن وہ تشفی بخش جواب چلتے ہیں اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس مسئلہ کی آپ وضاحت فرمادیں تاکہ ان کی تشفی ہو جائے۔

جواب

آپ نے بشتی زیور کے حوالے سے جو مسئلہ ان کو بتایا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی پر ان کو عمل کرنا چاہیے عمل کو اپنی تشفی پر موقوف نہ رکھنا چاہیے۔ آپ کی خواہش کے مطابق میں یہاں توضیح کے لیے چند سطریں لکھتا ہوں، خدا کرے میں اپنی بات اچھی طرح پیش کر سکوں۔

علیگ صاحب نے جس خیال کا اظہار کیا ہے اس سے شبہ ہوتا ہے کہ وہ ۲ ۱/۲ فی صد زکوٰۃ کا سبب بارہ مہینوں کو سمجھ رہے ہیں حالانکہ بات یہی نہیں ہے اس کو مہینوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو زکوٰۃ کی وہ مقدار ہے جو نصاب پر شریعت نے عائد کی ہے اس کو حوالانِ حول یعنی بارہ مہینے پورے ہو جانے سے تعلق نہیں ہے۔ فرض کیجئے

کوئی شخص یکم گنت کو سو روپیہ کا مالک ہوا اور وہ چاہتا ہے کہ فوراً اسی دن اس کی زکوٰۃ ادا کرے تو شرعاً اس کی اجازت ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ سب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو پورے ذرحائی روپیے دینے پڑیں گے حالانکہ ابھی ان روپیوں پر ایک دن بھی نہیں گزرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقدار زکوٰۃ کو مہینوں سے تعلق نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہو جانے کے بعد زکوٰۃ تو فوراً واجب ہو جاتی ہے لیکن شریعت نے صاحب نصاب کی سہولت کے لیے یہ شرط لگا دی ہے کہ اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی سال گزر جانے کے بعد ہوگی۔ اس اثنا میں حکومت کو یا کسی کو اس سے مطالبے کا حق نہیں ہے۔ نفس زکوٰۃ کا واجب ہونا الگ چیز ہے اور اس کی ادائیگی کا واجب ہونا دوسری چیز ہے۔ سبب وجہ کہ نصاب کا مالک ہونے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس لیے کوئی صاحب نصاب بطور خود حلال حول سے پہلے زکوٰۃ دینی چاہے تو دے سکتا ہے۔ ایک باری صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ سے دو سال کی زکوٰۃ ایک سال وصول کرنی تھی۔ حضورؐ کا ایسا کرنا دو باتوں کی دلیل ہے۔ ایک یہ کہ نصاب کا مالک ہو جانے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے ورنہ آئندہ سال کی زکوٰۃ وصول کرنا صحیح نہ ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ حلال حول سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ہم میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ کی مقدار کو کم کرے کیونکہ مقدار زکوٰۃ کی تعیین میں حلال حول کو دخل نہیں ہے۔

اب رہی یہ بات کہ ایک نصاب کب ہونے کے بعد سال کے اندر جو اضافہ ہوگا اس کو اس نصاب کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ کیوں دینی ہوگی؟ اس اضافے کا سال الگ سے شمار کیوں نہیں کیا جائے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نصاب کا الگ الگ سال شمار کیا جائے تو انسان سخت دشواری میں گرفتار ہو جائے گا۔

فرض کیجیے ایک شخص چالیس روپیوں کا مالک ہو کر ماہ رجب میں صاحب نصاب ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس نصاب کا سال ماہ رجب سے شروع ہوگا۔ اس کے بعد مثال کے طور پر ماہ ذی الحجہ پہنچے پس انداز ہوتے ہیں تو چار ماہ کے بعد ایک دوسرا نصاب کب ہوگا اس کا سال ذوالقعدہ سے حساب کرنا پڑے گا۔ اسی طرح چار ماہ کے بعد ایک تیسرا نصاب کب ہوگا اور اس کا حساب الگ چلا۔ اب بتائیے کہ وہ شخص حساب کتاب کی کتنی دشواریوں میں مبتلا ہوگا۔ اور اگر اس پہلے انداز میں کمی بیشی ہوتی ہے تو ہر نصاب کی تکمیل کا خیال اور تکمیل کے بعد سال گزرنے کا حساب مزید دشواریوں اور پریشانیوں کا سبب بنے گا۔ انہیں دشواریوں اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ ایک نصاب کی تکمیل کے بعد سال کے اندر روپیوں کا جتنا اضافہ بھی ہوگا اصل نصاب کے ساتھ ملا کر اس کی زکوٰۃ دی جائے گی اس کا بدلہ پہلے کی شرط

تنقید و تبصرہ

سید مولانا سید علی مونگیری بانی ندوۃ العلماء
از سید محمد الحسنی صفحات ۴۲۲ کاغذ کتابت طباعت عمدتہ
مجلد گرد پوش کے ساتھ قیمت چھ روپیہ - ناشر: مکتبہ
دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔

یہ کتاب سات ابواب پر مشتمل ہے۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی رہنمائی و نگرانی میں مولانا سید محمد الحسنی نے یہ ایک ایسی کتاب مرتب کی ہے جسے پڑھ کر مرتب سے بڑی توقعات وابستہ ہوجاتی ہیں۔ اس کتاب میں جوش و ہمت کی فراوانی اور جذبات کی شدت رچی بسی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود سنجیدگی، تحقیق اور وقار کا مہر رشتہ مرتب کے ہاتھ سے چھوٹا نہیں ہے۔ مولانا ابوالحسن نے اس کتاب پر مقدمہ بھی لکھا ہے، اس میں تحریر فرماتے ہیں:-

’کتاب جامع بھی ہے، مؤثر بھی ہے، دل آویز بھی، وہ نہ صرف ایک عظیم و برگزیدہ شخصیت کی سوانح ہے بلکہ ایک عظیم تحریک کی تاریخ بھی ہے، ایک معاشرے کی تصویر بھی ہے اور ایک پوسے دور کی حکایت بھی۔ اسی کی سرگزشت بھی ہے اور مستقبل کا وہ خواب بھی جو خد کے ایک برگزیدہ و عالی مرتبت بندہ نے دیکھا تھا اور جس کی تعمیر پوسے طور پر ابھی ظاہر نہیں ہوئی اور یہ اس عظیم ادارے کے فرزندان اور ذمہ داروں کا فرض ہے کہ اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔‘

اس تحریر میں صاحب سوانح اور ندوۃ العلماء کے لیے کتنی عقیدت و محبت اور کس قدر جوش و ہمت پرمشیدہ ہے۔ یہی عقیدت و محبت اور یہی جوش کسی تحریک کا وہ سرمایہ ہے جس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ شکر ہے کہ مولانا کا یہ جوش اور ان کی یہ عقیدت مرتب کتاب میں بھی منتقل ہو گئی ہے بلکہ انہوں نے بڑی حد تک مولانا کا اسلوب تحریر اور طرز بیان بھی اپنا لیا ہے کہیں کہیں تو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مولانا سید ابوالحسن علی لکھ رہے ہیں یا ان کے خیر خواہ سید مولانا سید محمد الحسنی۔

مولانا سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب مسئلہ بزرگ اور بانی ندرۃ کی حیثیت سے تبرہ نکالنا سزاوارک
لیکن اتنی تفصیل و اذیت زنی جو اس کتاب سے حاصل ہوتی۔ اس سے یہ تفصیل معلوم ہوا کہ سلیک و ارشاد کے
علاوہ حضرت مولانا کی زندگی کے تین بڑے کارنامے تھے۔ ایک صلح تحریک کی تاسیس و تحریک ایک طالع تحریک کی تحریک
تردید اور ایک محرف مذہب اور اس کے مٹانے والوں کی نقاب کشائی۔ صلح تحریک ندرۃ العلماء ہے۔ طالع تحریک
قادیانیت ہے اور محرف مذہب عیسائیت ہے۔ مولانا کی زندگی کا ہر کارنامہ اچھی خاصی تفصیل و تحقیق کے ساتھ
اس کتاب میں آگیا ہے۔ قادیانیت امت مسلمہ کے لیے ایک کینسر کی حیثیت رکھتی ہے اور جب تک اس ہزار پا
کی گرفت سے اسے نجات نہیں ملتی یہ پوری طرح صحت مندی نہیں ہو سکتی۔ قادیانیت و حقیقت عیسائیت، یا
عیسائی حکومت کے ظلم و مافقت میں پروان چڑھی ہے اس لیے اس کی کیت ادب اور نگاریوں سے واقفیت بھی ضروری
ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مریکری رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی رحمتوں کا یمنہ برسلے کہ انھوں نے ان دونوں کی قلعی کھلی ہے
اور ان دونوں کے بارے میں ایسی پُر از معلومات اور محقق کتابیں لکھی ہیں جن سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ زیر قلم
کتاب کا باب دوم "رد عیسائیت" اور باب نجم "قادیانیت کا مقابلہ" اس سلسلے میں قیمتی معلومات بہم پہنچاتا
ہے۔ قادیانیت کے مقابلے کے لیے حضرت مولانا کا جوش و خروش انہماک اور دل چسپی کا حال جاننے کے لیے تو
پورا باب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں صرف ایک اقتباس نقل کرتا ہوں وہ اپنے ایک مریہ حاجی لیاقت حسین
بھاگلپوری کو ایک مفصل خط کے آخر میں لکھتے ہیں :-

تم کو چاہیے کہ اپنے تمام گاؤں کے بھائیوں اور جو لوگ تمہارے زیر اثر ہیں ان کو اس کام میں نظام
ساتھ متوجہ کرو۔ یہ میری تحریر عمومی نہیں ہے۔ یہ کام تو خدا چاہے ہو گا اور ضرور ہو گا۔ دیکھیے کہ کون اس خدائی
کام کو انجام دیتا ہے اور کون اس سے محروم رہتا ہے؟ (صفحہ ۳۰۵)

اس پر جوش اور موثر عبارت سے ان کا انہماک تو معلوم ہوتا ہی ہے اس سے دو قیمتی باتیں اور معلوم ہوتی ہیں
ایک یہ کہ کوئی بڑا کام نظام یعنی انتظام اور نظم و ضبط کے بغیر اچھی طرح انجام نہیں دیا جاسکتا۔ اور دوسری یہ کہ خدا
کا کام وہ کام ہے جس کی انجام دہی خدا پر احسان نہیں بلکہ اپنی سادقت ہے۔ خدا ہماری مدد کا محتاج نہیں اس کا
کام تو یہ دیکر رہتا ہے۔ اس سے پہلے تو خود ہماری بد بختی و محرومی ہے۔

منت منہ کہ خدمت سلطان بھی کتنی
منت شناس از وہ کہ خدمت گزشتت
باب چہارم تحریک ندرۃ العلماء کے بارے میں ہے اور سب سے زیادہ مفصل ہے۔ مولانا مریکری اور مولانا

یہ اختلاف کا حصہ ایک تکلیف دہ حصہ ہے۔ اس کی تفصیل فاضل مرتب نے مرتب کی ہے اس پر کوئی تنقید
اکام نہیں اس لیے کہ میں حقیقت حال سے ناواقف ہوں لیکن سب کچھ پڑھنے کے بعد یا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا
گیری سے جذباتی و روحانی عقیدت کی وجہ سے مرتب کا قلم ان کی طرف جھک گیا ہے۔ جہاں تک تبصرہ نگاری
اور بات کا تعلق ہے۔ دانا العلوم ہندوۃ العلماء کو آج جو علمی عظمت حاصل ہے اس میں علامہ شبلی کا حصہ مولانا مکی
سے زیادہ ہے۔ اللہ دونوں ہی پر اپنی رحمت کے پھول برسائے۔

یہ کتاب ہندوستان میں مسلمانوں کے ایک اہم دور کی عکاس ہے اس لیے تمام اہل علم کے مطالعے کے
لائق ہے۔ (ع۔ ق)

DIPLOMACY IN ISLAM (انگریزی)

اسلام میں حکمت عملی :- از جناب افضل اقبال صاحب صفحات ۱۵۶۔ قیمت
دس روپیہ۔ شائع کردہ :- انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک کلچر۔ کلب روڈ۔ لاہور۔

یہ کتاب اس بات کا دعویٰ ہے کہ رسول آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں
جہاں ہر قسم کی اعلیٰ ترین انسانی خوبیاں جلوہ گرد کھائی دیتی ہیں وہاں حکمت عملی کا جو بہترین معیار پر صاف
نظر آتا ہے۔

۱۔ ابتدائی دور کے خاص مذاکرات۔

۲۔ وفود کی روانگی اور وفود سے ملاقات۔

۳۔ اخلاقیاتی حکمت عملی

ہر عنوان کے ذیل میں حضور کی حکمت عملی پر مشتمل تاریخی واقعات خالص محققانہ آب و رنگ میں پیش کیے
گئے ہیں جن میں چالیس چیدہ چیدہ واقعات کا انتخاب شامل ہے۔ کتاب کا آغاز جسٹس ایس اے دھان صاحب
کے مختصر پیش لفظ سے ہوتا ہے جس کے بعد خود مصنف کے قلم سے دس صفحات کا ایک پُر مغز دیباچہ ہے۔ اور
آخر میں تشریحی اشارات اور ضروری حوالوں کے علاوہ ایک جامع و مفید انڈیکس بھی موجود ہے۔

کتاب کے نام ڈپلومیسی ان اسلام کے نیچے تشریحی سطور دی گئیں ہیں۔

ایک مقالہ جس میں بتایا گیا ہے کہ فن مذاکرات کو پیغمبر اسلام نے کس زاویے سے دیکھا اور نشوونما دیا۔

دیا چہ میں بھی حکمت عملی کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کے معنی مذاکرات، مصالحت، مصلحت اور قول فیصل کی شکل میں معاملات کو حل کرنا ہیں۔

دیا چہ میں حکمت عملی کا تاریخی جائزہ لے کر یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ اسلام کی روشنی سے پہلے سیاست و حکمت کی دنیا میں کسی تاریکی چھائی تھی۔ انسانیت کے مسخ شدہ، تنگ نظرانہ اور تاریک اندیشانہ تصورات حکمت عملی کی پشت پر بھی زہر افشائیاں کرنے میں مصروف تھے۔ اس وقت حکمت عملی پر کوئی ایسی اخلاقی گرفت نہ تھی جس میں معاملات کو ہوشمندی کے ساتھ ساتھ دیانت کے خطوط پر سلجھنا ضروری خیال کیا جاتا ہو۔ ایک شائستہ قوم بھی صرف اپنی قوم اور اپنوں کے ساتھ اخلاقی معاملہ کرنا پسند کرتی تھی لیکن جوں ہی دوسری قوم اور بیگانوں سے ملحق پڑتا تو حکمت عملی کے ماہر اخلاق و کردار کی سطح سے اتر کر جوڑ توڑ اور عقلی پلٹیرے بازیوں کی پستیوں میں گس جانے کو کوئی عیب نہ سمجھتے تھے۔ آج بھی جب کہ اخلاق و اقدام کے بلند بانگ نعروں کی گرج سے انسانی دنیا جھنجھٹا ہے۔ ہاں آج بھی ”ڈپلومیسی“ کا عملی ریکارڈ اخلاقی لحاظ سے اس قدر بے قید ہے کہ اس کے ساتھ من مانی شاطرانہ چالوں کا خیال آنا لازمی سا ہے۔

مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نوے ”ڈپلومیسی“ کا ایک صاف تھرا تصور پیش کر کے کی کوشش کی۔ ایک ڈپلومیسی جس میں دماغ کی جولائیاں تنہا نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ دل کا نور اور روح کا سمجھا بھی شامل ہے۔ ہوشمندانہ حق کو بھی ہے اور حق کو شانہ ہوشمندی بھی۔ حکمت عملی کا یہ اسوہ حسنہ دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جب دل اور دماغ، اخلاق و ادراک، تدبیر اور تقویٰ کے دو آتشے سے حکمت عملی کا خمیر اٹھتا ہے تو کیسے کیسے لائیں مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور کیسے کیسے نازک و دشوار عقدے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ دیانت، پاس عہد اور راست گوئی کو حکمت عملی کے لیے بے جوڑ سمجھنے والوں کو یہ کتاب چومنا دینے کی طاقت ملتی ہے۔

مصنف کا یہ التزام قابل قدر ہے کہ انھوں نے حضور کی حکمت عملی کا یہ نسخہ اس ناویے سے پیش کیا جو آپ کی بہترین سمجھ و بوجھ کے دوش بدوش آپ کی اخلاقی جاذبیت کی جھلک بھی صاف نظر آتی رہے۔ ورنہ اندیشہ تھا کہ پڑھنے والا آپ کو ایک ”عالی ترین ڈپلومیٹ“ سمجھنے کے بعد یہ سوچنے لگے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ حکمت عملی کے بل پر کیا۔ یہ تصور آپ کی پیغمبرانہ شخصیت کو نظروں سے اوجھل کر دیتا تو بڑی ٹریجڈی ہوتی۔ شکر ہے کہ مصنف جس ڈھنگ سے موضوع کے لیے کرچے ہیں وہاں اس قسم کا اندیشہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک

حکمران کے تو مصنف کی آواز باطل صاف اور غیر مستقیم انداز سے حیثیت فاش کر دیتی ہے کہ۔

ان وفود کا تذکرہ کرتے ہوئے جن سے رسول نے ملاقات کی اور ان سفارتوں کے ذکر میں جن کو آپ نے روانہ کیا ہم نے تجزیہ و تحلیل کا اسلوب اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ مختلف واقعات کی اہمیت و ذہن نشین ہو سکے لیکن یہ یاد رہے کہ محمد تجزیہ و تحلیل کے انداز پر نہیں و جدائی انداز میں سوچا کرتے تھے بے شک و شبہ آپ ان تمام حوالے سے باخبر تھے جن کو ہم نے شمار کیا ہے لیکن ان کو اپنے سوچ بچار میں علیحدہ علیحدہ کیے بغیر آپ میں یہ اہمیت تھی کہ اس طرح کا رکھنا فیصلہ فرمائیں جو ان حوالے کا شافی جواب ہو۔ آپ کا انداز قدرتی طور پر ایک موقع شناس، جگہ مفکر اور منطقی کے بجائے ایک فیضان یافتہ رسول کا انداز ہے۔ (صفحہ ۶۲)

آگے چل کر اخلاقیاتی حکمت عملی کے باب میں مصنف نے دل کھول کر حضور کی اخلاقی عظمتوں کو سیاست و حکمت عملی کے افق پر جلوہ گر کیا ہے۔ اس مقام پر مسائل حیات اور معاملات دین و دنیا کی کیسی کیسی گتھیاں — کیسی کیسی نازک ترین گھاٹیاں دکھائی دیتی ہیں جو قدم قدم پر دواؤں پیچ اور جوڑ توڑ کے شاطرانہ طریقوں کو استعمال کرنے کی ترغیب دلاتی نظر آتی ہیں اور جن کو ایک بے نظیر، عظیم ترین اخلاقی استحکام کے بغیر دیانت و حق کو شی کے اصول سے حل کیا ہی نہیں جاسکتا۔ مصنف نے بڑے دردمندانہ خلوص کے آہنگ میں رسول خدا کی اخلاقی شخصیت کی کہانی سنائی ہے اور اس شخصیت کا بہترین و مفصل تعارف کرانے کی منزل دشوار سفر کی ہے۔ آخر کتاب میں جو نوٹ دیے گئے ہیں ان میں کتاب کے اہم مقامات کے تاریخی حوالوں نے اس تصنیف کا علمی وزن بڑھا دیا ہے لیکن حیرت ہے کہ ایک اہم ترین واقعہ کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ یہ واقعہ طائف کے اس وفد سے تعلق رکھتا ہے جس نے اگر بعض احکام اسلامیہ سے استثنائے کی شرائط کے ساتھ قبول اسلام کی درخواست پیش کی تھی اور جن کے متعلق یہ کتاب بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے ان کو زکوٰۃ اور جہاد سے مستثنیٰ فرما دیا تھا۔ اگرچہ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ اس حکمت عملی کا ثمرہ خاطر خواہ نکلا اور دو سال کے اندر یہ لوگ برضا و رغبت تمام احکام اسلامی کو اپنانے پر آمادہ ہو گئے لیکن یہ استثناء منظور فرمایا ایک ایسا انوکھا اور غیر معمولی مسئلہ ہے کہ اس کو حوالہ دیے بغیر کچھ دینا بہت بڑی کمی ہے۔ جب تک مصنف خود کو یہی حوالہ نہ دیں ان کا اس بیان پر کیا بحث کی جاسکتی ہے۔

ایک اور بات جو نہ جانے کیوں شدت سے محسوس ہوئی حالانکہ وہ بظاہر معمولی سی بات نظر آتی ہے یہ کہ

حضرت کے اہم گرامی کے ساتھ کسی بھی جگہ "صلی اللہ علیہ وسلم" کا انگریزی ترجمہ نہیں دیا گیا۔ حالانکہ انگریزی میں مسلمان اہل قلم معمولاً اس کا التزام رکھتے ہیں اور کم از کم (Peace on him) کا مختصر سا کلمہ ضرور استعمال کرتے ہیں۔ سب جگہ نہیں کہیں کہیں تو اس ادب رسالت کی چاشنی حاصل ہونی چاہیے تھی۔

ان چند چھوٹی چھوٹی فروگزاشتوں کو چھوڑ کر یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ مصنف موصوف نے دماغ ہی سے نہیں بلکہ دل سے بھی اس تحقیقی تصنیف میں جگہ کاوی کی ہے۔ معلومات کی روشنی۔ زبان و اسلوب کی لطافت و روانی جذبات کی تمیز۔ افکار کی گہرائیاں اور ترتیب و تجربے کی مشاقی۔ وہ کون سی شے ہے جو بیاں موجود نہیں مجموعی حیثیت سے یہ کتاب مطالعہ کی مستحق ہے۔ استفادے کے قابل ہے و اور اس قابل ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو تاکہ غیر مسلم دنیا حکمت عملی کے زندہ موضوع کے زاویوں سے رسول آخر الزماں کی عظمت کا سراغ پاسکے۔

ش۔ ن

بقیہ اشکالات

بخشنے کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں خلفائے راشدین کی تعریف بھی ہے اور خلافت راشدہ یا اسلامی حکومت کے مقاصد و فرائض بھی متعین کر دیے گئے ہیں۔ اقامت صلوة، ایثار و زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی چار کلیات نے اپنے اندر تمام جزئیات کو سمیٹ لیا ہے۔

مسلمانوں کے جن حکمرانوں نے ظہور کے ساتھ اس آیت کو اپنی حکومت کا نصب العین بنایا ہے انہیں کی حکومت و حقیقت اسلامی حکومت بنی ہے اور جنہوں نے اس سے غفلت برتی ہے۔ ان کی حکومت خلافت راشدہ سے دور ہو گئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اس آیت کو نہ صرف یہ کہ اپنے سامنے رکھا بلکہ اپنے ایک خطبے میں اس کی تفسیر بھی فرمائی۔

عبد بن سواد کننی کہتے ہیں کہ میں نے
حضرت عمر بن العزیزؒ کو خطبہ دینے ہوئے سنا وہ خطبے
میں اَلَّذِیْنَ اِنْ مَلَکْنَاْهُمْ فِیْ اَرْضٍ یَّحِبُّوْنَ
آیت پڑھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا
یَا ایت صرف عالی و عالم ہی پر زور دینی نہیں بلکہ

قال الصباح بن سواد ؓ
الکندی سمعت عمر بن عبد الرحمن
یخطب و هو یقول اَلَّذِیْنَ اِنْ
مَلَکْنَاْهُمْ فِیْ الْاَرْضِ الْاِیَّۃ ثُمَّ قَالَ
الا انها لیست علی الوالی حد وکن

علی لولی والمولی علیہ الا علیکم وعلیکم
 نکر علی الولی من ذالکم وبعالمولی
 علیکم منان لکم علی الولی من ذالکم
 ان یاخذن بمقوق اللہ علیکم
 وان یاخذن لبعضکم من بعض فان
 یهدیکم للقیحی اقوم ما استطاع
 وان علیکم من ذالک الطاعة غیر
 المبرورة ولا المستکرة بهاولا المعنا

جیکہ حاکم اہلس کے ماتحت دونوں پر ذمہ داریا
 عائد کرتی ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ حاکم پر تمہارا حق کیا
 ہے اور تم پر حاکم کا حق کیا ہے۔ تمہارا حاکم پر حق یہ ہے
 کہ وہ تم سے اللہ کے حقوق وصول کرے اور تم سے
 بعض کا حق جو دوسرے پر ہوا ہے بھی وصول کرے
 اور جو استطاعت سیدی راہ کی طرف تمہاری نہایت
 کرے اور تم پر حاکم کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت
 کرو جو خوش دلی سے ہو نہ تو وہ کراہت و جبر کے

سرھا۔ علائیتما (ابن کثیر جلد ۲)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جو اقتدار بخشا ہے اس کی غرض و غایت قامت
 و قامت دین کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی پوری طرح واضح ہوگئی کہ غلبہ و اقتدار اور قامت دین
 کے درمیان موقوف اور موقوف علیہ کے سوا دوسری کوئی نسبت نہیں پائی جاتی۔ اسلامی حکومت کے بغیر خدا کا
 آما ہوا دین تمام و کمال قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس موقوف علیہ کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی کی
 تحصیل کے لیے اللہ نے کبھی اپنی توبت قابرہ سے منکرین جن کو پامال کیا ہے اور کبھی اپنے وفاداروں کو چھاد کا
 حکم دے کر ان کی مدد فرمائی ہے اور منکرین جن کے مقابلے میں انہیں ہر ملحد کیا ہے۔

(۱) پہلی حدیث جو میں بیان نقل کر رہا ہوں اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں دو جگہ روایت
 کیا ہے۔ کتاب التفسیر اور کتاب البیوع صحیح بخاری کے علاوہ یہ حدیث انھوں نے
 الادب المفرد باب الانبساط الی الناس میں بھی روایت کی ہے۔ امام احمد و امام طبرانی نے بھی یہ حدیث حضرت
 عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے۔ امام نارمی نے حضرت کعبؓ اور عبداللہ بن سلامؓ سے اس کو روایت کیا
 ہے۔ میں الفاظ کتاب التفسیر سے نقل کر رہا ہوں اور ترجمہ و نقل کر رہا ہوں جو علامہ سید سلیمان ندویؒ نے سیرت النبی
 جلد سوم میں کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا۔ قرآن کی آیات
 کہ اسے پیغمبر نے تم کو گواہ اور خوشخبری سنانے

عن عبد اللہ بن عمر عن النبی
 رضی اللہ عنہما ان من الاية التي في

الْفَرَقَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا
وَمُبَشِّرًا وَمُنْذِرًا قَالَ فِي التَّوْرَةِ يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُبَشِّرًا وَ
نَذِيرًا وَهُرْزَا لِلْأَمِّيَّةِ أَنْتَ عَبْدِي
وَرَسُولِي سَمِعْتُكَ الْمَوْكِلَ لَيْسَ بِفِعْلٍ وَلَا
فِعْلٍ وَلَا تَخَافُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا
يَمْنَعُكَ النَّيْتَةُ بِالْعَيْتَةِ وَلَكِنْ يَعْقُوا
وَيَصْنَعُوا وَلَنْ يَقْبِضَهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ
الْعَوَجَاءُ بَأْسٌ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
فَيَقْتُلُهُمْ أَعْيُنًا عَمِيَةً وَإِذَا دُمُوعُهُمْ قُلُوبًا غُلُغُلًا

وہاں لکھا اور زمینوں کا ماہی و مچھلیاں کہ مجھ کو میرا بندہ
ہے اور میرا رسول ہے اور میں نے تیرا نام خدا پر مبرور
رکھنے والا رکھا وہ سخت اور سنگدل نہ ہو گا اور
باناروں میں شور نہ کرے گا۔ و ہر جگہ کے بدلے بڑی
نہ کرے گا بلکہ عفو اور درگزر کرے گا اور اس وقت
تک خدا اس کی روح قبض نہ کرے گا جب تک کہ
کے ذریعہ وہ کج دین کو سیدھا نہ کرے گا کہ لوگ
کہنے لگیں کہ وہ ایک خدا ہے اس کے سوا کوئی نہیں
پس وہ اس دین سے اندھی آنکھوں بہرے لائوں
اور انہیں دلوں کو کھول دے گا۔

اس حدیث سے بصرحت یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سیکڑوں سال پہلے تو
میں بھی آپ کے مقصد بعثت کے لیے اقامت دین ہی کی تعبیر اختیار کی گئی تھی اور اس میں یہ پیشین گوئی اور اللہ کا
موجود تھا کہ جب تک آپ اپنے مشن کو پورا نہ کر لیں آپ کی وفات نہ ہوگی۔ نیز اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوا
کہ اقامت دین کا جو کام آپ کے سر پہ تھا وہ آپ کی بعثت سے لے کر وفات تک جھپٹا ہے۔ کہ میں آپ نے جو
اسلامی کام انجام دیا وہ بھی کج دین کو سیدھا کرنے کے لیے تھا اور مدینے آکر آپ نے منکرین حق سے جو جہاد باطنی
کیا وہ بھی کج دین کو سیدھا کرنے ہی کے لیے تھا اس طرح یہ حدیث اقامت دین کے مفہوم پر بھی روشنی ڈالتی ہے ناو
سورہ فتح اور سورہ شوریٰ کی جو آیتیں پیش کی گئی ہیں یہ حدیث ان آیتوں کی ایک اچھی شرح ہے۔

(۲) امام بخاری نے حضرت معاویہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا
الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ
أَحَدٌ إِلَّا كَبَتَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ
مَنْ أَقَامُوا الدِّينَ - (باب مناقب قریش)

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
ہوئے سنا ہے کہ یہ خلافت قریش میں اس وقت تک
باقی رہے گی جب تک کہ اقامت دین کرتے رہیں گے
جو کوئی بھی ان سے دشمنی کرے گا اللہ اس کو مٹنے کے
بل کر دے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین اسلام کی پرکھ اور اس کے احکام و قوانین کی تہدید و تنبیہ کے لیے اقامت دین کی اصطلاح استعمال کی ہے اس کے ہم معنی حدیث حضرت ابو بکر صدیق سے بھی مروی ہے۔ ملاطین تحریر کرتے ہیں۔

وقد ورد فی حدیث ابی بکر	حضرت ابو بکر صدیق کی حدیث میں بھی اس
الصدیق نظیر ما وقع فی حدیث معاذ	طرح کی بات کہی گئی ہے جو حدیث معاذ میں ہے اس کا
ذکر محمد بن اسحاق فی الکتاب الکبیر	ذکر محمد بن اسحاق نے الکتاب الکبیر میں کیا ہے انھوں نے
فذلک رقعة سفیفة بنی ساعدی وبعیة	سفیفہ بنی ساعدہ اور حضرت ابو بکر کی بیعت کا واقعہ
ابوبکر فیہا فقال ابوبکر وان هذا	لھما ہے اور اسی میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا
الامر فی قریش ما اطلعوا	یہ خلافت قریش میں اس وقت تک باقی رہے گی
اللہ واستتمت اموا	جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرنے اور اس کے حکم پر
حلی امرو (فتح الباری کتاب الاحکام جلد ۱)	جے رہیں۔

بخاری کی اس حدیث میں جہاں بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امرائے قریش جب تک اقامت دین کرنے میں لگے خلافت ان کے اندر باقی رہے گی اور ان کا ہر دشمن منہ کی کھائے گا اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر وہ دین کو قائم نہیں رکھیں گے اور اس فریضے سے غفلت برتن گے تو کمزور ہو جائیں گے اور خلافت ان سے چھن جائے گی یا کم سے کم یہ کہ وہ اسلامی خلافت کے مستحق باقی نہ رہیں گے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہوا اب یہاں یہاں پیدا ہوتا ہے کہ خود امت مسلمہ کو دین اسلام پر قائم رکھنے کا ذریعہ کیا ہے اور یہ امت کس طرح اسلام پر باقی رہے گی اور جب تک اس مسئلہ پر آئیں تصویر کا دوسرا رخ واضح نہ ہو گا۔ احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ یہ سوال آج پیدا نہیں ہوا بلکہ حضور کے بعد خلافت صدیقی ہی میں پیدا ہوا تھا اور صدیق اکبر نے اس کا جواب بھی عنایت فرمایا تھا۔ یہ سوال و جواب ہم بیان نقل کر رہے ہیں۔

(۳) امام بخاری نے قیس بن ابی حازم سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر قبیلہ اُس کی ایک عورت کے پاس گئے ان کا نام زنیب تھا انھوں نے دیکھا کہ وہ کچھ بولتی نہیں ہے۔ پوچھا یہ کیوں باتیں نہیں کرتی لوگوں نے کہا انھوں نے یہ نذرانی ہے کہ حج ختم ہونے سے پہلے کسی سے باتیں نہ کریں گی آپ نے زنیب سے کہا باتیں کرو اس لیے کہ حج کا حج جائز نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ پس اگر انھوں نے گفتگو شروع کی۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا

میں ہمارے گروہ کا ایک فرد میں سے ہوا ہے جس نے اس کی جگہ لیا ہے۔ کیا وہ اس کے لیے
 کس شلغے سے تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا تم تو بہت تسلی کرتے ہو اور توجہ دہرے۔ میں اب تو کہتا ہوں کہ اس کے
 جو سوال و جواب سچا اس کے الفاظ پر ہیں۔

قَالَتْ مَا بَقَاءَ نَاعِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ
 الْقَضَائِي الَّذِي جَاءَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ
 الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ بَقَاءُ كُمْ عَلَيْكُمْ مَا اسْتَقْبَأَ
 بِصُحْبَةِ أَيْمَنَكُمْ

(بخاری جلد ۱ باب ایام الجالیہ)
 اس سوال و جواب پر غور کیجیے۔ سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 فرمانِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ اور حضرت ابو بکر کے ارشادِ مَا اسْتَقْبَأَ کہ امت کے اس الفاظ کے محاورے تو فرق ضرور
 ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ حضرت ابو بکر کے جواب نے حقیقت واضح کر دی کہ امامت صالحہ یا خلافت راشدہ
 کے بغیر امت مسلمہ سلام پر باقی نہیں رہ سکتی۔ عرب خاتون کے سوال میں الامور الصالحہ کا جو لفظ آیا ہے اس کی تشریح
 حافظ ابن حجر نے یہی ہے۔

ای دین الاسلام وما اشتمل
 علیہ من العدل واجتماع العظمتہ
 ونصر المظلوم ووضع محل شیئی فی
 محلہ (فتح - جلد ۱)

اس کے معنی یہ ہوتے کہ خاتون نے جو بات پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ کیا اہل بیت کے کفر و منکر کے انتشار کا لگاؤ اور طریقہ
 کے ظلم و جور کے بعد اللہ نے جو دین حق عطا فرمایا ہے اللہ جل جلالہ نے انصاف و عدالت کو مظلوم کی مدد اور زور مند کی
 کے تمام معاملات میں حق ترتیب کی فرمیل پر مشتمل ہے۔ ہم ایک ایسے کس کو میں پرکرت کہ تمام دین کے اولاد میں
 قائم رہنے کی صورت کیا ہوگی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سوال کا جواب فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک
 حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گی جو خود اسلام کے احکام و قوانین پر عمل پیرا ہوں گے اور ساتھ ہی اسے
 ماتحت بندگان خدا کو ان پر چلائے رہیں گے تم اس میں کوئی فرق نہ کرنا کہ جو کچھ ظلم کیا جائے

ہے رہو گے تمہارے معاشرے میں ہر وقت عدل و انصاف کا راج ہوگا اور تمہاری زندگی کی کل سیدھی رہے گی یہ حکومت اہلکۃ یہ امامت صالحۃ یہ خلافت راشدہ تمہارے اس کمال دین پر قائم رہنے کا واحد ذریعہ ہے۔

یہ بات جو انھوں نے فرمائی اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ حکومت اسلامی اسلام کے بہت سارے اجتماعی احکام کی موقوف علیہ ہے اس کے بغیر ان پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علوم الناس کا وہی دین ہوتا ہے جو ان کے لوگ و امراء کا دین ہے۔ وہ زندگی کے معاملات میں انہیں کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے جواب کی تشریح میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے:-

ای لا تات الناس علی دین معلومہ
فمن حاد من الائمة عن المحال
مال و امال
ہی اس لیے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین سے ہونے میں تواتر و حکام میں سے جو بھی حق کی راہ سے ہٹے گا وہ باطل کی طرف مائل ہوگا اور دوسروں کو بھی مائل کرے گا۔
(فتح الباری جلد ۷)

جو لوگ غلط فہمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے حکومت ضروری نہیں یا حکومت، مطلوب نہیں انہیں اس سوال و جواب پر غور کرنا چاہیے حضرت ابوبکر کے جواب کی صرف عقل و نقل ہی تصدیق نہیں کرتے بلکہ ہماری پوری تاریخ اس کی سچائی پر گواہ ہے۔

اس پوری بحث سے جو چیز نکھر کر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اقامت دین یعنی دین اسلام کی مکمل پیروی کے لیے امامت صالحہ کا وجود انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ دین کی اقامت اس پر موقوف ہے۔

(۴) عن ابن مسعود قال من	حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر
کان مستثاقا فلیستن بمن قد	کوئی شخص کسی شخص کی پیروی کرنی ہی چاہے تو اسے
ما ات فان الحی لا یر من علیہ	اس کی پیروی کرنی چاہیے جو وفات پا چکا اس لیے کہ
اولئک اصحاب محمد صلی اللہ	زندہ انسان کے بارے میں یہ اطمینان نہیں ہو سکتا
علیہ وسلم کانوا افضل من ذلک	کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ
الامة ابرها قلوبا واعیة ما علما	اصحاب (جو وفات پا چکے) اس امت کے سب سے
واقلها تکلفا اختارهم	زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگوں میں تھے ان کے لیے
اللہ لمحبة نبیہ ولواقامة دینہ	سب سے زیادہ دینیک ان کا علم سب سے زیادہ گہرا اور

فَاعْرِضْوا لَهُمْ فُضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ
 عَلَىٰ أَشْرَمِهِمْ وَتَمَسَّحُوا
 بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ إِخْلَاقِهِمْ
 وَسِيرِهِمْ فَإِنَّهُمْ رَءَاؤُا
 عَلَىٰ الْمَسْكُونِ
 المستقیم

ان کی زندگیاں ملک سے قابل تھیں۔ انہیں نہیں
 اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے
 لیے منتخب فرمایا تو اسے لوگوں ان کے فضل و شرف
 کو پہچانو۔ ان کے نشان قدم کی پیروی کرو اور
 حسب استطاعت ان کے اخلاق اور ان کی سیرتوں
 کو مضبوطی سے چھامو اس لیے کہ وہ ہدایت کے
 سیدھے رستے پر تھے۔

(مشکوٰۃ، باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)

حضرت محمد بن مسعود رضی اللہ عنہ (م ۳۲ھ) کی یہ حدیث متعدد پہلوؤں سے قابل غور ہے۔ راقم الحروف
 نے ماہنامہ زندگی، ستمبر ۶۲ء کے شمارے میں اس پر غور و تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ یہاں اس تفصیل کا اعادہ مقصود نہیں
 ہے۔ یہاں موضوع بحث کے لحاظ سے صرف ایک ٹکڑے اختصاراً ہم اللہ بھجیے۔ ولقائتہ دینہ کی طرف
 توجہ دلائی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ مل کر صحابہ کرام نے مکہ اور مدینہ میں جو وسیع الاطراف کارنامے انجام
 دیے اور دعوت و تبلیغ سے لے کر بدر و جنین کے معرکوں تک نیز منطوقی و مغلوبی سے لے کر غلبہ و حکومت تک جو کچھ
 بھی کیا اس کے لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صرف اقامت دین کی تعبیر اختیار کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک
 طرف یہ تعبیر قرآنی نص ان اقموا الدین سے اخذ ہے اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مشن
 کے لیے اس سے جامع ترین اور واضح ترین کوئی دوسری تعبیر نہیں ہو سکتی۔

اس حدیث کا یہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے کہ جب مدینہ میں ریاست کی تشکیل اور بدر و جنین کے معرکے
 بھی اقامت دین میں داخل ہیں اور یقیناً داخل ہیں تو جماعت اسلامی ہند کے دستور میں اس کا جو مفہوم بیان کیا گیا
 ہے وہ بالکل درست ہے۔ (باقی)

ایک خوشحال انسان

ایک شخصیات کے بین نظر میں نے کتبہ زندگی کا دینی کی کتابوں کے ساتھ اب مکتبہ جماعت اسلامی ہند دہلی اور مکتبہ حسانت رامپور کی تمام کتابوں کی فرحت کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ اس میں مکتبوں کی تمام کتابیں پہلے ہماری اس خرید کے ہیں۔
 عام خریدار (۱) پانچ روپیہ یا انارک کی کتابیں خریدنے اور رقم پیشی یعنی آرڈر سے بھیجنے پر ڈاک خرچ معاف
 دہلی سے کتابیں طلب کرنے کی صورت میں ڈاک خرچ اور دہلی پیس بندہ خریدار۔

(۲) ۸ روپیہ کی کتابیں خریدنے اور ڈاک خرچ ادا کرنے پر رسالہ زندگی ایک سال کے لیے مفت۔ ۵ روپیہ

کی کتابیں خریدنے اور ڈاک خرچ ادا کرنے پر ہندی ماہنامہ کائناتی ایک سال مفت بھیجا جائے گا۔

تاجروں کو وہی کمیشن دیا جائے گا جو مرکزی مکتبہ اور مکتبہ الحسانات دیتا ہے

۱۔ دشونایک (ہندی) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ۱۰۰۰

۲۔ ایک کہانی (ہندی) (ہندی کہانیوں کا مجموعہ) ۱۰۰۰

۳۔ انسان اپنے آپ کو بچان (ہندی) ۲۰۰

۴۔ مٹاؤ اور اس کے اذکار (اردو) ۶۲

یہ کتابیں بھی ہم سے طلب فرمائیں

رسالہ دینیات، خطبات اول تا پنجم، اسلام کا نظام حیات، دین حق، شہادت حق، اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر
 ۱/۵ 2/34 5۰ 37 31 31

حقیقتات، اسلام ایک نظریں، اسلام دین کی تعمیر، فریضہ اقامت دین، حقیقت نفاق، اعتدال کی راہ
 3/۰ 2/5 3/5 1/7۰ 1/5۰ 1/75

اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے؟، مرتد کی سزا، سود حق اول، سود حق دوم، پردہ
 37 75 3/- 3/- 3/5۰ 3/5۰

حقوق الزعمین، اسلام اور ضبط ولادت، لباس کا مسئلہ، سرمایہ داری اور اشتراکیت، دعوت اسلامی
 1/5۰ 75 19 75 1/-

انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل، رسائی و مسائل حد اول، جماعت اسلامی کی دعو، تحریک ملی کی اخلاقی نقطہ نظر
 37 51 25 37

مردانہ تحریک اسلامی کے لیے اہم ہونے، بناؤ بگاڑ، دعوت اسلامی پر خدوین کا حصہ، مسلم خواتین اسلام کے مطابق
 25 25 3۰ 3۰

آپ بیکش، دین کا مفہوم، حیات طیبہ، راسخ، قرآنی قصے کہیں، کتبہ زندگی و کائناتی تقویر و - پی
 2/۳۰ 1/۰ 3۰ 3۰

زندگی

جلد - ۳۳
شماره - ۱۴

جمادی الاخریٰ ۱۳۸۵
اکتوبر ۱۹۶۶ء

مڈیر - سید محمد قادری

سید احمد قادری

اشارات
مقالات

۲

۹

۱۶

۲۵

۳۵

۴۹

۵۲

۵۹

ڈاکٹر عبدالحق انصاری

مولانا محمد ریست اصلاحی

جناب اسلام اللہ ربی

ترجمہ - شریں عثمانی

مدیر

"

مدیر -

تہذیب کا اخلاقی آئینہ

قرآنی تعلیمات

سیرت نبوی کی چند جھلکیاں

تراجم و اقتباسات

ذہب

رسائل مسائل

دوسروں کا مطالعہ

انجاء و انکار

لکھنؤ کا شادری کی تہذیب

تنقید و تبصرہ

• خط و کتابت دارالرسالہ ذر کا پتہ: ————— نیچر زندگی، رام پور، یوپی

• ذر سالانہ - کچھ روپے شش ماہی - تین روپے فی پرچہ - ایک روپے

• ملک فریسے - دس رنگ شگل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل پتہ پر رقم بھیجیں اور سید محمد علی صاحب فرمائیں

نیچر ہسٹری روزہ شباب، ۱۱/۱۱/۱۱، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور پاکستان

• سید محمد علی صاحب فرمائیں - سید محمد عربی قادری - پرنٹر، پشاور، پاکستان - دہلی پرنٹنگ سوسائٹی، لاہور

تمام اشاعتیں دفتر زندگی، لاہور، پاکستان

اشکالات

(سید احمد قادری)

اور پھر حدیثیں مگر میں ان سے دو باتیں واضح ہوئیں ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اقامت و
کے لیے ہوئی تھی اور دوسری یہ کہ اقامت دین کی جامع اصطلاح صرف قرآن میں نہیں بلکہ احادیث و آثار میں بھی
استعمال ہوئی ہے۔

اسلامی مشن کی کامیابی
ہم قرآن کی آیتیں پیش کر کے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ دعوتِ اسلامی کے استثنائی دعوے
ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی تھی کہ معاندین اسلام کو شکست پہنچی اور اسلام
غالب ہو کر رہے گا اس لیے کہ وہ غالب ہونے ہی کے لیے بھیجا گیا ہے اب ہم دوحہ میں پیش کرتے ہیں جن سے
معلوم ہو گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ہی یہ بات صحابہ کرام پر واضح کر دی تھی۔

(۱) عن خباب بن الارت قال
شكرنا الى رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو قوسنا برداه في
ظل العمة قلنا لا الا تستنصر
لنا الا تشهوا الله لنا قال
عاشي الرجل فيمن تشبه
بغيره في الاذن تشبه به
فبما بالمشاء فيه من على راسه

سید محمد رفیع خاں صاحب

وہابیہ کی ایک کتاب

اس کے وہیں سے پیچھے آ کر کھڑے ہو کر دیکھو۔

میں نے اس کی ہڈی اور پٹے تک کھری

پیشانی کے ہر گوشے میں کائنات کی عظیم

نیکانم اسلام پور کا رہنے والا ہوں

سوانح شہداء سے حضرت موت تک سفر کرے گا اور

اس کے بعد کہ اس کا خوف نہ ہو گا یہ کہ اس

کتابخانه مرکزی و اسناد خطی

في القديس ديمترى وعيسى

فامشاط الحسرت وما دونك

من مکتوبات و غیب و مایه

والله اعلم

سعد الامر حتى يسير المراكب

من صناعه الى حضرموت

يُنَا الرَّاهِدِ الدُّنْيَا عَلَى قَبْرِهِ وَكَدَمِهِ

تستعملون هذا بابا على كل شئ في الدنيا

بنائی کی ایک دوسری روایت میں اس کی تصریح ہے کہ مشرکین کی ایذا و سائنہاں سے تمکک کر حضرت

سے شکایت کی گئی تھی اور اس میں یہ احمد ز بھی ہے کہ شکایت سن کر آپ احمد ز پر یہ کہنے لگے: "ایس جیل کا پتہ پھر..."

باب ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من الشك في بعض ما جاءه من الله تعالى

یہ حدیثیں کشاکش کا پورا نقشہ سامنے لگاتی ہے جو مشرکین، کلمہ اور مسلمانوں کے درمیان جاری رہی۔

کے چند واضح نکات یہ ہیں :-

(۱) مکے ہی میں حضور کو صلیم خطاب کر دیا گیا تھا کہ جس میں یہاں لوگ مہر لایا گیا ہے وہ پورا ہو کر ہو گا۔

حبیب ہوئے اگیا تو آپ نے خدائی اسم کے ساتھ مولد کر کے یہ جھوٹا صحابہ فراموشی عین دی اور اسلام کی بنا

کا حال ایک آدمی پیشین گوئی سے دانے لگایا جس کا تصور ہی اس وقت سے غریب و عاجز رہ گیا جس کا

(۴۴) اگر کسی سے ملے کہ صاحب دشتا تھا تو اس سے کہیں کہ اس کے پاس سے جیسی کہ اس کا

۱۰۰۰ روپے کے لیے ایک سو تین سو تین روپے کا سودا کیا گیا ہے۔

...and some of the most

بن مریض پچ کر اچانک وہ حکومت دیا ہے میں جانتا تھا خیالی کی نشر و اشاعت کے لیے دو خاص کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایسی عقیدہ (نام دیا جائے کہ دین اور سیاست دونوں ایک ہیں) بنا دینے کو سیاست سے قطعاً نہیں ہے۔ روزمرہ کے لیے میں اسلام نعروں اور رائے مناقشہ کا بارہ اور دے رہا ہوں وہ بھی بی نامہ اور لکھی کو صرف خدا کی پوجائی طرف بلاتا رہا اور مریض پچ کر جب کچھ طاقت حاصل ہوئی ایک ایک اس خطہ انھیں بدل دیں اور شیریں کر کے چارے شکر میں پرورش پڑا۔

ان دو خاصہ میں جو حاصل ہو چکے، منتشر قہر اور پادری کامیاب ہو جائیں گے دوسرے طبعی تر قصد میں قہر وہ کم کامیاب ہوئے ہیں لیکن بچے مقصد میں انھوں نے اچھی خاصی کامیابی حاصل کر لی ہے ان کے روپیہ پڑنے سے متاثر ہو کر مغربی تعلیم یافتہ مسلمانوں کی اکثریت دین کو ایک پراپیٹس معاملہ اور اسے سیاست سے الگ سمجھنے لگی ہے۔

کی آیتیں (جن کا ذکر گزشتہ قسطوں میں گزرا) اور اس معنی کی حدیثیں بغیر کسی اشتباہ کے واضح کر رہی ہیں کہ دعوت اسلامی کی منزل مقصود کیا تھی اور شریکین و مؤمنین کے درمیان جو کشمکش برپا ہوئی تھی اس کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ شکر ہے کہ اسی طرح کہتے تھے کہ اسلام کی دعوت محض پوجا پاٹ کی دعوت نہیں ہے اور مؤمنین پر بھی غور سے حقیقت واضح کر دی تھی کہ تم نے جو دین قبول کیا ہے اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔

(۲) اسی معنی کی ایک حدیث حضرت عدی بن حاتم سے روایت کی گئی ہے میں یہاں صرف اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔

حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میری اصل اشرافیہ و سلم کے پاس بیٹھے تھے ساتھ میں ایک شخص آئے اور انھوں نے غزوہ فافہ کی شکایت کی جو ایک دوسرے شخص کہتے اور انھوں نے رہنمائی میں راستوں کو فرمادے جو ان کی شکایت کی۔ تب کہ میں نے حضرت عدی سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ اے عدی! کیا تم غزوہ (حرب) کا ایک حکومت کا بایں حجت ان کے لیے نہیں ہے کہ ان کو تو نہیں ہے لیکن میں کے پاس سے میرے پاس ہے آپ نے فرمایا۔ اگرچہ اللہ کے طریقے میں تو ہم بائیں یہ وغیرہ کے گواہ ہیں جو دعوت کو دعوت کے سوا کچھ نہیں ہے اگر کہہ کر کہہ کر اللہ کے حکم کے اندر سے میں اس کو خدا کے سوا اور کسی کا دعوت نہ دے گا حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے طریقے میں ایک اور عقیدہ بھی لکھا وہ یہ ہے کہ وہ دین اور دنیا کے درمیان میں جن جنوں نے قرآن و حجاز کے راستوں کو اپنی رہنمائی اور عقیدہ و عقائد سے بڑا شوبہ مار رکھا ہے اس کے بعد

جی ہاں یہ سچ ہے فرمایا اگر تمہاری زندگی طویل ہو تو تم بائیس دھڑکے کر سناؤ گے تو اسے لا کر
 مجھ میں نے عجب سے پہنچا۔ کیا کسی بن ہرگز وہ آپ نے فرمایا۔ ہاں اگر کسی بن ہرگز وہ آپ نے فرمایا
 اگر تمہاری زندگی طویل ہو تو تم بائیس دھڑکے کر سناؤ گے تو اسے لا کر
 مجھ کا کوئی اس کو قبول کرے گی اس کو قبول کرے والا کوئی نہ ہے گا۔

(بخاری باب دلائل النبوة)

احلام کے غلبہ و اقتدار اور اس کی کامیابی سے مطلق حضور کی یہ نامہ نشین گوئیوں واقعات ہیں اور حیا کے
 سامنے آچکی ہیں اس حدیث سے ایک دوسری حقیقت یہ واضح ہوتی کہ حضور کے بعد بھی جو غلبہ و اقتدار
 اور جو فتح و کامرانی مسلمانوں کو نصیب ہوئی وہ اسی دعوت کا فیضان اور اسی مشن کی تکمیل تھی جسے آپ نے کر
 آپ مبعوث ہوئے تھے۔

اقامت دین کے مفہوم پر اگر شہدہ صفحات میں اپنی کالی روشنی ڈالی
 آقامت دین اقامت قرآن کا نام گئی ہے اب ہم دو حدیثیں پیش کرتے ہیں جن سے اس کے
 مفہوم کی وسعت پر مزید روشنی پڑتی ہے۔

(۱) عن یحییٰ بن حمصین	یحییٰ بن حمصین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی
قال سمعت جعدی تحدث انہا سمعت	کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انھوں نے اپنی مٹی اور
النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی	علیہ وسلم کو جب انور اللہ کے خطبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا
حجة الوداع وهو یقول ولولا	آپ نے فرمایا اور اگر تم پر کوئی ظلم حال نہ ہوتا
علیکم عین یعقودکم فکتلکم اللہ	اور وہ تمہاری رہائی کتاب اللہ کے مطابق کرے
فامضوا لہ واطیعوا (مسند کتاب الاما)	خواس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔

(۲) یحییٰ بن حمصین کی حدیث میں آج کے ان الفاظ میں روایت کی ہے۔

عن اما المصنف قال سمعت	میں نے ام المصنف سے سنا کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان کی
انہما سمعتہما یقولان	کہ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرما
فامضوا لہ واطیعوا ما نادیکم	اس روایت کی اقامت کو جب ان کے

اسی مشرکوں کی ایک حدیث گزشتہ قسط میں گزری ہے کہ میں ما اقامہ فیکم کتاب اللہ کے الفاظ پر مشرکوں
نے یہ خیال دیا کہ وہ بالادھر قرآن میں قیادت کے لیے اٹھائے گئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی
طریق قیادت اس کتاب اللہ کی اقامت و دروں ایک ہی چیز ہے جو بعض مشرکین حدیث نے ماقاد کہہ بکتاب
اللہ کی تشریح اسی یا عربیہ میں اللہ و محمدیہ کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ اقامت دین اقامت قرآن
کی نام ہے۔

خود قرآن میں اقامت کتاب اللہ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے جس کا مفہوم اقامت دین ہی ہو سکتا ہے
یعنی قائدہ رکوع ۱۰ آیت ۶۶ میں فرمایا:-

وَكُنتُمْ أَهْلًا لَهَا وَهِيَ كَانَتْ أَهْلًا بِكُمْ ۚ وَإِنَّكُمْ أَتَمَّ بِهَا عَمَلَكُمْ ۚ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۚ وَأَنْتُمْ مُبْعَدُونَ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَالَّذِينَ كَانُوا لَا يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ ۚ
لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيهِمْ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۚ وَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْتَخِنُ
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَمْرَهُ ۚ وَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْتَخِنُ ۚ

اور اگر وہ تورات میں اور جو کتاب پر
ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے قائم کرے
تو قرآن ان کے اوپر سے برتر ہے اور ان سے اعلیٰ
پھر چنانچہ ان کے بعد رکوع ۱۰ آیت ۶۶ میں فرمایا
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلِبُوا
عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُ ۚ تَتَّبِعُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّنْ رَبِّكُمْ

کہ دو کلمے اہل کتاب تم کسی ماہ پر نہیں
ہو سکتے کہ تم تورات و انجیل کو قائم کرو اور میں
جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے
توریت و انجیل اور قرآن کی اقامت کا مفہوم اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے جو
دین نازل فرمایا ہے پوری راست بازی کے ساتھ اس کی اقامت کی طلب ہے اور آیت ۶۶ نے اہل کتاب پر یہ بھی
واجب کر دیا ہے کہ جب تک تم ان کتابوں کی اقامت نہیں کرتے تو میں تم سے تم کو نہیں ہوا اور تمہاری دینی زندگی ان کی
انہوں سے کہ اب حال قرآن است کی اکثریت بھی اسی آیتوں سے کوئی سبب نہیں ملتا کہ اس کے بعد ان
دین دار اگر اقامت قرآن کی جدوجہد کے بغیر اپنے آپ کو دین کے لحاظ سے بلند مقام پر فائز سمجھیں۔

ان احادیث اور ان آیتوں نے اقامت دین کے مفہوم کو پوری طرح روشن کر دیا ہے۔ مگر کتاب اللہ نام
انفرادی و اجتماعی کام کی بات ہے اور اگر اس میں اختلاف ہو تو اسے نہ کرنا صرف اس کی اقامت کے لیے نہیں ہے
کے احکام ہر دین پر یا علیٰ اختلاف اقامت ہے۔ اقامت دین کے مفہوم پر یہ بات بھی واضح ہے۔

محکم دلائل سے مزین

مبہم کتب پر کچھ مباحثہ ہے اس کا ماحول یہ ہے :-

۱) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حبشیت کا مقصد صرف یہ نہ تھا کہ وہ عربوں کو جنت اور جہنم کو ڈرا دینا بلکہ ان کو اسلام ختم کروں اور عربت پر بھی نہ تھا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی دہائی دے اور اللہ سے مدد طلب کرنے سے نوروں کو منع کریں لیکن زندگی کے دوسرے معاملات ہیں ان کی شریعت مابین ہوا تھا کہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں جبراً ہی خدا اور کتاب بھیج دے گا اس لیے پھر یہاں ہے کہ اس کے بندوں کی ہر کار زندگی اس دین کے مطابق ہو کر اس نے نازل کیا ہے۔

(۲) اللہ کے پیغام اور اس کی کتاب ہر حق کی حیثیت کسی ایسی سفارش کی زندگی میں کور کر دینے پر دنیا میں اس کا کوئی نوٹس دیا جائے بلکہ اس کی حیثیت قرآن شاہی کی تھی جس کا انکار خدا کے خلاف بغاوت اور کلمی کے شرک تھا اور اس کا وعدہ یہ تھا کہ وہ دین باطل کے حامیوں کو مغلوب و نگوں سنا دے اور دین حق کے حامیوں کو قائل و سر بلند کرے گا۔

(۳) رسول خدا و ان کے ماننے والوں کو نجات دینا اور انہیں غلبہ و اقتدار عطا کرنے کی غرض و غایت یہ تھی کہ اس کا بھیجا ہوا دین غالب اور قائم ہو کہ غلبہ و اقتدار شریعت الہی کی تہذیب کے لیے موقوف طریق کی حیثیت رکھتا ہے۔ باطل اقتدار کو ختم کیے بغیر دین حق کی مکمل پیروی ممکن نہیں ہے۔

(۴) اصل دین حق نام فیا مرتضیٰ ہے میں صرف عقائد و عبادات اور اخلاق جتنے نہیں ہیں بلکہ وہ تمام انفرادی و اجتماعی احکام بھی ہیں جو جو فرد اور معاشرے کی اصلاح موقوف ہے ان میں اکثر بھی ان کے خلاف ہوا لوگوں کے درمیان اقامت عدل اور بحیثیت کی تعمیل کے احکام بھی داخل ہیں مختلف شرائط کے درمیان اختلافات حاصل ہو سکتے ہیں ان کے درمیان فساد و جھگڑا اختلاف ہو سکتا ہے۔

(۵) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقامت دین کی جامع اصطلاح صرف قرآن ہی میں استعمال نہیں کی گئی ہے بلکہ احادیث و آثار میں بھی استعمال کی گئی ہے اور علماء نے اس کا بار بار استعمال کرتے ہوئے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکام و احادیث کو اپنا دین بنالیا جائے اور اس کے دائرے میں ہو جائے اور اس کے دائرے میں نہ ہو جائے۔

(۶) اللہ تعالیٰ کے لیے اقامت دین کے معنی اقامت قرآن کے ہیں جب تک قرآن و سنت میں اختلاف نہ ہو۔

تمام قرآن ناقذ نہ ہو جائیں احکامات دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔

ان تمام نکات کے ذیل تھوڑی تھوڑی تفسیر کے ساتھ تحریر کیے جا چکے ہیں اور اس سلسلے میں کتاب و سنت کے
تفسیر پیش کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ ظاہر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس نے جو باتیں پیش کی ہیں ان کے معنی و
مفہوم سے تعلق تفسیر کی عبارتیں بہت کم نقل کی ہیں اور ایسا میں نے عمدتاً سے بالخصوص کیا ہے۔ پہلی وجہ
یہ ہے کہ اگر میں ان کی عبارتیں نقل کرتا تو پیش نظر کتاب بہت ضخیم ہو جاتی۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں نے مستند تفسیر
پڑھی نہ جہاں اور جو کچھ لکھا ہو بطور خود لکھا ہو بلکہ میں نے جو کچھ لکھا ہے مستند تفسیر پر چڑھ کر لکھا ہے۔ دوسری وجہ
یہ ہے کہ وہ آئینہ اپنے معنی و مفہوم پر خود اتنی راحت سے دلالت کرتی ہیں کہ کسی تفسیری عبارت کی ضرورت نہیں
ہے۔ میرا یہی خیال ہے کہ تفسیر ہی ایسا کیا جو جن میں کسی گہرے استدلال کی حاجت ہو۔ اس کے علاوہ اس کتاب
کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کلمے ذہن سے سکے بغور کرنا چاہیں ان کے سامنے ذرائع کا جائیں۔ باقی رہے وہ
لوگ جو نانا نہ چاہیں، یا جن کے نزدیک دلیل وہی ہوتی ہے جسے وہ ذیل قرار دیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ
میرے پیش نظر نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ باقی آئندہ

شرائط ایجنسی

- (۱) ایجنسی کم از کم ۵ پروجیکٹس پر مبنی ہوگی۔
- (۲) ۵۱ ایڈیشن جمع کرنے ہوں گے۔
- (۳) ۵۰ سے ۵۰ پروجیکٹس: ۲۵۰ کین دیا جائے گا۔ البتہ ۵۰ سے زائد رسالوں پر کین ۳۰۰
دیا جائے گا۔

(۴) رسائی کی روٹنگ کا خرچہ دفتر برداشت کرے گا۔ رجسٹری اور وی پی (۷۰۰) کا خرچہ کتب
ساحبان کے ذمے ہوگا۔

(۵) ہر ماہ کا بل باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے

منیر رضا زنگی لاہور۔

تصوف کا اخلاقی آئینہ

(ڈاکٹر محمد عبدالحق صاحب)

پہلی صدی ہجری میں تصوف کی تاریخ کے گہرے سرے میں وہاں پہنچا تھا۔ یہ سیر اور عقہ تعلیم و تہذیب کا اعتبار سے بہت اہم ہے۔ تیسری صدی میں تصوف نے ایسا طرز انجام دیا جسے جو بہت فکر اور قوت میں ممتاز ہے۔ انیس کے اٹھ سال کا یہ تصوف کی بنیاد قائم ہے۔ مگر ان کا بہت تصوف کو متظم نہیں کیا۔ ان کے افکار کی تعلیم ان کے نظریات کی تفصیل ان کے اشارات کی توضیح اور ان کے اقوال کو اسلامی نفاذ سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش چوتھی صدی کے اوائل نے انجام دی۔ اس اہم کام کے علاوہ چوتھی صدی کے مصنفین نے اپنے شیوخ کی تصنیفات کو جمع کیا اور ان کے حالات زندگی قلم بند کیے۔

۳۰۹۔ چوتھی صدی میں تصوف کی تاریخ کو مزید چڑھا دیا گیا۔ اس زمانے کے بعد تصوف کو قرآن و سنت سے ہم آہنگ کرنے اور اس کی تعلیمات اور اسلامی حقائق میں توفیق پیدا کرنے کی ضرورت شدید تر ہو گئی۔ مصنفین نے یہ بات سمجھ کر کے بے کراہی تلمیح کو وہ اصولی دین میں تمام تعلیم و اسلام کے نظریات سے جو تباہ و تاراج کرتے۔ غلط فہمی و متعصبانہ اس نظریہ کی انھوں نے افکار و فکر و ترویج کا اثر قلم لے کر بے بندوں کے بہتر سے بہتر عملی شیخ نظر رکھا ہے۔

اسلامی دین کی ترویج و ترقی کے لیے ان کے افکار کو بہت سے حکامیت سے جبر دیکھا۔

یہ فرضی تعلیم کا اثر قرآن کا انکار اور اس کی

تعمیل و تاخیر کی ایک اور شکل ہے۔ یہ بھی بتا دیا۔ وہ جیسے دیکھیں کہ ان کے

تصوف میں ان کے نظریات کی ترویج و ترقی کے لیے ان کے افکار کو بہت سے حکامیت سے جبر دیکھا۔

ایمانی که در این کتاب آمده است

انجیل کے حکم کے خلاف یہاں کیے گئے قیدیوں اور رافضیوں کے آئینوں سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔

صرفیائے خیال ہی، ناجائز رضا خیا کا یہاں ہے جیسا کہ کہیں اور ان کے غلط افکار کی بنا پر

ہے لیکن نوظالمی فلسفہ میں خدا اور دنیا کے درمیان میں تنزلات کا مسئلہ ہے موقوفہ ان کی جگہ دوسرا

سلسلہ پیش کرنے پر میری کمی و بیشی خدا اور میری امانی کا تقاضا ہے۔ مزید یاد دہانی کے لیے یہاں ہے اور اس طرح ہے۔

مثلاً: (۱) کوئی مقام یا علاقہ اس کی جگہ کو لاطینی نام سے پکارا جاتا ہے جس کے معنی میں جگہ

کی ابتدا سے آخر تک اس کی فراوانی مسلم نسلیں میں کم تر ملے گی۔

سکر، ملکید، اسلام کا اس نظریے کا ماحصل کیا افعال غلامی کی عقلی سررویت کے مطابق نہیں ہوتے۔ یہ حاکم خدا

مصلحت کے ذریعہ جانیں جس جگہ ان ساری باتوں نے دل کر صوفیوں کے تصور و جہان و افکار کے لیے عمارت

بیمار کی جاننا اس میں ہے جو طور پر اس کی کشتن و جوانی اور مالی معاملات میں کافی نگہ رکھ کر ہے۔

عقل خطرات کا طوفان توڑ کھیتی ہے لیکن جب وہ مخالف کا ارادہ کنی ہے تو خود جس طرح جانی ہے اسے لایا

شرفی تھا کہ نکاح اس کا حاصل رہتا تھا کہ افعال الہی کی کدو حقیقت عقل سے آوارا ہے۔ ہر غماز میں مشق مقام رکب

سکتے تھے انوں نے اشیائے حق کہہ کر خدا کے فلم و عیان کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ بیشتر و حدیان کا راستہ ہے۔

سفرنامہ افغانیہ و ہندوستان ۱۸۴۰ء

کے لئے معذور و مستحق ہیں جو محض اور غیر محض اور سرکاری اور غیر سرکاری اور ہندو اور مسلمان اور

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

此乃... (The text is extremely faded and illegible in this block.)

... ..

[illegible]

卷之四

1990

کہے اور اس میں اپنے عقیدہ کے کوس سے اس کی جڑیں پہنچانے کی کوشش کی۔
 اس کی کوششوں میں یہاں تک گئی کہ اس نے غزالی کے کتب میں کہ صوفیاء اور سنیوں میں ایک
 سے ایک کی کوششیں کی اور ملامتیں بھی لگائی کہ یہ سب ان کا حق کی غایت
 کی خاطر ہے۔ غزالی نے یہ سمجھ لیا کہ فلاسفہ اور صوفیاء دونوں علم کو انسان کی غایت قرار دیتے ہیں۔ اختلاف
 اگرچہ تو وہ علم کی نوعیت میں ہے۔

صوفیاء کہ علوم و فنون کی تعلیم سے دل نہیں ہنسے اور حقیقت کی حقیقت سے کوئی تسلی۔ ان کا
 مقصد یہ ہے کہ ان کو ان کی جڑوں سے نکال دیا جائے۔ تعلیمات کے کچھ حصے اور ساری توحید خدا کی تعلیم کے اعتبار میں لگا دی
 جاتے ہیں۔ ان کے لیے ساری حقائق روشن ہو جائے ہیں۔ غزالی کہتے ہیں۔ صوفیاء کے علم کا اصل فلسفہ کی روشنی
 میں دیکھ کر ان کے دماغ میں حقائق سے پاک کر دیا ہے تاکہ قلب پر غلطی سے خالی ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے لبریز ہو جائے
 صوفیاء اپنے قلب کو اپنے کی طرح پاک اور روشن بنا کر حقائق روحانہ کے انکشاف کے لیے جہد میں مشغول
 ہوتے رہتے ہیں۔ جب خدا کا نور ظاہر ہوتا ہے تو ان کے قلب کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور حقائق و
 اسرار بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ فلاسفہ کی علمی کاوش اور ادبی سرگرمی کے بجائے صوفیاء ترک دنیا، زہد و رعب اور
 ان کو اپنے جہد و زہد میں ہوتا ہے۔

اگرچہ عقل اور فضیلت کی غایت کے بارے میں صوفیاء اور فلاسفہ میں اختلاف تھا لیکن عقل کی تفصیلات
 میں ان دونوں میں خاصہ اختلاف تھا۔ فلاسفہ اجسامی عقل میں یقین رکھتے تھے۔ زندگی سے کنارہ کشی اور گوشہ نشینی
 کا ان کے یہاں کوئی تصور نہ تھا۔ ان کے خیال میں فضیلت کی تکمیل خود کے نزدیک تک محدود تھی بلکہ فانیان اور
 سائقرے کی اصلاح و تہذیب کا لارسی جوتھی۔ فلاسفہ سعادۂ کمالی میں قرار دیتے تھے جس میں سب کا
 فائدہ ہو۔ صوفیاء صوفیاء اس کے برعکس غزالی نے اس کی کوششیں کی کہ علم بردار تھے۔ سائقرے کے مسائل کی تعلیم
 ان کی اصلاح کی کوشش سے دور رہتے تھے۔ ان کا غیر عقلی اور ایمانی انداز تھا اور ان کی زندگی سے غزالی کو دور
 ہے۔ غزالی کے اصول کے لیے ضروری قرار دیتے تھے۔

فلاسفہ عقلی مسائل کا عقلی حواس پر تنہا دیتے تھے۔ صوفیاء کے نزدیک عقلی حواس کی کئی حیثیت تھی۔

مستحق ہیں خزاں کی اسی بات کو جس حقیقت پر غور ہے۔
 اگر یہ تصور ہو کہ خزاں و سنت پر جو کچھ کسی نے تصدیق کی ہے اس کا اپنی ہی ذمہ داری ہے کہ خزاں کی
 سے کسی قدر شک ہے۔ خزاں کے تقابلی مطالعے سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ تصوف کے کئی پہلو
 اسلامی انداز میں بعض کلموں و عبارتوں پر زیادہ انگریزوں نے بعض رجحانات کو تیز اور شعبدہ دار بعض کو
 کر دیا اور سکھ کر لیا گیا ہے۔ بعض تصوفات نے سنی اشیا تک لے کر لائے ہیں جن کے مفہوم میں جو کچھ خیرلی
 کی ہے وہ اس میں نظر پڑے گا جو اس وقت کے اہل نظر اس کا ذکر کرنا ہے اور جن میں بعض اہل اشارہ شامل کیے ہیں۔ اسی
 مسئلہ پر کافی گفتگو ہوئی ہے کہ ان اشاروں کی وضاحت کی جائے لیکن ہمیں ذہن سے فریب کرنے کے
 لیے جس شاخ میں رہ جاتی ہیں۔

ابتداء اسلام میں اہل کا دائرہ بہت وسیع تھا کہ تصوف میں تنگ ہو گیا تھا کہ جو یہ سب اہل میں صرف
 کی طرف سے ایک خاصہ سے غلبہ ہو گئے۔ اسلام کے ابتدائی ابتدائی میں فکر مزیادہ اہل کے درمیان ایک قرآن و
 لیکن جو فیصلے جذبات و کیفیات پر اس قدر زور دیا کہ اہل اور بعضوں کو اگر کسی حد تک گم ہو گئی۔ خود ان کی محبت کی بنا
 کی رو سے رہی ہے لیکن ابتداء اسلام میں محبت اہل سے ان کی کسی جذبہ کی پرورش نہیں ہو گیا بلکہ اس کی کیفیت
 اس وقت کی تھی جو ان سب اہل میں بیکار و ساری تھی جو انسان کو زمین میں تھکے قلب پر ہے کہ
 حقیقت سے انجام دیتے تھے۔ صوفیہ کے ابتدائی میں اہل کا دائرہ نہ صرف تنگ ہو گیا بلکہ محبت کامل سے اہل کی
 کو روک دیا جتنا جذبہ محبت کی تحریک اور نفرت کے لیے صوفیہ کے مختلف طریقہ و مذاہب نے اظہار کیا
 ہے اور اہل ہر دور میں ہوتے تھے جن کے ساتھ ابتداء اسلام میں محبت کا جذبہ رہا تھا۔

اسلام کے ابتدائی ابتدائی میں اہل نے یہ بات سمجھ کر لی کہ اگر کسی کو کسی خاصہ کو قبول کرنا ہے تو اس کو قبول کرنا ہے
 صوفیہ کے ابتدائی ابتدائی میں اہل نے یہ بات سمجھ کر لی کہ اگر کسی کو کسی خاصہ کو قبول کرنا ہے تو اس کو قبول کرنا ہے
 زمانہ سنت میں نہ کہ الٹی کو نہ کہ اس میں ایک خاصہ تمام اس وقت کے کلامی کے ساتھ و صوفیہ کے ابتدائی
 زمانہ میں تھے مثلاً کہ صوفیہ کے ابتدائی میں اہل نے یہ بات سمجھ کر لی کہ اگر کسی کو کسی خاصہ کو قبول کرنا ہے تو اس کو قبول کرنا ہے

یہ ترقی کے ساتھ ساتھ صوفیہ کے ابتدائی میں اہل نے یہ بات سمجھ کر لی کہ اگر کسی کو کسی خاصہ کو قبول کرنا ہے تو اس کو قبول کرنا ہے
 حاصل ہے وہ ظاہر ہے کہ ان میں ایک خاصہ کے ابتدائی میں اہل نے یہ بات سمجھ کر لی کہ اگر کسی کو کسی خاصہ کو قبول کرنا ہے تو اس کو قبول کرنا ہے

وَقُلْ لَّكُم مَّا قَوْلُكُمْ
والدین کا ادب کرنا کریمنا (بنی اسرائیل) بات کہو۔ اور ان سے ادب و احترام کی

یعنی گفتگو میں ان کی عظمت اور اپنے مقام فرزند کی کا خیال رکھو ایک بار حضرت عبداللہؓ نے اپنے
سے پوچھا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوں۔ ابن عباسؓ نے کہا۔ کیوں
نہیں۔ خدا کی قسم یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمرؓ نے پوچھا۔ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباسؓ نے کہا
جی ہاں میری والدہ زندہ ہیں۔ ابن عمرؓ نے ارشاد فرمایا۔ اگر آپ ان کے ساتھ نرمی سے بات چیت کریں
اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تو آپ ضرور جنت میں جائیں گے۔ بشرطیکہ آپ کبیرہ گناہوں سے
بچتے رہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا۔ ایک سے پوچھا۔ یہ دوسرے تمہارے کون
ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے والدین۔ آپ نے فرمایا۔ دیکھو نہ ان کا نام لینا۔ نہ کبھی ان سے آگے آگے
چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا
والدین پر خرچ کرنا
اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِ مِمَّا اَلَدْنٰی
لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ ہم کیا
خرچ کریں۔ ان سے کہہ دیجئے تم جو مال بھی
خرچ کر رہے اس کے پلے مستحق والدین
(البقرہ: ۲۱۵) ہیں۔

یعنی خدا کی مرضی کے مطابق اس کی راہ میں تم جو بھی خرچ کرو۔ وہ اس سے باخبر ہے، وہ ضرور تمہیں اجر
دے گا۔ لیکن یہ ضرور خیال رکھو کہ سوساٹی میں تمہارے مال کے جو مستحقین ہیں ان میں سب سے پہلا حق والدین
کا ہے۔

اِمَّا يَنْفَعُ
والدین کی مرضی کا لحاظ رکھنا
اَلْكِبَرُ اَحَدٌ مِّمَّا اَوْحٰی مِمَّا اَنَلْ
اگر ان میں سے ایک یا دونوں
تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو
پہنچ جائیں تو تم انہیں اُن تک نہ کہو
اور نہ انہیں جھڑکیاں دو۔
(بنی اسرائیل: ۲۳)

یوں تو جوانی ہو یا بڑھاپا ہر عمر میں والدین کے ساتھ نرمی اور عاجزی سے پیش آنا چاہیے

لیکن بڑھاپے میں اس امر کی خصوصی تاکید اس لیے ہے کہ اس عمر میں کمزوری کے باعث بات کی برداشت کم ہوتی ہے، مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتا ہے اور زندگی کی ان آخری گھڑیوں میں اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے اس لیے اس دور میں خاص طور پر تاکید ہے کہ ان کے ساتھ عاجزی اور نرمی کا اہتمام کیا جائے اور ہر بات میں ان کی مرضی اور مزاج کا خیال رکھا جائے۔

اور عاجزی اور انکساری سے

وَ اخْفِضْ لَّهُمْ جَنًا

ان کے سامنے جگے رہو۔

الَّذِي مِنْ لَدُنْكَ رَبِّكَ يُهَيِّئُ لَكَ

انکساری سے پیش آنا

”عاجزی سے بچنے کے مفہوم میں ادب و احترام، عقیدت و محبت، اطاعت و خدمت سب کچھ داخل ہے۔“

اور دعا کرو کہ پروردگار ان

وَمَثَلُ رَبِّكَ لَكُمُّ

دونوں کے حال پر رحم فرما جس طرح انھوں

كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی۔

(بنی اسرائیل: ۲۴)

یعنی اے پروردگار! بچپن میں جب میں انتہائی بے بس و مجبور تھا اور ان کی سرپرستی اور پرورش

کا انتہائی ضرورتمند تھا۔ انھوں نے جس رحمت و جان فشانی اور شفقت و محبت سے میری پرورش فرمائی

وہ ان ہی کا حصہ ہے۔ پروردگار! آج یہ بڑھاپے کی بے بسی اور کمزوری میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت

رحمت اور سرپرستی کے محتاج ہیں۔۔۔ خدا یا ان کی سرپرستی فرما اور ان کے حال نادر پر رحم کی نظر کر

اور ہم نے انسان کو والدین کے

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ

حق ماننے کی تاکید کی ہے۔ (خاص طور پر

بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا)

اس کے حق کی کہ) اس کی ماں اس کو اٹھانے

أُمًّا وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ

اٹھانے پھری کمزوری پر کمزوری برداشت

(لقم: ۱۴)

کرتے ہوئے۔

اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

بجلائی کرنے کی تاکید کی ہے (خاص طور پر

إِحْسَانًا إِذَا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَسَعَتْهُ

ماں کے ساتھ) کہ اس کی ماں اس کو تکلیف کے

كُرْهًا

ساتھ اٹھاتے پھری اور رحم پیدائش کے وقت دکھایا

(الاحقاف: ۱۵)

بچوں کی پرورش میں بلاشبہ والد کو بھی دیکھ اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن ان دیکھوں کو ماں کے دیکھوں سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ قرآن نے دونوں کے ساتھ نیک سلوک کی تاکید کرتے ہوئے ان کے دیکھوں کا ذکر کر کے انتہائی لطیف انداز میں ماں کی خدمت و اطاعت پر ابھارا ہے اور ماں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے جذبہ احسان مندی کو ابھارنے کا نفسیاتی طریقہ اختیار فرمایا ہے۔

اور دو برس میں بچے کا دودھ

وَلَمَّا مَلَكَ فِي مَمْنَانٍ

پھڑانا ہے۔

(لقم: ۱۴)

ماں کا خصوصی احسان

اور حمل اور دودھ پھڑانے کی

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ

مدت ۳۰ مہینے ہیں۔

(احقاف: ۱۵)

شہد

پہلی آیت میں دودھ پھڑانے کی مدت دو سال بتائی گئی ہے اور دوسری آیت میں حمل اور دودھ پھڑانے کی مدت تیس مہینے بتائی گئی ہے، دونوں آیتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ تیس مہینوں میں چھ مہینے مدت حمل کے بھی شامل ہیں جو حمل کی کم سے کم مدت ہے۔ دودھ پھڑانا، ماں کا ایک اور خصوصی احسان ہے اس کا تذکرہ بھی ایک لطیف اشارہ ہے کہ ماں تمہاری خدمت و اطاعت کی خصوصی مستحق ہے۔

اور اگر وہ دونوں تم پر وباؤ ڈالیں

وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمَا

کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس کے لیے تمہارا

لِشْرَاكِ بَنِي مَسَا

پاس کوئی واقعی علم و دین نہیں ہے تو ہرگز ان کا

لَيْسَ لَكَ بِهِمْ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِمُهُمَا

کھانا مانو۔ میرے ہی پاس تم سبکے پلٹ کر

إِنِّي مَرْجِعُكُمْ فَأَنْتَبِهُمَا

آنا ہے پس میں تم میں سے ہر ایک کو تباہ دوں گا

كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

کہ تم دنیا میں کیا کچھ کہتے رہے ہو۔

(مکعبت: ۸)

یہ تو حقیقت ہے کہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے اور خدا کے بعد انہی کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے، لیکن والدین کی یہ اطاعت خدا کی اطاعت کے تحت ہے نہ کہ اس سے آنا دے۔ اگر کسی نے کسی کے والدین شرک اور نافرمانی پر مجبور کرنے لگیں تو ان کی اطاعت ہرگز نہ کی جائے۔ خدا کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔ ماں باپ کی اطاعت اسی حد تک کی جائے گی جہاں خدا کی نافرمانی نہ

اور اگر وہ دوسری قسم پر دباؤ دے
کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس کے لیے تمہارے
پاس کوئی واقعی علم و دین نہیں ہے تو ہرگز
ان کا کہا نہ مانو اور نیک سلوک کرتے رہو دنیا
کی زندگی میں البتہ پوری معرفت اس کے راستے
کی کرو جو میری طرف رجحان ہو۔ پھر میرے ہی
پاس تم سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں
تم سب کو بتا دوں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو

مشرک لدین کے تم حسین کو

وَإِذْ
جَاءَكَ
عَلَىٰ أَنفِ تَشْرِكُ بِي مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُنَا
فِي الدُّنْيَا مُفْرَوْنَا وَإِنَّمَا
سَبِيلُ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ
إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ (نمل: ۱۵۱)

خدا کی نافرمانی کے معاملے میں ان کی اطاعت سے انکار کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب ان کا کوئی
حق ہی نہ رہا۔ دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ نیک سلوک، ان کی خدمت، ان کی ضروریات کا پھل
خیال رکھنا ہو گا۔ پھر آخر کار سب کو خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہاں ہر ایک کو اس کے کیے
کے مطابق جزا یا سزا لازماً ملے گی۔

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ
خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کی پیروی کرو تو
(دھڑائی سے) جواب دیتے ہیں نہیں بلکہ
ہم تو اسی طریقے کی پیروی کرتے رہیں گے جس
پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا
اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام
نہ لیا ہو اور سارا سلاست نہ پائی ہو تو بھی ان
کی اندھی پیروی کیے ہی جائیں گے۔

تلت
باپ دادا کی اندھی تقلید چاہیے

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَتَلَوْا
بَلْ قُلْتُمْ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
آبَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ
لَا يَقُولُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ

(بقرہ: ۱۷۰)

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ
اس قانون کی پیروی کرو جو خدا نے نازل فرمایا
ہے اور اس رسول کی اطاعت کرو تو وہ جھجکا

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَلَوْا
إِلَىٰ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
قَالُوا احْسَبْنَا مَا وَجِبَ عَلَيْنَا

دیتے ہیں کہ ہمارے لیے قریب وہی طریقہ کافی ہے
جس پر پہنچنے اپنے باپ دادا کو پایا ہے تو کیا یہ
اندھی تقلید ہی کیے جائیں گے۔ خواہ ان کے باپ
دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور صحیح راہ سے بالکل
بے خبر ہوں۔

أَبَاؤُنَا أَوْ لَوْ كَانَ
أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا
وَلَا يَهْتَدُونَ
(المائدہ: ۱۰۴)

تہا را رب اس سے اچھی طرح واقف
ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک
اور سعادت مند بن کر رہو تو خدا صمیم رحم
کی طرف منت آئے والوں کے لیے بہت درگزر
فرمائے گا ہے۔

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي
قُلُوبِكُمْ إِنَّ تِلْكَ لَآيَاتٍ
لِّمَنْ يَرْجُو
فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ
غَفُورًا رَّحِيمًا
(نہی اسرائیل: ۲۵۱)

آداب میں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے قصوروں پر متنبہ ہوتے ہی صحیح رویے کی طرف ہلکے گتے
ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا تو تمہارے دل کے جذبات کو دیکھتا ہے۔ اگر تم نیک اور سعادت مند
بن کر رہنا چاہتے ہو اور پھر کبھی نادانستہ تم سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو وہ تمہاری پکڑ نہ فرمائے گا
وہ تو بہت زیادہ درگزر فرمائے والا ہے۔ اگر بندہ اپنے قصور پر متنبہ ہوتے ہی صحیح رویے کی طرف
ہلکے آئے۔

اولاد اور نسل کے حقوق

جس طرح اولاد پر والدین کے کچھ حقوق ہیں اسی طرح والدین پر بھی اولاد اور نسل کے کچھ حقوق ہیں جنہیں
ادا کیے بغیر ایسا معاشرہ ہرگز وجود میں نہیں آسکتا جس سے صلاح و فلاح کی توقع کی جاسکے۔ اور جس پر کسی
اصلی تمدن کی عمارت اٹھائی جاسکے۔

اور اپنی اولاد کو غلامی کے ڈر سے
قتل نہ کر دو ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور ہمیں بھی
حقیقت ہے کہ نسل کشی بہت ہی بڑا گناہ ہے

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
حَسْبُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَمَنْ قَتَلَ ابْنًا فَلَهُ مِمَّا كَانَتْ تُعْطَاهُ كِتَابًا
نَزَلَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ مُنْظَرِينَ
یہ آیت نسل کشی کو عظیم ترین گناہ قرار دیتی ہے اور اس کی رو سے قتل اولاد کی تمام ہی شکلیں ناجائز قرار

ہیں۔

پاتی ہیں خواہ وہ اسقاطِ حمل ہو یا منعِ حمل یا مرد و عورت کا آپریشن، خدا نے جن رحوں کو اس سر زمین پر سما دیا پس دینا طے کیا ہے، ان کے رزق کا سامان بھی اس نے خشکی اور تری میں پھیلا رکھا ہے۔ اب یہ انسان کی انتہائی ہستی، کم ہستی اور بد عقلی ہے کہ وہ افزائشِ رزق کے اسباب مہیا کرنے اور تلاشِ رزق کی محنت اور کاوش کرنے سے توجہ چراتا ہے لیکن رزق کی کمی کی دہائی دے کر نسل کشی جیسے بدترین جرم کا مرتکب ہوتا ہے اور انسانی معاشرے کی جڑیں کاٹتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ پیدا ہونے والوں میں کون سا وجود معاشرے کو کن کن ترقیوں اور سر بلندیوں کی راہ سجھائے گا۔ اور رزق کے کن کن پوشیدہ خزانوں کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہوگا۔ قرآن شریف ہرگز اسے گوارا نہیں کرتا کہ انسان اس بدترین لعنت میں گرفتار ہو کر اپنی موت کا سامان کرے۔ وہ پُر زور تعلیم دیتا ہے کہ نسل انسانی کی حفاظت کرو اور رزق کے لیے خدا پر بھروسہ رکھو۔ آخر تمہیں رزق کون دے رہا ہے جو خدا تمہیں رزق دے رہا ہے وہی خدا ان کو بھی رزق دے گا۔

اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ۱
 اٰیٰہِا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
 مسلمانو! اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔

ماں باپ پر اولاد کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ وہ انہیں تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد پہچان سکیں، ان کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو اور وہ آخرت کے عذاب سے بچنے کی فکر کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ باپ کا اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہی ہے کہ وہ اسے بہترین تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے۔

اولاد کے لیے دعا ۲
 وَاَصْلِحْ لِّیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ
 اور میری اولاد میں صلاح و احسان (تقویٰ) دے۔

ایک مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اچھے اور اس کے ذریعے دنیا میں نیکی پھیلے۔ چنانچہ ایک مومن اس کے لیے ہر ممکن تدبیر بھی کرتا ہے اور پھر خدا سے دعائیں بھی کرتا ہے اس لیے کہ ہر کام خدا کی نصرت اور توفیق ہی پر موقوف ہے۔

اولاد کو سکھانے کی دعا ۳
 عَلَّمْنِیْ ذَا شَرِّیْ
 پس تم کھاؤ، پیو اور اپنی آنکھیں بند کر دو
 وَفَرِّجْ عَلَیْنَا (سرمیم ۲۶)

یہ تسکین و تسفی کا وہ کلمہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریمؑ سے کہا گیا تھا۔

ذکرِ یٰ نے عرض کیا پروردگار! میری

ہڈیاں ٹک ٹک گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بڑک

اٹھ رہا ہے اور میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں

رہا۔ (پروردگار! مجھے اپنے چچے اپنے بھائی بندہ

کی برائی کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے

تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما دے

جو میری میراث بھی پائے اور آلِ یعقوبؑ کی میراث بھی

پائے۔ اور پروردگار! اس کو اپنا پسندیدہ

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَمٌ

الْعَظْمُ مِمَّنِّیْ وَاسْتَعْلَ

الْمَرَامُ مَلِیْبًا وَ لَکَ اَسْكُنُ

بِرَّ عَاوِلَکَ رَبِّ شَفِیْعًا وَ

اِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ ذَرَارِئِیْ

وَ کَاَنْتَ اَمْرًا لِّیْ عَاقِرًا

فَهَبْ لِّیْ مِنْ لَدُنْکَ وَرِثًا

یَرِثُ لِّیْ وَ یَرِثْ مِنْ اِلِیْعَقُوْبَ وَ جَعَلْکَ

رَبِّ رَضِیْعًا (مریم: ۴، ۵، ۶)

بندہ بنا۔

ایک مومن اولاد دلی آرزو کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کے بعد وہ جائیداد کا وارث بنے

اس کی جمع کی ہوئی دولت کا مالک ہو، بلکہ اس کی دلی آرزو صرف یہ ہوتی ہے کہ میرے بعد میری اولاد بھی

اس دین اور پیغامِ علیہ وار بنے جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کھپائی۔

رشتہ داروں کے حقوق

والدین کے بعد سب سے اہم حق رشتہ داروں کا ہے۔ آدمی کی پرورش و پرورش میں والدین کے بعد

سب سے بڑا حصہ عزیز و اقارب ہی کا ہوتا ہے۔ ان ہی کی شفقت و محبت، تعاون و سپردگی اور حمایت و

پشت پناہی میں آدمی پروان چڑھتا ہے۔ پھر کوئی ذی شعور ان کے حقوق سے کیوں کر غفلت برت سکتا ہے؟

— ان کے حقوق خدا نے مقرر فرمائے ہیں، اور بار بار تاکید فرمائی ہے کہ ان سے بے نیازی نہ دکھاؤ۔

ان کے حقوق سے غفلت خدا کی نافرمانی اور معصیت ہے اور ان کے حقوق کی بگڑداشت دراصل خدا کی فرمائش

اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ

تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور

تَسْأَلُوْنَ لِحُکْمِہِ وَالْاَیْہَامَ

قربت کے رشتوں کو بگاڑنے سے بچو

(النساء: ۱)

خدا نے انسان کو اپنی خاندانی، معاشرتی اور تمدنی ضرورتوں میں دوسرے انسانوں کے تعاون، مدد و

ہمارے کا محتاج بنایا ہے اور تعلقات کی قربت کے باعث وہ رشتہ داروں کے تعاون، مدد اور ہمدردی کا اور زیادہ محتاج ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے حقوق کی حفاظت کرنے، صلہ رحمی کرے اور کسی وقت بھی قطع رحم یا بدسلوکی کا معاملہ نہ کرے۔

رشتہ داروں کو جوئے کھو
وَالَّذِينَ يَعْصُونَ
اور (اصحاب عقل) ان رشتہ داروں کو
جوئے رکھنے ہیں جن کو جوئے کا اللہ نے حکم
اَنْ يُّوْصَلَ (المائدہ ۲۱۱) دیا ہے۔

خدا تعالیٰ احکام پر ایمان لانے والے مومنین کی امتیازی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے امکان بھر ان تمام رشتہ داروں کو جوئے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو جوئے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور کبھی ان کو ٹوٹے نہیں دیتے۔

رشتہ داروں کے حقوق واکرو
وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى
رشتہ داروں کا حق ادا
کرو

یہاں حق سے مراد ہر قسم کا حق ہے۔ مالی، اخلاقی، معاشرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ دار کا کوئی حق مارنا براہ راست خدا کے حکم سے سزا پائی کرتا ہے۔

رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرو
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
اللہ صمد اور احسان اور رشتہ داروں
کے ساتھ سلوک کا حکم دیتا ہے

صلہ سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق میں توازن و تناسب قائم کیا جائے اور ہر ایک کو اس کا شیک ٹھیک حق بے لاگ طریقہ پر دیا جائے۔

احسان یہ ہے کہ خود کم پر راضی رہ کر دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دیا جائے اور ہر ایک کے ساتھ فیاضی اور فراخ دلی کا معاملہ کیا جائے۔

صلہ و احسان دو ایسی بنیادی خوبیاں ہیں جن پر پورے انسانی معاشرے کی درستی کا انحصار ہے۔ اس لیے اجتماعی زندگی کے تمام معاملات میں ان خوبیوں کی روح جاری و ساری رہنی چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ صلہ و احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ خاص کر رشتہ داروں کے معاملہ میں تو آدمی کو اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کیونکہ عام لوگوں کے مقابلہ میں وہ ہمارے سلوک، تعاون اور امداد کے زیادہ مستحق ہیں۔ ہمارے مالوں

کتابخانه عمومی مسجد اعظم

حق ما فيكم

تجلی کا اپنے عجب کنی صلیب میں چڑھ کر

رسالة ابن جرير

زیستگاه میوه‌خواران

الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْآنِ

4

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ذاتی عرض یا نفس کے لیے خدا کا پیام نہیں پیارا ہے تو اس کا احترام
 عوام میں بھی ہے۔ بلکہ اس کے قبول کرنے میں وہ حقیقت تمنا رہی جلتا ہے۔ یہ پیام رشتہ داروں میں باہمی الفت
 محبت کے جذبات ابھارتا ہے۔ اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں فیاض اور لڑنے، دل بٹا دیتا ہے اور
 اس کی شہادت ان لوگوں کی زندگی میں تم کو مل رہی ہے۔ جو اس حق کے پیروں گئے ہیں۔

کہ دیکھو کہ جو مال بھی غم خیز ہے کہ وہ اس

الحمد لله

کے سنز و روبرو چہاں باب اور رشتہ دار

عبداللہ علی بن ابی طالب

پروفیسر عظیم مسکن اور مسافر

فَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

the world's largest and most powerful nations.

[illegible]

1980

1990

1. The first of these is the fact that the
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
 29.
 30.
 31.
 32.
 33.
 34.
 35.
 36.
 37.
 38.
 39.
 40.
 41.
 42.
 43.
 44.
 45.
 46.
 47.
 48.
 49.
 50.
 51.
 52.
 53.
 54.
 55.
 56.
 57.
 58.
 59.
 60.
 61.
 62.
 63.
 64.
 65.
 66.
 67.
 68.
 69.
 70.
 71.
 72.
 73.
 74.
 75.
 76.
 77.
 78.
 79.
 80.
 81.
 82.
 83.
 84.
 85.
 86.
 87.
 88.
 89.
 90.
 91.
 92.
 93.
 94.
 95.
 96.
 97.
 98.
 99.
 100.
 101.
 102.
 103.
 104.
 105.
 106.
 107.
 108.
 109.
 110.
 111.
 112.
 113.
 114.
 115.
 116.
 117.
 118.
 119.
 120.
 121.
 122.
 123.
 124.
 125.
 126.
 127.
 128.
 129.
 130.
 131.
 132.
 133.
 134.
 135.
 136.
 137.
 138.
 139.
 140.
 141.
 142.
 143.
 144.
 145.
 146.
 147.
 148.
 149.
 150.
 151.
 152.
 153.
 154.
 155.
 156.
 157.
 158.
 159.
 160.
 161.
 162.
 163.
 164.
 165.
 166.
 167.
 168.
 169.
 170.
 171.
 172.
 173.
 174.
 175.
 176.
 177.
 178.
 179.
 180.
 181.
 182.
 183.
 184.
 185.
 186.
 187.
 188.
 189.
 190.
 191.
 192.
 193.
 194.
 195.
 196.
 197.
 198.
 199.
 200.
 201.
 202.
 203.
 204.
 205.
 206.
 207.
 208.
 209.
 210.
 211.
 212.
 213.
 214.
 215.
 216.
 217.
 218.
 219.
 220.
 221.
 222.
 223.
 224.
 225.
 226.
 227.
 228.
 229.
 230.
 231.
 232.
 233.
 234.
 235.
 236.
 237.
 238.
 239.
 240.
 241.
 242.
 243.
 244.
 245.
 246.
 247.
 248.
 249.
 250.
 251.
 252.
 253.
 254.
 255.
 256.
 257.
 258.
 259.
 260.
 261.
 262.
 263.
 264.
 265.
 266.
 267.
 268.
 269.
 270.
 271.
 272.
 273.
 274.
 275.
 276.
 277.
 278.
 279.
 280.
 281.
 282.
 283.
 284.
 285.
 286.
 287.
 288.
 289.
 290.
 291.
 292.
 293.
 294.
 295.
 296.
 297.
 298.
 299.
 300.
 301.
 302.
 303.
 304.
 305.
 306.
 307.
 308.
 309.
 310.
 311.
 312.
 313.
 314.
 315.
 316.
 317.
 318.
 319.
 320.
 321.
 322.
 323.
 324.
 325.
 326.
 327.
 328.
 329.
 330.
 331.
 332.
 333.
 334.
 335.
 336.
 337.
 338.
 339.
 340.
 341.
 342.
 343.
 344.
 345.
 346.
 347.
 348.
 349.
 350.
 351.
 352.
 353.
 354.
 355.
 356.
 357.
 358.
 359.
 360.
 361.
 362.
 363.
 364.
 365.
 366.
 367.
 368.
 369.
 370.
 371.
 372.
 373.
 374.
 375.
 376.
 377.
 378.
 379.
 380.
 381.
 382.
 383.
 384.
 385.
 386.
 387.
 388.
 389.
 390.
 391.
 392.
 393.
 394.
 395.
 396.
 397.
 398.
 399.
 400.
 401.
 402.
 403.
 404.
 405.
 406.
 407.
 408.
 409.
 410.
 411.
 412.
 413.
 414.
 415.
 416.
 417.
 418.
 419.
 420.
 421.
 422.
 423.
 424.
 425.
 426.
 427.
 428.
 429.
 430.
 431.
 432.
 433.
 434.
 435.
 436.
 437.
 438.
 439.
 440.
 441.
 442.
 443.
 444.
 445.
 446.
 447.
 448.
 449.
 450.
 451.
 452.
 453.
 454.
 455.
 456.
 457.
 458.
 459.
 460.
 461.
 462.
 463.
 464.
 465.
 466.
 467.
 468.
 469.
 470.
 471.
 472.
 473.
 474.
 475.
 476.
 477.
 478.
 479.
 480.
 481.
 482.
 483.
 484.
 485.
 486.
 487.
 488.
 489.
 490.
 491.
 492.
 493.
 494.
 495.
 496.
 497.
 498.
 499.
 500.
 501.
 502.
 503.
 504.
 505.
 506.
 507.
 508.
 509.
 510.
 511.
 512.
 513.
 514.
 515.
 516.
 517.
 518.
 519.
 520.
 521.
 522.
 523.
 524.
 525.
 526.
 527.
 528.
 529.
 530.
 531.
 532.
 533.
 534.
 535.
 536.
 537.
 538.
 539.
 540.
 541.
 542.
 543.
 544.
 545.
 546.
 547.
 548.
 549.
 550.
 551.
 552.
 553.
 554.
 555.
 556.
 557.
 558.
 559.
 560.
 561.
 562.
 563.
 564.
 565.
 566.
 567.
 568.
 569.
 570.
 571.
 572.
 573.
 574.
 575.
 576.
 577.
 578.
 579.
 580.
 581.
 582.
 583.
 584.
 585.
 586.
 587.
 588.
 589.
 590.
 591.
 592.
 593.
 594.
 595.
 596.
 597.
 598.
 599.

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
رشتہ داروں کے ساتھ اس لیے سلوک کرتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو یہ کئی اور کئی گنا
مصلہ بھی نہیں ہے کمال و ربح کی علت بھی تو یہ ہے کہ جب دوسرے رشتہ دار اس سے اپنا حق لیں تو یہ تو اس
وقت بھی ان سے تعلق جوڑے رکھے اور ان کے حقوق ادا کرتا رہے۔

یہ تہیوں کے حقوق

بیمانی سوسائٹی کا وکٹورترین فرد ہے، جو اپنی ہر طرف و بھانت میں ماحول کے ہر فرد سے
افراد کا انتہائی ضرورمند ہے اور قرآن نے مسلمانوں کو پابند بنایا ہے کہ وہ ان کے حقوق کی برائی
نہ ہوئی نگہداشت کریں اور انسانیت کے اس سراپے کو ضائع نہ ہونے دیں

یہ ہیں کے سنا یہ سنا کہ وہ بالوالدین احساناؤ
 یعنی لڑائی کا نیتاؤ اور اس باب، رشتہ داروں اور غریبوں
 کے ساتھ نیکی رکھ کر۔

نبی مصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر وہ ہے جس میں کوئی عیسیم ہو اور اس کے ساتھ جلائی کی جائے اور مسلمانوں کا سب سے برا گروہ ہے جس میں عیسیم ہو اور اس کے ساتھ برا بتا کر کیا جائے۔

ان کے واسطے کہ وہ شخص الدین کو
ترک کرے اور دین کو ترک کرے

وَلَا تَبْتَغُوا عَنَّا خَافِيَةً أَعْيُنَ النَّاسِ
لِلْمُنْكَرِ إِنَّهُ لَیَسْمَعُ سَوَاقِیْرُ

مسند ضیاء (المجلد ۱۰) - کوثر علی قادری اور محسن قادری

لے ایسے

ال کو بخشہ تھائی نے تو ہری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اس لیے جب تک مطلق روایت نہ
 ہو جائیں اور ان میں ال کی حیثیت کی صلاحیت پیدا نہ ہو ان کے فتنہ مٹ جائے گے ان کی طرح ہے
 نہ ہوتا۔ بلکہ ال کو اپنے فتنہ میں رکھ کر ان کے گناہ کبیرہ کا انتقام کروانے والی ہے کہ اسے
 روبرو کرے۔ مگر یہ سالہاں تو ہری فرشتوں کے لیے کیا ہے۔ سالہاں تو ہری اور ان کے لیے کیا ہے۔
 خدائے شاکشا
 خدائے شاکشا

١٠٧٤٥٨٢٠٩

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَ عَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلِّمْ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَ عَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلِّمْ

اور اگر نہیں اور جو کہ نہیں چاہتا
 مانتا ہے کہ اس کو جو ہو رہا ہے
 پسند ہو جائے سے ہو کر

وَأَن تَقُولُوا
 أَفَمَا لَنَا مِن مَّوَدَّةٍ بَيْنَهُنَّ
 أَشَدَّ مِن مَّوَدَّتِهِمْ وَلَئِن لَّا تَدْعُهُنَّ

Handwritten notes in Urdu script, likely bleed-through from the reverse side of the page.

ان کی سلوک شدہ جاتی ہے۔ انہیں اپنی امت سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ان کے دوستوں سے بھی گزرتا ہے اور ان کے دشمنوں سے بھی ملتی ہے۔ لیکن سنت قرینہ سے ان کی ہر بات کا اپنی امت کے بارے میں ہی قول ہوتا ہے کہ خدا یا! یہ نہیں جانتے ہیں مجھے۔ کہ دنیا میں جہاں کہیں میں خیر و صلاح کی کوئی بات ہوگی اور جہاں کہیں کوئی حق و کھالی وینا ہے۔ یہ سب انہیں بندہ کوئی کی بے غرض اور بے لوث خدمات کا کس سے جسے چاہے ہم ہر بار کہیں کہ یہ ہمارا حق ہے لیکن حقیقت میں اس کا حق امت سے نہیں کو پہنچتا ہے۔

ہمارے سامنے اگر انسانیا علیہم السلام کی سیرت مقدسہ کے تفصیل حالات نہیں ہیں لیکن ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر قابل ذکر واقعہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ کتاب کی پوری زندگی سامنے رکھ کر اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو اس کا حاصل یہ نکلے گا کہ ایک بچہ نہی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے اسے اپنے باپ کی خدمت و محبت کا کوئی حصہ نہیں پہنچتا۔ وہ اپنے جین بزرگوں کے زیر سایہ پرورش پاتا ہے وہ اس سے بہرہ و فائدہ اور شرف و سلوک بھی کرتے ہیں لیکن وہ محبت جو کسی بچے کو اپنے باپ ہی سے مل سکتی ہے وہ اسے نہیں ملتی۔ اسے اپنی ماں کی محبت تو حاصل ہے لیکن اس کا آغوش اسے حاصل نہیں اور بچپن کے کئی سال ماں اور والدہ سے عزیزوں سے دور کسی گاؤں میں گزر جاتے ہیں اور جب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے عزیزوں میں آکر رہے تو ان میں سے کسی سے جدا ہو جاتی ہے۔

اسی بچہ کو ہم چرائی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کمزوروں اور بے کسوں کی خدمت میں سرگرم ہے۔ اس کی کسی سے لڑائی نہیں وہ ہر ایک کا دوست ہے البتہ بڑے افعال سے اسے اجتناب ہے۔ وہ اگر ایسے لوگوں سے ملتا ہے جن کے افعال نا پسندیدہ ہیں تو ان کے افعال کا وہ اثر قبول نہیں کرتا اور اس کے زمانے میں تو ایسے لوگ بھی ہونگے جو جانتے ہیں کہ افعال پسندیدہ ہوں۔ وہ دیانت دار راستہ کو اپنی پسند اور پسندیدہ ہے کیا ایسا شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے محبت کو نہ ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے نہ دوسروں کی۔ ہاں البتہ جو اس کے دل میں سارے ہی نوع انسان کی محبت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی خدمت میں بہت سے چرائی قوم کے بچے ملتی انسانیت کی وہ عورت اور بچہ ہے وہ اپنے بچے سے دیکھتا ہے کہ اس کتاب کا اہتمام کیجئے یہی ہے اور اس کی انکسور کو نہ لگائی ہے اس انکسور میں وہ انسان کو بزرگوں کی شکل میں دیکھتا ہے اور وہ محبت جو اس کے دل میں ہے اس کے دل میں ہے۔

[illegible]

مامانسا ازل کے تعلق غمات اپنے اصراروں سے ہونے پر بھی کہ غمروں نے دجا ہر اہل لوگوں سے
ہونے پر غمروں نے اہل حق سے مناد کیا ہو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمروں کے اہل غمروں کے لیے
میر کی جہیز غمروں نے دیکھا کہ نہیں تھا اور جو آپ کے بعد قیامت تک پیدا ہوئے گئے تھے اسی طرح ایک ایک
نے ساری امت کی طرف سے قربانی بھی کی ہے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ حضور اپنی ساری امت پر کئے فیض
ہر اہل تھے۔

[illegible]

فرمایا کہ میں نے آپ سے اس کے گزند کو لیا نہیں فرمایا اور میں نے قرض کی ادائیگی پر عوامی تادیب سے اس کو
 کوئی دیکھا نہیں اس کے ساتھ حضور کی غریبی حضرت علیؓ کا حال کا ذکر بھی ملے کہ آپ نے اپنے اپنے ہاتھوں
 میں دیکھے ہر گئے تھے ایک دن حضورؐ کو کسی جنگ سے کہ گزریا آپؐ کا حال معلوم کے اس پیچہ باریک ہیں
 جاسے کہ وہ کہیں حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ نے آپؐ کی وکالت فرمائی اور صورت حال کا اطلاع دی آپؐ غور
 سے سنے یہ ہر بہت شفقت سے جی سے فرمایا کہ اسی صاحبِ بند کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا اس لیے تم
 اسی صبر کرو۔

رفتِ غلب کا ایک سال گذار واقعہ پہلے ایک بار ایک صحابیؓ کی مجلس میں اپنے عہدِ جاہلیہ کا واقعہ سنایا
 گئے کہ میری ایک بھرتی سی بھی تھی جسے میں نے زندہ دوزین میں دفن کر دیا۔ میں یہ سب اسے گوشے میں اتار رکھا اور میں
 پریشی کے ڈھیلے ڈھالنا شروع کیے تو وہ بے اختیار بابا کہہ کر بیٹھے تھے۔ میں اس پر ہنسی ڈالنے جا رہا تھا اور وہ
 براہِ بند تاک کو از میں بیٹھے جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ مٹی نے اسے چھایا اور وہ دفن ہو گئی۔ آپؐ بھی اس مجلس میں
 موجود تھے۔ اس سال گذار واقعہ کو سن کر بے اختیار آپؐ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب وہ صحابیؓ اپنا
 قصہ ختم کر چکے تو آپؐ نے فرمایا۔ ہاں، ذرا پھر اس واقعہ کو دہرائے۔ ان صحابیؓ نے اس واقعہ کو دوبارہ سنایا تو
 آپؐ اس قدر روئے کہ چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا۔

آپؐ کی رحمت و شفقت عام تھی اس میں انسان و حیوان کی تخصیص نہ تھی۔ عرب میں جب انسان محفوظ نہیں
 تھے تو جانور کیا ہوتے۔ چنانچہ ایک شہر کے مختلف طریقین سے جانوروں پر ظلم ہوتا اور باخاک کسی زندہ جانور کے
 بدن سے گوشت کا کو تھرا کاٹ لیتا اور اسے پکا کر کھاتے۔ کسی جانوروں پر سناں لا دیتے اور پھر اس کے بوجھ کو
 علیحدہ کرتے سے بے فکر ہو جاتے۔ کسی جانور کو آپؐ میں لڑا تھا اور اس سے عطف اندوز ہوتے۔ کسی انیس
 یا تھوڑا سا کانشہ بنائے اللہ میں تیرا عماری کرنے منظور ہے انھیں ان تمام باتوں سے منع کر دیا۔ آپؐ نے جانوروں
 کی دوا دیا یا ان کو کھانے سے منع فرمایا کہ نہ سے وہ عجیب انسان ہیں اور یا ان سے ان کے جسم کو گری ہو جاتی
 ہے۔ ایک شخص ایک گدھا نظر میں کچھ دانا کھا رہا تھا آپؐ نے اس کو روک لیا اور کہا میں نے اس سے تیرا کھا
 پھر دانا ہے اس نے تیرا کھا ہے کھلی ہے۔

ایک بار آپؐ کی سفر میں ایک شخص ہمارے آپؐ کے ساتھ ایک کاسی میں مسافر تھے کہ آپؐ نے

کیا تم میں سے کسی نے اسے شکیفہ پہچانی ہے؟ ایک صاحب نے اس کے گوشے سے اٹھائے گا آخر کار
 کیا آپ نے اس پر حکم کیا؟ یا خدا سے دوسرا رکھ دو جہاں سے اٹھایا ہے۔

اسی طرح ایک صاحب نے آپ کی خدمت میں اس صورت سے حاضر ہوئے کہ چادر سے چھپے ہوئے ہاتھوں
 میں کسی برقعہ کے پچھتے آپ سے دریافت کیا تو عرض کیا کہ بھاری سے آواز آرہی تھی جا کر دیکھا تو یہ
 پچھتے میں جب ان کو نکال کر لائے لگا تو ان بچوں کی ماں میرے سر پر منڈلانے لگی۔ آپ نے انہیں وہاں
 بھیجا اور کہا کہ جا کر ان بچوں کو ان کے گوشے میں رکھ آؤ۔

ایک دفعہ راستے میں ایک ایسا اونٹ نظر سے گزرا جو چارہ ڈالنے کی وجہ سے بڑیوں کا ڈھانچہ
 ہو کر رہ گیا تھا۔ آپ نے افسوس کا اظہار کیا اور ساتھیوں سے کہا کہ خیر ذرا ان بے زبانوں کے تعلق غور کرو
 اسی طرح ایک بار ایک انصاری کے باغ میں آپ شریف ملے گئے وہاں آپ نے ایک ایسے اونٹ
 کو دیکھا جو بھوک کی شدت سے کبلار ہاتھ آپ نے شفقت سے اس پر ہاتھ بھرا۔ پھر لوگوں سے پوچھا
 کہ کیس کا اونٹ ہے؟ ایک صاحب نے بتایا کہ فلاں انصاری کا ہے۔ آپ نے ان کو بلا کر فرمایا کہ کیا
 تم اس جانور کے مالے میں خدا سے نہیں ڈرتے؟

ہمیں کسی مذہب میں درختوں کے حقوق کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ملتی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے پہلے دار و درخت کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سایہ دار و درخت کے کچے رقع حاجت سے منع فرمایا۔
 حد و دالہ میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی جاسکتی۔ آپ جوڑ ہی اس پر جوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے
 حدود و لوگوں کو بتائیں اور ان کے احکام کو جاری فرمائیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دالہ یا آپ کے
 آداب و احادیث کی رعایت کی گئی ہے تو آپ کی تعلق شفقت و رحمت اور اللہ کے عازین تحت کمال کمال ہوئے
 ہے اور اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے طبی کیفیات کو حد و دالہ کے درمیان آؤں گے وہاں لیکن رعایت
 کی نہی اور اللہ کی شفقت کا بار اور ہی تھا مگر یہ تاکہ جو کونکے کام نہ دے دیتے تھے۔ پھر اس میں کیا
 سمجھتے تھے کہ آپ نے ان کا کام نہ دیا۔ پھر انہوں نے اس کا اعتراض کیا تو آپ بار بار ان
 میں سے کہہ دیا کہ اللہ ہے کہ میں ان کی زبان سے ان باتوں کو کہتا ہوں جو ان کے گہروں سے
 نکلتی ہیں۔ ان کے دل کی دہشت سے ہوتا ہے۔ میں ان کو مجبوراً اپنے من سے نکالتا ہوں۔

کہہ دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہی جیلا۔ دو مرتبے والے وہی کرائی اور نہ بے جرم کا جرم نہ کرنے کے لیے کیا گئی اور نہ
گنہگار آپ نے ہر گنہگار کو یاد دلائے کہ وہ گنہگار آپ نے فرمایا یہی جیلا ہوئے ایک انتظار کرو۔ یہی
جیلا ہوئے کے بعد وہ بچہ کو گرو میں لے کر گئی۔ آپ نے بھی یہی کہہ کر دیا کہ یاد کرو وہ بچے کی درست تک انتظار
کر رہے ہیں۔ رعناہت کاغذ انہی گز گیا تو پھر وہ مافر ہوئی اور کیا اب تو بچے پاک کر دیجیے اس وقت اسے
سنگسار کر دیا گیا۔ مرنے کے بعد اسے روگوں سے اس کے پاس سے یہی کہہ کر لے گیا کہ آپ سے کھاتے
اور فرمایا کہ میں کیا معلوم کہ اس نے کبھی توبہ کی ہے۔

یاس زمانے اور اس قوم کی بائیں ہیں کہ جسے نہ تو زمانہ اور دنیا کے رفاک کا شہرہ تھا۔ نہ ان کے
عزت و محبت کے فضائل سے معلوم تھے حضور جب تشریف لائے اور آپ کی قطعات سے لوگوں کی کامیابی تھی
جوئی توان کے ایان نے انھیں یا احساس یا غلامی کا احساس جو اس کے لیے کانٹوں کا بستر بن گیا اور وہ خود
جوہر کا انوار کو کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد قائم کرنے کیلئے اصرار کرنے لگے۔

علم اور حضور و دیگر رکاوہ واقعہ کہ جو انک کے نام سے مشہور ہے بڑا ہی دردناک اور حیران کن ہے
ایک جہولی سے معلوم انسان ہی انہی عزت و خود داری کا ایک مقام دکھتا ہے کہ اگر اسے کوئی شخص پہچانی
جائے تو اس کی عزت میں کمی آتی ہے اور اگر کوئی شخص ان حالات میں محنت قدم اٹھائے تو اسے قابلِ ستائش سمجھا
جائے لیکن حضور اکرم کو جہولی نہ تھی جب ان حالات سے گزرے تو آپ نے کوئی امتحان کا رشتہائی کرنے کے
بجائے علم و صبر سے کام لیا اور اس شخص کو بھی معاف کر دیا جو اس گنہگارے کا ٹھکانہ تھا۔ کیا کوئی مانگا
کہ کتاب ہے کہ اس وقت آپ کے گلب کی کیا حالت تھی تو جب پہلے میں آپ کے کان میں اس پر تلان طراز کی
طرح میں چوکی خود مالکِ عدل و انصاف اس پر تلان کا بے انتہا شکر کرتے ہیں کہ میں نے اس کو بڑا ہی بڑا
توکل دیا کہ یہ بڑا ہی بڑا ہی شخص ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو کسی حد تک خود کار میں دیکھنا کے کمر
تیار نہ تھے کی سہولت کے بحال سے علی آئی۔ مجھے اپنے اسے یہ حال سے کہ کوئی نام نہ نہ مانگ میں نے اس کو
پاک دل لکھتے ہوئے اس پر ان کی انہی میں ایک کہ ایک لکھ لکھ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
انہی ایک اور چیز اللہ کے اور میرے پاس دیکھنے والے کو اس حالات کے نہانے میں کسی سے نہ دیکھتے
پھر رہا۔ حالت دیکھتے تو اسے ہمارے میں فریاد تھی اور اگر کہنے لگتا وہ تو اس ہے کہ انہی میں سے

اور اگر کہ سالی بھگتا ہے تو وہ سب سے بڑا مال ہے۔ یہ من کر (فریاد کرنا) میرے آئینہ کے لئے ہے۔
 جسے ہمیت سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا: میں اپنا جواب دہی میری فریاد میں
 نہیں داتا کیا کہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا: آپ یہ کہیں کہ میں نے فریاد کیا کہ میں کیا کہوں۔ اس پر میں نے کہا
 کتاب و کون کے لئے ایک بات ہے اور وہ طہریں ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ میں نے گناہ ہوں تو
 آپ اسے وہاں کے لیکن اگر وہاں سے وہاں بات کا اقرار کروں جو میں نے نہیں کی تو آپ لوگ تو ان میں سے
 اسی حال میں ہیں کہ سوا کیا کہوں جو حضرت دوست کے دل سے بھی جی کہ نصیر و حیل یہ کہ کہیں لیت گئی اور
 دوسری حرکت کر دیتے ہیں۔

حضرت عائشہ سے گفتگو کرنے سے بہت پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر چکے تھے حضرت
 اسامہؓ نے کہا کہ میں ان کے پاس میں ملنے بھائی کے اوپر کہیں جاتا تھا حضرت علیؓ نے بھی ان کے بارے میں کوئی بات
 نہ کہتے تھے بلکہ یہ کہنا کہ آپ کو میری سے بھی تحقیق فرمائیں چنانچہ سب کے سامنے اڑھائی ہائی گئی اور خود حضرت علیؓ نے
 اس سے تحقیق کے ساتھ حضرت صدیق کے پاس میں پہنچا تو اس نے قسم کھا کر کیا میں ان کے بارے میں بھائی کے سوا
 اور کوئی بات نہیں جانتی البتہ ان میں سے کوئی جیب ہے تو یہ ہے کہ جب میں آتا ہوں تو وہ کہہ جاتی ہیں اسی حال میں
 کہ جاتی ہیں کہ کبھی رہتا تو وہ بڑا کرم و مہربانی ہیں اور کبھی آگیا آگیا جاتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غریب و فقیر سے اور بھری کمرور میں کوئی جاننے کے کانوں سے غار و بھگتا
 میں کیا ہی رفیق سیات کے گروہ سے اتنے ناماںف نے کہا میں اس کے اسی وافر ایک شہادت کی ضرورت نہ کہ
 میں میرا اس شہادت میں ایک شہر کی بھی مثال کر لی گئی جو اندھیرے میں ایک کی رافت کا وہی نہیں ہے اس کا بھی
 آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا رہا ہے اس کے درمیان سے اور امانت ہے لیکن یہاں سے وہاں ہے وہاں
 اس کے ساتھ ساتھ کہ گئی کے ساتھ رہا ہے وہاں سے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے
 اس کا یہ وہاں سے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے
 اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے

اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے
 اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے
 اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے

لیکن جب حضور نے ان سے گفتگو فرمائی اور آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکلنا تو فریاد سے آپ کی زبان سے
 نکلا۔ مگر میں اور آنحضور کے آنسو خشک ہو گئے اور ہم کی فزائلی سے بڑھ کر آپ کی زبان سے

حضور اس کیفیت کو بھیج رہے تھے۔ لیکن آپ اپنے معاملے کا فیصلہ خود کیسے کر لیتے۔ حضرت صدیق
 فرمائی ہیں کہ بچہ دل میں سوچ رہی تھی کہ تم لوگ جانو یا نہ جانو اللہ میری بے گناہی سے خوف و اجتناب ہے وہ میری
 برائت کی کوئی صورت پیدا کرے گا لیکن یہ بات تو میرے دہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی الہی نازل
 ہوگی جو قیامت تک پڑھی جانے لگی اللہ مجھے یہ توقع تھی کہ رسول اللہ کوئی ایسا خراب و بچہ جس میں میری برائت ہو
 اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ کو خراب نہیں اٹھا رکھا بلکہ اس گفتگو کے بعد میرے بعد واقعی حضور اکرمؐ یہ وہ
 کیفیات طاری ہوئے لگیں جو خاص طور پر وہی الہی نازل ہونے کے وقت طاری ہونے لگتی تھیں۔ پھر جب حضورؐ سے
 وہ کیفیات دور ہوئیں تو آپ پہلے حد غش تھے پھر آیا۔ مبارک ہو عائشہ! اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائت کے لیے
 ایت نازل فرمادی۔

واقعات بتاتے ہیں کہ خانہ نبوت کی اس بے چینی کا سلسلہ ایک ماہ تک چلتا رہا اور یہ دو پکڑا کر
 مالوں کی آواز میں اپنی طاقت تھی کہ آپؐ کے قدم دنگا گئے۔ کیا حضورؐ کو اس کا ذکر دیا؟ کیا آپؐ کو
 اپنی عزت عزیز نہ تھی؟ اور کیا آپؐ کے ایک اشارے پر وہ منافقین ختم نہ کیے جاسکتے تھے جنہوں نے اس بیتان
 اور افراد کو گھس گھس کر چگاڑی کھائی تھی اور اسے پھر تک پھر تک کھرٹھا جا دیا تھا؟ لیکن آپؐ نے نہ صرف صبر
 سے کام لیا بلکہ اس بیتان کے اس بانی عبداللہؓ پر بھی کو اس لیے صاف چھوڑ دیا کہ اس نے اپنی زبان سے کہا
 بیتان کے پھیلانے کا افراد نہیں کیا تھا مالا نکاس کے غلات کا بیہودہ نہیں موجود تھیں نہ صرف یہ بلکہ اس پر
 یہ ایمان عظیم فرمایا کہ جب اس کی موت ملے گی تو اسے کھانا کے لیے اپنے ہم مبارک کے کپڑے مناسبتاً
 اور اس کے جنازے کی تلازمہ خانی۔ انسانی اخلاق سولے تھے کہ ان کو اس کا ہوسکتا ہے۔ اس بات پر تعجب و کرم
 سوائے اس کے اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ انبیاء علیہم السلام اور وناور سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام
 اور قرآن پاک کی شہادت ہے۔ رسولی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی البیت اجمعین۔

کیونست پائی کے دل میں گھٹکتا ہوا ایک لاکٹا از حوائی میروں ————— ترجمہ: ش. صادق

چالیس سال سے زیادہ ہو گئے کہ سوویت روس میں مذہب کے خلاف ہم پر ہم مل رہا ہے۔ غوطہ
جڑیبنکی اعلیٰ ترین کاروں کے ساتھ آؤں گے ذہن سے خدا کو باہر نکال دینے کی ان فکر کے بعد
مسلح جاری ہے لیکن ان تمام گرم اور نرم جوبوں کے باوجود روس میں مذہب کی جنگ لڑاؤں کے
اندھن میں ہمارے شعلہ زلزلہ ہے۔ بلکہ کہتا چلے کر جوں جوں اس جنگ لڑائی کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے
انسانی یہ شکل کچ اور تیز ہو کر اپنے پچلے والوں کے انھوں کو جلائے دے رہا ہے۔ یا اس بات کا کہ رنجی
اور نفسیاتی ثبوت ہے کہ واقعی خدا انسان کی رگ جان سے ہی زیادہ قوی نسبت ہے۔ ظہور قوت کے
حق سے رگ جہاں کو کاٹا گیا۔ کاٹا جاسکتا ہے کہ آؤں کے اندر سے خدا کا حقیقہ کی طرح نکال دیا جائے
نقا اور نہ ہے اور نہ ہو گئے گا۔ اسی مقام پر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ مذہب کتنی طاقتور چیز ہے! —
زندگی سے بھی زیادہ قوی تر چیز ہے!

دھشت کی کھرت کا ایک دور سے زندہ سوانہ کا کہ مذہب دنیا میں ایک یا چند شروعاں کا ہے۔
ہمیں کہنے لگتا ہے کہ اگر ہم جہاں سے ایک نیا ہے، اگر انسان کو خدا سے دور کر دے کہ کوشش کی
حق پر ہی رہیں وہ جہاں سے یہاں ان خلاف کو تیار ہوا ہے چشموں سے ہر گز نہ کی جا رہی ہے
جس کا کوئی قسم نہ لگتا ہے کہ یہاں سے یہاں کے جہاں سے یہاں کے جہاں سے یہاں کے جہاں سے یہاں کے جہاں سے
خدا سے ہم سب کے لئے نہیں ہے۔ (خدا کا حال)

مذہب ہمیں اس قدر ہی اظہار قرات کی شرفا ثبات کے خلاف ہے کہ اس کی
کے لئے ہمیں اس کے اظہار قرات کے لئے یہاں سے یہاں کے جہاں سے یہاں کے جہاں سے یہاں کے جہاں سے

۱۰۱. Euphrat

در حدیث و کتب دیگر در بیان این رود و نام آن آمده است

(Euphrates, Al-Furat, Pentecostis, ...)

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

و در کتب قدیم و جدید در بیان این رود و نام آن آمده است

کی سحر و جادو میں اس کی سیلہ

۱۰۰ کیونکہ: علیہ السلام: غیرا سے

رسائل و مسائل

وسوہوں کا علاج

یہ کہہ کر وہ نے دیکھی پریشان ہو کر اور کہا کہ تم کوئی شخص نہیں ہے اپنے حالات کو خود بیان کرو۔
میرا ہی تو کہہ چکا تھا کہ میں نے دیکھی پریشان ہو کر اور کہا کہ تم کوئی شخص نہیں ہے کہ یہاں کسی سیڑھی سے
نکل کر دوڑاؤں۔

[illegible]

گنہگار بننے سے پہلے ہی کے کچھ دوسرے باتوں کا ذکر ہے۔ بہت سے لوگ ان کے عقائد سے
 علی گنہگاروں میں سے ہیں۔ وہ ان میں گنہگار رہتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت سے گنہگاروں کے قسم
 دینے سے پہلے کہ ان میں سے کوئی ایک کو گنہگار نہ کرنا کہہ کر دے۔ یہ دوسرے لوگ ان میں سے ہیں جو
 ہیں۔ اسلام میں ایک ایسا مذہب ہے جو خیالات پر باندی لگا کر اس لیے میں ان خیالات سے سخت
 الجھن میں گرفتار ہوں۔ کچھ دوسرے اپنے ذہن میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کوئی انسان کے لیے نہیں کیا
 جاسکتا کبھی اتنی پریشانی نہ جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ سے بچا دے گا
 — تو میں آگ سے بچوں گا۔ میرا ایک پتھر پر رکھ دو دوسرے پتھر سے اسے کھینچ دیا جائے گا کہ وہ میرے پاس آج
 گنہگار خیالات بہت سے ہیں۔ میں پشیم پاس ہو جائے — کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں پشیم پاس ہو جاؤں گا
 — آپ یہ بتائیے کہ کیا میری یہ زندگی مصیبت کی زندگی ہے؟ مجھے بتائیے کہ اس حال میں میرے ابا
 کا اعتبار ہے یا نہیں؟ کیا اس لحاظ میں آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے؟ میں نے اپنے اندر اتنی
 حالات مصائب آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا علاج بتائیے جس پر عمل کر کے میں خدا
 کی ناراضی سے بچ سکوں۔ مجھے بتائیے کہ اس وقت میرا درجہ اسلام میں کیا ہے؟ اور اس غیبت چیز کو دور
 کرنے کے لیے میں کیا کروں؟

جواب

آپ کے مفصل خط سے آپ کے ذہنی و قلبی اضطراب کا حال معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اضطراب
 کو دور فرمائے۔ آپ نے اپنی جو کیفیت لکھی ہے، بھلا اللہ وہ بہت اچھی ہے۔ آپ اپنے کو پریشان نہ کریں۔ اللہ
 تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو توبہ کی توفیق بخشی اور آپ کی زندگی سیدھی گئی۔

اس وقت خراب و سوچوں کی کثرت سے آپ کو جو پریشانی لاحق ہے اس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب
 گندہ ماحول ہے جس نے نہ جانے کتنے زجرانوں کو مرتکب گندہ خیالات ہی میں نہیں بلکہ گندہ اعمال میں مبتلا کر رکھا ہے
 سینماؤں کے میدان، انگریز مناظر، بلیک خطاات پر قوتوں کی حرباں و نیم حرباں، قدامت پسندی اور غش و غمی کے علمی
 محسنے، مصیبت و بے حیائی کی وہ بھڑکتی ہوئی ہنگاریاں ہیں جو متعلق محبت و محبت اور طاعت قلب و نظر کو
 جسم کیے دے رہی ہیں۔ آپ کے دوسروں کا دوسرا سبب شیطان کا افواہ و غش کی ریشہ و ریل ہے اور دوسرا
 سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یاد رکھی و جس سے دلخیز آپ تک طاقت و زور نہ رہا ہو۔ اگر آپ اپنی طبیعت میں سے کچھ

وہ اس قدر عرصے میں کہ یہ خیالات اگر وہ اپنے خیالات کے ساتھ لے کر

کھڑے ہوئے کے تصور اور اپنے انجام کی فکر کو دوسری تمام چیزوں پر غالب کیجیے اور یہ چیزیں عمل سے حاصل ہوتی ہیں۔ اچھے خیالات کو صرف خیالات کی حد تک باقی نہ رکھیے بلکہ ان کے مطابق عمل شروع کر دیجیے اور مسلسل عمل کیے جائیں۔ اچھے اعمال پر مدامت ایمان و یقین کی کیفیات میں اضافہ کرتی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ دوسرے ہوں یا برے خیالات یا برے ارادے، سب کا علاج یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو اچھے خیالات و اعمال میں اس قدر مشغول کر دیں کہ برے خیالات و اعمال کی فرصت ہی ملتی نہ رہے۔ مخلص مسلمان کے اندر یہ فرمایاں ہیں کہ اپنے اوقات کو ایسی چیزوں میں صرف کر لے سے پیلا ہوتی ہیں جو لوگوں کو بگاڑنے والی ہیں۔ مریض اگر اپنے مرض سے پریشان ہو سکیں عرض کو دور کر لے والے علاج سے غفلت کرتے تو ظاہر ہے کہ مرض دور نہ ہوگا۔ بھو اللہ آپ کا معاملہ تو صرف دوسروں کی جھنگ ہے اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انہیں اپنے دماغ سے جھنگ دیجیے اور میدان عمل میں ایک مجاہد کی طرح زندگی بسر کیجیے۔ آخر میں دو باتیں بطور مشورہ اور بھی عرض کرنا ہوں۔ ایک کہ آپ بکثرت دوح ذلی مختصر دعا اس کے معنی کے شعوبہ کے ساتھ پڑھائیجیے ماٹا اللہ اس سے فائدہ ہوگا۔

اللَّهُمَّ اكْشِفْ عَنِّي رُشْدِي
وَأَعِزَّنِي مِنْ لَهْوِ نَفْسِي وَشَرِّ
الْشَّيْطَانِ
اے اللہ میرے دل میں وہ باتیں ڈال
جو مجھے ہدایت و صلاح تک پہنچانے والی ہوں اور
مجھے میرے نفس کی شرارت اور شیطان کی
شرارت سے نجات دے۔

دوسری یہ کہ سونے کے وقت سورۃ اخلاص (قل هو اللہ) اور مرقون (سورۃ قلن و سورۃ بقرہ) پڑھ کر سویا کریں۔

<p>۲۰ ر ۱۳ روپیچے میں</p> <p>بیس کتا ہیں</p> <p>گرا آپ ۱۳ اکتوبر ۲۰۲۱ تک پیشی خریداری کے لیے پیشی میں مال کے ٹکٹوں پر</p> <p>پیشیوں کی ہر جگہ فروخت ہے۔</p> <p>جو چاہا کرے</p> <p>فصل بسے گروہ</p>	<p>۲۰ ر ۱۳ روپیچے میں</p> <p>بیس کتا ہیں</p> <p>گرا آپ ۱۳ اکتوبر ۲۰۲۱ تک پیشی خریداری کے لیے پیشی میں مال کے ٹکٹوں پر</p> <p>پیشیوں کی ہر جگہ فروخت ہے۔</p> <p>جو چاہا کرے</p> <p>فصل بسے گروہ</p>	<p>دینی و ملی تاریخی</p> <p>اور ادبی کتابوں</p> <p>کے چار مجموعوں</p> <p>کی پیش کش۔</p> <p>ہر مجموعہ پانچ کتابوں کا</p> <p>قیمت ۲۰ ر ۱۳ روپیچے</p>
--	--	--

دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہاں گریٹنگ ۱۵۰ اور ہم کہتے ہیں کہ نوکے تیل سے وہاں ہم کہ
اس ملک میں رہنا ہے اور مقام خوبصورت اور نشانات کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم اس ملک کو نہایت
فرقہ داریت اور منافقت کے ساتھ پرکھیں گے۔ ہم کہ اس بات کا پورا نہیں ہے اور وہ
آثار دراز اس بات کے شاہد ہیں کہ حالات زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے۔ انسانیت بھی اس
جیوریت فسطیح میں، علم پرانہ اور بے ایمان نظریہ جذبہ اور ملک کی سچی محبت کو تاؤ نظر
اور جذباتیت پر مائل ہو کر رہے گی۔

در اصل ہی حرم و عشقین ہی حوصلہ و دولت ہی خود شاهی اور ہی ملک میں امت مسلمہ کی ہی افادیت و سعادت ہے جو ہمارے مسائل کے حل کو صاف کر سکتی ہے۔ مگر دوسری لاکھ مسلمان ہی اس حرم و عشقین کے ساتھ متحد ہو جائیں تو عزت و وقار کی منزل کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔

فکھنڈ کنوئشن کے داعی اور صدر جناب ڈاکٹر سید محمد کا خطبہ صلاوات بھی عزم و یقین اور اسلامی و ایمانی جذبے سے سرشار ہے۔ وہ اپنے خطبہ صلاوات میں فرماتے ہیں:-

شکر اس خدائے برتر کا جس نے ہم سب کو جمع ہونے کے احساس کو ایک زندہ اور مایہ نیک شکل عنایت فرمائی۔ آج آپ کے سامنے اس نشست پر جمعہ علماء اور جماعت اسلامی، مقدمہ محاذ اور دینی کونسل ہونے لگا اور انجیل، دیوبندی، برہمنی، حقانی اور اہل حدیث، سنی اور شیعہ مختلف مکاتب فکر کے اصحاب جمع ہیں اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو نظر بد سے بچائے اور مانتا بھی ہم کو توفیق عطا کرے کہ اپنے کاموں کو کامیاب کرنے کے لیے اسی طرح سرگرم ہو سکیں۔ اور مبارک باد ایک دوسرے کو دے کر پیش قدمی پر غور و غوض کر لیں اور کوئی منافقہ فیصلہ کرنے کی جو خود دشمنی جو سے دلوں میں بھڑک اٹھے باری تعالیٰ اسے دور کر دے۔

لاہور ایک ہفتہ نکال سکے۔

[illegible]

اللہ تعالیٰ نے اس کو بزرگ عالمین کے لیے پیدا فرمایا۔ مجھے ملے کاظمین اس کا رسم و ریت اس کی بصیرت اور عبادت کی نسبت سے اس کی محبت بڑی ہی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مسلمانوں کو ان کا رسم و ریت بتا دیا ہے۔

یاد رکھو جو اس کی گرو جتنا عظیم ارادہ کر لیتا ہے اسی تناسب سے اپنے مزاج اور افکار و خیالات کو بھی ڈھالنا ہوتا ہے کوئی بڑا کام کیا ہی نہیں جاسکتا جب تک کہ پتا زمین ٹھنڈا اور پاؤں کھینچ کر رہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر امت قرار دیا ہے۔ یہ محض کوئی لقب نہیں ہے جسے فرقہ و پندار کے طور پر استعمال کیا جائے بلکہ اوسماریوں اور فراموشی کا ایک پورے جو اس منصب کے واسطے آپ کے سر مبارک پر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم نے اپنی اس حیثیت کو فراموش کیا ہے اسی وقت تاریکیوں اور پیرائی نے ہم کو گھیر لیا ہے اسی لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنی اس حیثیت کو ہمیشہ نگاہ میں رکھنے کی کوشش کیجیے اور ایک نئے عزم و ارادے کے ساتھ آگے بڑھیے ایسے عزم و ارادے کے ساتھ جو غلبہ دینا ہے زیادہ بلند لال قلم سے زیادہ مستحکم و مضبوط تاج محل سے زیادہ خوبصورت اور صاف تھرا اور اس عظیم ملک سے زیادہ کریم ہو۔

کاش اگر مسلمان اپنے خیر امت ہونے کی حیثیت اور اس کے فرائض یاد رکھتے تو ہر یہ کلمے دن دیکھنے کی کوشش کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بالکل صحیح بات کہی ہے کہ جب بھی ہم نے اس حیثیت کو فراموش کیا ہے اسی وقت تاریکیوں اور پیرائیوں نے ہم کو گھیر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری امتیں اور قوموں کے درمیان "خیر امت" وہ امت ہوتی ہے جس کا اخلاق و کردار جس کی انسانیت و شرافت جس کا عدل و انصاف جس کی ہمدردی و وحدت جس کی نیکی و نیک خوئی اور اپنی نواہ انان سے جس کی بے لوث محبت ساری دنیا کے لیے رحمت و برکت کا سبب بنتی ہے جس کی نے بھی اس کے ان صفات کا تجربہ کر لیا ہو ممکن نہیں کہ وہ اسے اپنے سے کاشٹھیں بھینکنے پر تیار ہو جائے۔ دوسری طرف اس کا اتحاد و اتفاق "اشراف مائتہ" اپنے مقصد زندگی سے عشق اور پیار و محبت کی ایک ایسی چٹان ہوتی ہے جس سے ٹکرائے والا خود پاش پاش ہو جاتا ہے۔

اسی سطور میں ڈاکٹر صاحب نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا ہے: ہمارے مسائل کا حل بھی یہ ہے تمام قراردادیں بے کاری اور ساری بد و بد فضول ہے۔ اگر اس مشورہ سے پہلو ملے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں

قوت کا اصل سرچشمہ ہمارا ایمان اور ہماری اجتماعیت ہے اس سے صرف نظر کرنے کے بعد دنیا کی کوئی قوت اور کوئی تدبیر ہمیں عزت کا خاتم نہیں دے سکتی۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اس کی حق کے اصل سرچشمے سے قریب کریں اور اسے ایسی تمام راہوں سے دور ہٹانے کی سعی کریں جو ایمان و اسلام اور اسلامی اجتماعیت سے الگ کرنے والی ہوں۔

ایک اور چیز جس نے راقم الحروف کو مسرت و اطمینان بخشا یہ ہے کہ خطبہ صدارت اور کنونشن کی قراردادوں میں خاصی ہم آہنگی موجود ہے۔ اس وقت ایسا نہیں ہوا کہ خطبہ صدارت کا رخ کچھ اور ہوا اور تجویزوں کا رخ کچھ اور ہو۔ آج سے چند سال پہلے ایک کنونشن میں ڈاکٹر صاحب ہی نے خطبہ صدارت پر عاقلانہ اور وہ بھی اسلامی جذبے سے معمور تقاضا لیکن اس وقت جو تجویزیں پاس کی گئی تھیں ان سے خطبے کی روح غائب تھی۔ جس نے ماسنامہ زندگی کے اشارات میں ڈاکٹر صاحب کے خطبے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا :-

اس خطبے کا آخری اور اہم ناک پہلو یہ ہے کہ کنونشن کی منظور کردہ تجاویز سے اس کی روح بالکل غائب ہے مجھے اعتراض ہے کہ کسی اجتماع کے خطبہ صدارت کے بنیادی نکات اور اس کی تجاویز میں ایسی عدم مطابقت آج تک میں نے نہیں دیکھی تھی بلکہ خطبہ صدارت میں یہی ہوتی باتوں سے بالکل متضاد تجویزیں منظور کی گئی ہے۔ (زندگی، اگست ۱۹۷۷ء)

شکر ہے کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی کنونشن اور کھنڈ کنونشن کی ساخت میں بڑا بنیادی فرق موجود ہے۔ بعض ممتاز افراد نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ کھنڈ کنونشن کا بھی وہی شر ہو گا جو وہی کنونشن کا بننا تھا۔ وہی "نشست و گفتگو و برخواستہ" میرا خیال ہے کہ انھوں نے یہ بات مسلمانوں سے ایک امام اچھی کی وجہ سے بھی کہی ہو اور اس وجہ سے بھی کہ انھوں نے دونوں کے بنیادی فرق، دونوں کی فضا اور دونوں کی مجاویز پر غور نہیں کیا۔ اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھنڈ کنونشن کا انجام وہ نہ ہو گا جو وہی کنونشن کا ہوا لیکن ہمیں بہر حال اتنی ہمت چاہئے کہ اسے نہ صرف ضرورت کے اور اسے مفید بنانے کے لیے سخت محنت کرنی ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں بالکل سامنے کی معلوم ہوتی ہیں۔

سب سے پہلی بات تو یہ محسوس ہوتی ہے کہ اس کنونشن سے جو نقصان تیار ہوئی ہے اسے برقرار رکھنے اور ترقی دینے کے لیے قراردادوں پر عمل پیرا ہونے میں دیر نہ لگنی چاہیے۔ ۲۱ افراد کی جو مجلس مشاورت بننے والی ہے اسے بلا تاخیر منعقد کرنا چاہیے۔ اس مجلس مشاورت کے انتخاب کی نزاکتیں اپنی جگہ ہیں لیکن حیرت کر کے ان سے جلدی نہ کر کے اسے جلد منعقد کر کے اس کی کوشش کی گئی تو خطا ہے کہ کئی مسلمانوں میں یہ دہریہ سنا نہ ہوا اور نہ کنونشن کے ذمہ داروں کے

کے کسی طرح قابل برداشت نہ ہوتی چاہیے۔ جلد انتخاب ہوا اور جلد اس کی شست ہوا اور کام ٹہر گیا کہ دراصل
 دوسری بات یہ سمجھیں کہ آئی ہے کہ تمام ہندوستان میں دورے کر کے عام پبلک کو یہ بتایا جائے کہ کون
 نے کیا کچھ اس کیا ہے اور اس سلسلے میں تمام مسلمانوں کا فریضہ کیا ہے۔ وہ باتوں میں نہ ہونے والے مسلمانوں کو
 بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جانی چاہیے کہ ان کی ایک اجتماعی قیادت وجود میں آگئی ہے اور وہ ان کے مسائل
 کو غلطوں کے ساتھ مل کر لے جاتی ہے۔ قیادت کی عدم موجودگی کے احساس سے جو عمر جو میت ان کا اندر پیدا
 ہوتی ہے اسے دور کرنے کی فوری کوشش ہوتی چاہیے۔

تیسری بات یہ ذہن میں آئی ہے کہ اس کنونشن کے اثر کو ختم کرنے والی کوششوں پر کبھی نظر رکھی جائے اور
 اسے نظر انداز کیا جائے چاہے یہ کوشش مسلمانوں کے چند افراد ہی کی طرف سے کیوں نہ کی جا رہی ہو۔ ہم سب کو
 معلوم ہے کہ مسلمانوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو میر جعفر اور میر صادق سے بھی زیادہ ذلیل روش اختیار کیے ہوئے
 اچھا پنے والی مفاد کے لیے پوری طرح دوسروں کے آگے کاٹنے ہوئے ہیں۔ ان کی اس غلطی میں ہر طرح بددلی
 جانے کی کہ وہ کنونشن کے اثر کو ختم کریں اور مسلمانوں کو انتشار اور بے کسی کی راہوں پر دوڑاتے رہیں۔ دین و مذہب
 اور مسلمانوں کے تخلص اور ان کی انفرادیت سے صرف یہی نہیں کہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کو ختم کرنے
 میں وہ جی شگبید اور ہاسبیاہیں مسمیٰ مسمیٰ دکھا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یورپ سے درآمد شدہ
 فیلڈوم پر ہٹے غلوں کے ساتھ یقین کھتے ہیں لیکن ان کا غلوں مسلمانوں کی ملی انفرادیت کو نقصان پہنچانے میں کوئی کمی
 نہیں کرے گا۔

چوتھی بات یہ کہ مسلمانوں کے مختلف مذاہب فکر میں جو اتفاق پیدا ہوا ہے اسے ہر قیمت پر باقی رکھنے کی پوری
 کوشش جاری رہنی چاہیے۔

۵ ستمبر ۱۹۵۵ء

صنوبروں کا شہر

سہیل احمد زیدی کا پہلا مجموعہ کلام

جلد گرد و پیش کے ساتھ قیمت: دو روپیہ ۲۵ پیسے۔ ناشر: ادارہ ادب

ٹائنڈ ۲۰۔ ضلع لیٹل آباد۔ پو۔

تنقید و تبصرہ

آدمی کتاب م۔ نسیم صفحات ۸۸ کاغذ کتابت طبعاً اوسط قیمت ایک روپیہ۔ نامشورہ
اظارہ ادب اسلامی ہند۔ ٹانڈہ۔ خلیع فیض آباد۔ یوپی۔

یہ آدمی کتاب ادارہ ادب اسلامی ہند کی ایک اور دلکش پیشکش ہے۔ جناب م۔ نسیم تحریک ادب اسلامی کے ممتاز ادیب ہیں۔ ان کے افسانے اور طنز و مزاح سے بھرے ہوئے ادب باہر عام طور سے پسند کیے گئے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں۔ طرافت و لطافت ان کے مزاج کا جزو ہے اس لیے طنزیہ و مزاحیہ خاکے افسانے اور مضامین بخنے میں ایسی کسی تکلف اور فصیح کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ آدمی کتاب ان کے طنزیہ و مزاحیہ نگارشات کا مختصر مجموعہ ہے۔ یہ مجموعہ دس ذیل سات تحریریں پر مشتمل ہے۔

اس کے پڑھنے سے لاکھوں کا جلا ہو گا۔ تذکرہ۔ جدمر دیکھتا ہوں۔ وہ بھیں۔ ہدایت نامہ میرا
قاشانی۔ ڈنڈا اسم، فعل، عورت۔

پیر وڈی ہو یا طنزیہ افسانہ یا خاکہ یا مضمون ہر تحریر دل چسپ ہے اور بے مقصد کوئی بھی نہیں، ہر طنز اور مزاح میں کوئی نہ کوئی بہت ہی سنجیدہ مقصد چھپا ہوا ہے۔
صاحب کتاب نے بھلائی کی بات کے عنوان سے ایک مختصر دل چسپ اور سیکھا پیش لفظ لکھا ہے۔ ابتدا
نہ لکھتے ہیں۔

اگرچہ آپ سے کبھی دشمنی ہے تو میں بڑے غلوں سے بے دوا کروں گا کہ خدا آپ کو مقدر میں رکھ سکے
لگا دے۔ اس جرم کا ناما بائی میں نہیں لکھ سکتا۔ یا انکے کا تو عدالت کے دربار اور ناقد کی چوکت پر
فرمیں لکھتے ہیں۔

میں اپنے ان بچے نصیب کہ آدمی حرکت پر ایسی تک آدمی نہیں ہوں۔ مگر ناقد کی زحمت سے ان کی

نہیں ہیں۔

اس تنبیہ کے بعد کوئی پیشہ ور ناقد بھی مشکل ہی سے نقد و نظر کی بہت کر سکے گا اور میرے لیے تو ایک اور مشکل ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تحریر میں تو حضرت مصنف کا لوہا مٹا ہی جاتا تھا، اب تقریر میں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ تحریر تو تحریر اگر کہیں انہوں نے اپنی تقریر میں بھی ناقد پر دو چار جملے ارشاد فرما دیے تو یہی اسی عزت بھی گئی اس لیے ان کے 'مفتاب' کی طرح نقد و نظر فی الحال 'باقی کتاب' کے طور تک ملوے۔ اپنا پیش لفظ انہوں نے اس عبارت پر ختم کیا ہے۔

”جس طرح چاند میں بھی عیب ہے۔ ہم کھنے والوں میں بھی ایک آدھ خوبی ہے۔ جب ہم کھ لینے ہیں تب ہی تولنے والا دنگ کے پھانے بناتا ہے۔ انسان نے دوڑنا تو ابتداء سے شروع کر دیا تھا لیکن فاصلے کو گز میں اور کلومیٹر میں ناپنے کی سوجھ بوجھیں بہت بعد میں پیدا ہوئی۔“

یہ بات شاید پیش لفظ نگار نے اپنے مضمون 'ڈرنا' اسم، فعل، حرف کے تحت بھی ہے ورنہ وہ سوچ سکتے تھے کہ کھنے والے بہت کچھ کھچکے ہیں اور دوڑنے والے بہت دوڑنا کھچکے ہیں اس لیے وزن کے پھانے بھی بن چکے ہیں اور متعدد سائیکل کے گز بھی ایجاد ہو چکے ہیں۔ اب مصنفین کے ارشاد فرمانے کے بعد پیمانہ بنانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آدمی کتاب پہلے سے بنے ہوئے پھانے میں نپ بھی سکتی ہے اور تل بھی سکتی ہے۔ ارے یہ تو میں تنقید کی طرف جھٹکنے لگا۔ صاحب کتاب معاف فرمائیں۔ اوپر میں جو وعدہ کر چکا ہوں اسے بھولنے لگا تھا۔ مختصر بات یہ ہے کہ آدمی کتاب ان لوگوں کے پڑھنے کے لائق بھی ہے جو تنقید کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور وہ لوگ بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں جو کسی کتاب کو پڑھ کر صرف مسکرا دیتے ہیں یا منہ بسور کرنا سے بند کر دیتے ہیں۔

سید علی ہمدانی رضوی ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی ایڈوکیٹ صفحات ۶۰ کا فہرہ کتابت احباب بہتر جلد گرد پوش کے ساتھ قیمت پانچ روپے۔ لٹے کا چہ۔ سید علی ہمدانی رضوی

مطلع وطن حصہ اول

نامی منزل۔ بگرام پور ضلع گونڈہ۔

جناب سید علی ہمدانی رضوی نے اپنی شعری صلاحیت ہندوستان کی منظوم تاریخ مرتب کرنے میں لگا دی ہے وہ ہندو ہیرٹیکل کوچکے ہیں۔ اس ہیرٹیکل تاریخ تقریباً پانچ ہزار اشعار میں آئی ہے لیکن زیر تبصرہ کتاب میں طرالت کے خوف سے انہوں نے تمام اشعار شائع نہیں کیے ہیں۔ اس کی وجہ سے بعض مقامات پر ابہام پیدا ہو گیا ہے۔

مذہب ہر ایک کے بعد وہ مسلم ہر ایک پر بڑا اور موجودہ دور کی تاریخ بھی افسانوں میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب نے انہیں انہوں نے مسلم دور کی ایک جھلک دکھانے کے لیے بھی چند اشعار شائع کیے ہیں۔ اشعار میں تاریخ ان تہذیب آسان کام نہیں ہے اس کے لیے کلام پر بڑی قدرت کی ضرورت ہے۔ کتاب کے مطالعے سے اندازہ دنا ہے کہ قدرت نے انہیں کلام پر اچھی خاصی قدرت عطا کی ہے اور شوق سے یہ قدرت بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ تاریخی نقطہ سے اس کتاب پر میں کوئی ایسی رائے ظاہر نہیں کر سکتا جس پر خود مجھے اعتماد ہو اس لیے کہ ہندو پر ایک کا کوئی تفصیلی مطالعہ میں نے نہیں کیا ہے۔ ادنیٰ نقطہ نظر سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کتاب لائق مطالعہ ہے۔ حمد مقامات پر شاعر نے اس قدر برجستہ رواں دواں شعریں بدویش اشعار لکھے ہیں کہ ان کی شعری صلاحیت کا قرائت کرنا پڑتا ہے۔

پوری کتاب بالاستیعاب پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا لیکن اکثر حصہ نظر سے گزرا ہے کہیں کہیں طبعیت میں پیدا ہوئی۔ ایسے چند مقامات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ فاضل مصنف ان پر غور کریں۔

مثلاً پرایک مصرع ہے۔ عورتوں کو جیسے ہی دم توڑنا آیا نہ تھا۔ جیسے ہی دم توڑنا بے معنی سی بات ہے۔
 ۱۔ پرایک مصرع ہے۔ پاؤں پائے تھے مسافر کو چلانے کے لیے۔ یہ مصرع بچکانہ ہے۔ اسی صفحہ پر ہے "رنگ رنگ لڑی کو دور کرنے کے لیے" معلوم نہیں یہ رنگ کتری کیا چیز ہے۔ ص ۳۱ پر "یہ اگر نہیں دہیں تو دور درندگی بھی نہیں پڑے" روکی جگہ پر اگر زخم کا لفظ ہوتا تو بہتر تھا۔ مثلاً "لیجے ہونا زنا بن گل بدماں ہو گیا" یہ بڑا غیر شاعرانہ مصرع ہے۔
 ۲۔ میں لیجے کا لفظ بھرتی کا ہے اور "ہونا رتا" ذوق لطیف پر بوجھ بن گیا ہے۔ مثلاً "پرس کے ہاتھوں پر تصدق رائیلازی کے فن" یہاں مجھے کلا استعمال بلا ضرورت ہے اور ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ "تیرا نمازی" "کاف" ہونا چاہیے
 ۳۔ ہر پانچویں دارد کا نسانہ یاد ہے "یہ مصرع ناموزوں معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً "ہوٹل طیر عل غیر عل ہیں ہوٹل" معلوم نہیں یہ کیا گورکھ دھند ہے۔ مثلاً "اپنے مرکز سے چلے آنا تھا ان کو دور میں" دور میں چلے آئے کا مطلب لیا ہے؟ مثلاً "جاوڑی کی طرح سے کھائے تھے چائے کا گوشت"۔ ایک تھا ان کے لیے بکری ہونا لگے کا گوشت۔
 ۴۔ جہاں تک تبصرہ نگار کو علم ہے مطلقاً جاوڑا کا لفظ بول کر اس سے دور نہ مرا و نہیں لیا جاتا۔
 ۵۔ شاعر نے غلام پر جان جاوڑے دور نہ ہی مرا و لیا ہے "دور نہ مصرع منہوی جیشیت سے عجیب ہو گا۔ نیز گوشت کھائے دے انساؤں کو جاوڑا دور نہ کہنا مصنف نے کس طرح پسند کیا؟ گوشت نہ کھائے دے
 ۶۔ دردی کیا ہے؟ بار بار دہرائے گئے ہیں لفظ بند کریں گے۔

مؤلف مولانا محمد تقی امینی۔ صفحات ۳۶۔ کتابت طباعت میسر
قیمت اچڑ آنے ملنے کا پتہ:۔ مکتبہ محمدیہ دین۔ ہاؤس نمبر
کھنور۔ یوپی

کائنات میں انسان کا مقام (اسلامی نقطہ نظر سے)

یہ مینٹ مولانا محمد تقی امینی کا وہ مقالہ ہے جو جنوری ۱۹۶۳ میں قیماؤ جیکل سوسائٹی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
کی دعوت پر یونین ہال میں پڑھا گیا تھا۔ کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے؟ اس مسئلے کی اہمیت و تراثت
واضح کرنے کے بعد فاضل مقالہ نگار نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس سوال کا جواب دیا ہے اور کائنات
میں انسان کے مقام کی تعیین کی ہے۔ یہ مینٹ کالجی کے طلبہ اور جدید تعلیم یافتہ دانشوروں کے لیے بالخصوص
مفید اور لائق مطالعہ ہے۔

اس کتاب کا مقصد صحت کی نگہی کو عام کرنے کا ہے۔
اس کتاب کے مصنف کی نگاہیں صحت کی نگہی پر مرکوز ہیں۔
اس کتاب کے مصنف کی نگاہیں صحت کی نگہی پر مرکوز ہیں۔
اس کتاب کے مصنف کی نگاہیں صحت کی نگہی پر مرکوز ہیں۔

اس کتاب کے مصنف کی نگاہیں صحت کی نگہی پر مرکوز ہیں۔
اس کتاب کے مصنف کی نگاہیں صحت کی نگہی پر مرکوز ہیں۔
اس کتاب کے مصنف کی نگاہیں صحت کی نگہی پر مرکوز ہیں۔

فوری منت طلب فرمائیے
مرلا قیمت ہر کپی

پتہ: محمد علی جناح کی صحت کی نگہی، لاہور

ایک ضروری اعلان!

آپ کی سہولت کے پیش نظر ہم نے مکتبہ زندگی و کائناتی کی کتابوں کے ساتھ اب مکتبہ جماعت اسلامی (دہلی) دہلی، مکتبہ الحسانات، دہلی، دارالاصنافین اعظم گڑھ اور ادارہ تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ کی کتابوں کی فروخت کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ اب ان مکتبوں کی تمام کتابیں بھی آپ ہم سے طلب فرما سکتے ہیں۔

(۱) روپیہ یا زائد کی کتابیں خریدنے اور رقم پیشگی تہی آمد ڈس سے بھیجنے پر ڈاک خرچ متا
عام خریدار وی پی سے کتابیں طلب کرنے کی صورت میں ڈاک خرچ اور P. V. فیس بذمہ خریدار۔

(۲) ۱۵/ کی کتابیں خریدنے اور ڈاک خرچ ادا کرنے پر سالانہ زندگی ایک سال کے لیے مفت۔

(۳) ۱۵/ کی کتابیں خریدنے اور ڈاک خرچ ادا کرنے پر ہندی ماہنامہ کائناتی ایک سال کے لیے مفت۔

نوٹ: سادہ پر کی تمام سہولتیں مکتبہ زندگی و کائناتی، مکتبہ الحسانات، ادم کری، مکتبہ جماعت اسلامی ہند کی کتابوں پر ہی دی جاسکیں گی۔

تاجروں کو معقول کمیشن دیا جائے گا۔

کچھ ہماری کتابوں کے نام ==

۱۔ وشنو نایک (ہندی) (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ)

۲۔ ایک کہانی (ہندی) (ہندی کہانیوں کا مجموعہ)

۳۔ انسان اپنے آپ کو پہچان (ہندی)

۴۔ نماز اور اس کے اذکار

یہ کتابیں بھی ہمارے طلب فرمائیں

زمانہ و حیات - خطبات اول تا سیم - اسلام کا نظام حیات - تنبیحات - اسلام ایک نظریہ - اساس دین کی تعمیر
فرطیہ اقامت دین - حقیقت افاق - اعتدالی کی راہ - سودا اول - دوم - مردہ - حقوق الزکوٰۃ
اسلام اور خدایات - رسائی و اس کے اصول - تنبیحات اول - تنبیحات دوم - تجدید و احیائے دین
اسلام کی بنیاد - تنبیحات اول - تنبیحات دوم - تجدید و احیائے دین
جماعت اسلامی ہند کی درسیات کی تمام کتابیں بھی ہم سے منگائی جاسکتی ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکرات

گزشتہ سے پیوستہ

سید احمد قادری

امت مسلمہ کا نصب العین یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہر نبی کی امت کا مقصد زبیت افریقہ حیات اور نصب العین وہی ہوتا ہے جو خود اس نبی کا رہا ہے۔ نبی کی وفات کے بعد ایمان لائے والے لوگ اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ اس مشن کو جاری رکھیں جس کے لیے اللہ نے انہیں مبعوث کیا تھا۔ ہم تفصیل سے یہ لکھ چکے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اقامت دین اور اظہار دین تھا۔ اس لیے خود بخود یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ کا فریقہ حیات اور نصب العین بھی اقامت دین ہی ہو سکتا ہے کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ یہی طرح ہم اقامت دین کے مفہوم پر بھی تفصیل سے لکھ چکے ہیں لیکن تمام بنی نوع انسان کے مقصد وجود کے بارے میں بالعموم اور امت مسلمہ کے منصب حیات کے بارے میں بالخصوص قرآن کریم نے اجمال پر اکتفا نہیں کیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تفصیل بھی سامنے آجائے۔

انسان اس زمین پر اللہ کا نائب ہے دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اس اہم سوال کا صحیح جواب وہ ابتدائی سوال ہے کہ یہ اگر کم ہو جائے تو پھر زندگی کی کئی الجھن ہی چلی جاتی ہے اور انسان کی زندگی کا رویہ بگڑا ہی چلا جاتا ہے اور اگر اسے یہ ابتدائی سوال جانے اور شعور کے ساتھ وہ مضبوطی سے اس کو قہاٹے تو اس کی زندگی کی کئی سلجھ جاتی اور وہ اپنے کمال اور عظمت تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں اس سوال کا صحیح جواب عطا کیا ہے اور اگر وہ عطا نہ کرتا تو انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا جس سے وہ صحیح جواب تک پہنچ سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کی حیثیت اس زمین پر خلیفہ اللہ کی ہے وہ خدا کا نائب بن کر بھیجا گیا ہے۔ اس کا فریقہ حیات اور خلافت کی انجام دہی ہے۔

کے لیے بے حد اہم ہیں۔ ان آیتوں کے تمام مشمولات و معنیات پر گفتگو مقصود نہیں۔ زیر بحث مسئلے سے متعلق فقہ کی تشریح یہاں کرنی ہے۔ آیت کے پہلے لکڑے کی تفسیر مولانا عبدالرحمن اعلائی لکھتے ہیں:-

”غیر اس شخص کو کہنے ہیں جو کسی ملک میں اس کے سر پہ ہوئے اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کے غلط نہ تھے۔ بلکہ اصل ملک کا نائب ہر ملک اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ ملک کے حکمران کے ہوتے ہیں وہ اپنے ذاتی مناسک کے مطابق کام کرتے مگر اس میں رکنا بلکہ اس کا کام ملک کے حکمران کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ مگر وہ خود اپنے کو ملک سمجھ بیٹھے اور فروعی چیزیں کیے ہوئے اختیارات کو من مانی طریقے سے استعمال کرنے لگے یا اصل ملک کے سوا کسی اور کو ملک تسلیم کر کے اس کے منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے تو یہ سب نیکوکاری، فداکاری اور بغاوت کا خالی ہوں گے۔“

یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان اس زمین پر خدا کا خلیفہ ہے۔ یہ منصب خلافت اس کے تاج حقیقت کا وہ درخشاں گوہر ہے جو کسی بھی مخلوق کو نہیں بخشا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے سلسلہ بیان میں اس بے نظیر نعمت کا ذکر بھی ایک خاص جہاں سے فرمایا۔ پھر اسی کی جناب سے ملائکہ کے سامنے تخلیق آدم سے پہلے ہی اس کے امداد کے ذکر اور وہ بھی اسی منصب خلافت ہی کا نام ہے کہ اس کی غیر معمولی اہمیت کا حال ہے۔ شاید انسان کے اس فوجی شرف کا اس سے اونچا نہیں اور کئی نہیں ہو سکتا۔ اب انسان کی جبر میں یہ خود ناشائی اور اپنی آپ بختی کے وہ اونٹنوں کے گئے سرے پر غم کر دے۔ جو اس کو دنیا ہی آفاقی اور مگر اپنی مقام بخشا گیا ہے اسی طرح اس کی یہ خود غریبی اور خیانت اور فداکاری ہوئی کہ وہ اپنے اصل ملک کی مرفعات سے بے نیاز ہو کر زمین مارے طرح سے زندگی بسر کرنے لگے۔

اس لحاظ سے انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی اصل حیثیت ایک عجیب بیان کر دی گئی ہو اور نوح علیہ السلام کی تاریخ کا وہ باب پیش کر دیا گیا ہے جس کے مضمون کرنے کا کوئی دوسرا موقع نہیں ہے۔ اس باب سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی اور غلط فہمی پر اس زمین کی تہوں سے حفر نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے کہ ان کے ذکر کی کوشش کی جاتی ہے:-

تیسرے آیتان کے بعد ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲

قرآن مجید کی اصطلاح میں خدادادی الارض کا حکم یہ ہے کہ زمین کا نظم و نسق اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کے مطابق چلانے کے لیے اس کو جس کے طریقے پر چلایا جائے، خدا کی شریعت کی نافرمانی کی جائے اور یہی خدا کی پرہیزی کی جائے۔ زمین کے اصلی حکمران کی مرضی نظر انداز کی جائے اور خدا اپنی مرضی چلائی جائے۔ یہ چیز جیسے خود خدادادی الارض اور بغاوت ہے۔ عام اس سے کہ یہ دینی مباحثی اور سرکشی کے ساتھ واقع ہو کسی فرد و فلسفہ کے تحت ہر اس طریقے پر اس زمین کا اصلی حکمران اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کی حیثیت اس کے اندر اس حکمران کی نسیں جگہ اصل حکمران کے نائب کی ہے۔ اس وجہ سے اس زمین کے امن و عدل کا انحصار اس چیز پر ہے کہ اس کے ہر گوشے میں خدادادی قانون چلے۔ اگر اس کے کسی حصے میں خدا کا قانون باقی نہیں رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس حصے میں بغاوت پھوٹ رہی ہے اور یہ چیز اس پوری زمین کے لیے ایک خطرہ ہو۔ خود ریزی خدادادی الارض کا قدرتی نتیجہ ہے۔ جب خدا کا قانون عدل باقی نہیں رہے گا تو لازماً اس کی جگہ انسان کی اپنی خواہشات کی فرمایاں روائی ہوگی۔ اس چیز کا لازمی نتیجہ یہ ملے گا کہ کسی شخص کے بھی جان یا مال یا اس کی آبرو کے لیے کوئی ضمانت باقی نہیں رہے گی۔ کسی خاص خطہ زمین کے مفسدین بالضرر کوئی ایسا نظام جا بھی لیں جس میں باہمہذا ایک دوسرے کے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دے دیں تو اس سے وہ اپنے لیے تو ایک تحفظ کی شکل پیدا کریں گے لیکن دوسروں کے لیے وہ بدستور خطرہ ہی بنے رہیں گے۔ ان کی مثال ڈاکوؤں کے ایک جتنے کی ہوگی جس کے افراد نے آپس میں تو یہ پیمانہ کر رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے جان و مال پر دست بردھاری نہیں کریں گے، لیکن اس جتنے سے باہر چلا لیں گے جان و مال کو ان کی ہیرہ سٹون سے بچانے والی کوئی چیز بھی نہیں چلی۔ تمام عالم انسانی اور پورے کرۂ ارضی کے تحفظ کی ضمانت صرف خدا کا قانون ہی دے سکتا ہے جو سب کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے اور سب کو یکساں پابند کرتا اور یکساں آلاؤں بکشتا ہے۔

قرآن مجید نے انسان کے بارے میں اس اندیشے کا اظہار اس کے غلیظ ہونے کی بنا پر کیا اس لیے کہ غلیظ کے لفظ کے اندر چھپت چھپی ہوئی ہے کہ اس کو ایک خاص حد کے انداز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقاب و تعویذ ہیں۔ کہ زمین سے نکلیں گا اور ہمیں ان کے اعمال کا حساب لگایا جائے گا۔ اس کو پکارا انسان کہ جس کا حساب لگایا جائے گا۔

میں کہنے سے زیادہ اہم تر ان رکھنے والے دو علمائے یطویل اقتباسات اس لیے نقل کیے ہیں کہ میرے نزدیک امت مسلمہ کے فریقہ حیات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے انہی کے منصب خلافت کو اپنی طرح سمجھنا ضروری ہے اس کو نہ سمجھے یا اس کا انکار کرنے والے اچھے بچے دین اور مسلمانوں کا رویہ زندگی بھی بہت ہی محدود اور ناقص ہو کر رہ جاتا ہے۔

نیابت الہی کس چیز میں؟ یہ دوسرا اہم سوال جو اس مقام پر سامنے آتا ہے اور اس پر فوراً کر لینا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس سوال پر فوراً نہ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو لفظ "عبادت" کا مفہوم سمجھنے میں ہی الجھن پیش آتی ہے۔ اور جو اقتباسات نقل کیے گئے ہیں ان میں اس سوال کا جواب موجود ہے لیکن نمایاں نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اس سوال کو نمایاں کر کے اس کا جواب دیا جائے اور بتایا جائے کہ انسان کو خلافت الہی کس مقصد سے عطا کی گئی ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کو نائب مقرر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کام اصل کو انجام دینے چاہیے تھے وہ اب اس کا مقرر کردہ نائب انجام دے گا اس حقیقت کو سامنے رکھ کر غور کیجیے۔

اس دنیا میں خدا کا فرماں بردار بندہ بہت سے کام کرتا ہے مثلاً وہ خدا کو پرستتا ہے اس کی پرستش کرتا ہے اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے حضور سجدے کرتا ہے اس کی تسبیح و تہلیل میں رطب اللسان دہکتا ہے اور اس کے سامنے انتہائی عاجزی و نیاز زمندی کے ساتھ دست سوال دراز کرتا ہے لیکن کیا ان کاموں میں وہ خدا کا خلیفہ اور نائب ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہو گا کیونکہ خلافت اللہ کی نیابت ہے اور ان کاموں میں اس کی نیابت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پرستش مخلوق کا خاصہ ہے، خدا کی صفت نہیں۔ اللہ کی ذات اس سے بڑی ہے۔ اسی طرح انسان کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاتا ہے اور دوسری بشری حاجات پوری کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کاموں میں وہ خدا کا نائب نہیں ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کس چیز میں خدا کا خلیفہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس دین پر خدا کے احکام کی تنفیذ لوگوں کے درمیان اقامت عمل اور دنیا کے انتظام کی اصلاح میں خدا کا نائب ہے اور اسی مقصد سے اسے خلافت الہی عطا کی گئی ہے۔ فرشتوں پر اس کو جو فضیلت حاصل ہے اسی خلافت الہی اور اس کے متعلق ہیں جہاں علیہ السلام کے لیے ہے جہاں اللہ کے صانع کو عطا فرمایا ہے ورنہ جہاں تک خدا کی پرستش اور اس کی تسبیح و تہلیل کا تعلق ہے تو خلیفۃ المسیح سے بہت آگے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی "سورۃ بقرہ کی آیت ۱۲۹" اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر ایک چیز کا نام بتایا اس کی عظمت اور تعجبیت کے اور بھی
 قصہ کے تعلیم فرمادیا اور یہ علم ان کے دل میں بلا واسطہ حکام القا کر دیا کیونکہ جہاں اس کا بلی علی کے خلافت
 اور دنیا پر حکومت کیوں کر ممکن ہے اس کے بعد ملائکہ کو اس حکمت پر مطلع کرنے کی وجہ سے ملائکہ کے امور
 مذکورہ کا سوال کیا گیا اور اگر ہم اپنی اس بات پر کہ تم کا خلافت انجام دے سکتے ہو چے ہو تو ان چیزوں کے
 نام لاؤ حال بناؤ، لیکن انھوں نے اپنے مجر و تصور کا اقرار کیا اور فرمایا کہ جو کچھ کہے کہ یہ وہی اس علم ماکم
 کوئی کا خلافت زمین میں نہیں کر سکتا اور اس علم ماکم سے قدر عظیم ہم کو اگر حاصل ہوا بھی تو انہی بات سے
 ہم قابل خلافت نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھ کر کہنا چاہئے کہ تیرے علم و حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔
 آیت کے فائدے میں لکھتے ہیں:-

اس سے علم کی عظمت عبادت پر ثابت ہوئی۔ دیکھیے عبادت میں ملائکہ اس قدر بڑھے ہوئے
 ہیں کہ معصوم مگر علم میں چمکنا انسان سے کم ہیں اس لیے مرتبہ خلافت انسان کو عطا ہوا اور ملائکہ نے
 بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ اور ہر ناجی یوں ہی چاہیے کیونکہ عبادت تو خاصہ مخلوق ہے خدا کی صفت نہیں۔
 البتہ علم خدا کی صفات کی صفات علی ہے اس لیے قابل خلافت بھی ہوئے کیونکہ ہر عظیم میں اپنے
 کا کمال ہونا ضروری ہے۔

اب آئیے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے قدیم مفسرین کیا کہتے ہیں۔ امام غفری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:-
 والمراد بالخليفة ههنا
 آدم وسما والخليفة لادنم خلفنا
 اي جاء بعدهم وقيل لادنم
 يعنيه خيرا والاصح ان
 خليفة الله في ارضه لا قائمته
 وتنقيب نصا
 اس آیت میں خلیفہ سے مراد آدم ہیں اور
 ان کو خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ وہ جنات کے بعد ان
 کے جانشین بنائے گئے ہیں اور اجماع بقول ہے کہ
 ان کو خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ دوسرے لوگ ان
 کے جانشین ہونے والے تھے اور صحیح بات یہ ہے کہ
 حضرت آدم اللہ کی زمین میں اس کے احکام کی
 اقامت اور اس کے فیصلوں کی تنفیذ کے لیے آئے
 تھے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی کئی باتیں

والصحيح انما اسمي خليفة
لا تخليفت الله في ارضه لوقامة
حدود ولا تتفدين قضايا

(باب الاول)

مختلفة کی تفسیر جلالین میں یہ ہے :-
مختلفی فی تنفید احکامی
فیہا وهو آدم (جلالین)
تفسیر بیضاوی کی عبارت یہ ہے :-

والخليفة من يخلعت غيرا
وينوب منابه والمراد به آدم عليه
السلام لانه كان خليفة الله
في ارضه وكذا كل نبي استخلفهم
في عمارة الارض وميادنا
وتكميل نفوسهم وتنفيذ امر
فيهم لا لاجته به تعالى الى من
ينوبه بل لقصور المستخلف
عليه عن قبول فيضه وتلقي
امره بغير وسط

(بیضاوی)

اسی طرح کی عبارت روح المعانی میں بھی ہے جس کا بتدلی جملے یہ ہیں :-

(خليفة) انه خليفة الله في ارضه

وكذا كل نبي قال (روح المعانی)

اور صحیح قول یہ ہے کہ حضرت آدم خلیفہ سے
اس لیے موسوم ہوئے کہ وہ اللہ کی زمین میں
اس کے حدود کی اقامت اور اس کے فیصلوں کے
نافذ کرنے کے لیے اللہ کے خلیفہ تھے ۔

وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کرنے میں
میری نیابت کرنے کا اور وہ خلیفہ آدم ہیں

اور خلیفہ اس کو کہے ہیں جو دوسرے کا
قائم مقام اور اس کا نائب تھا اور اس سے مراد
آدم علیہ السلام ہیں اس لیے کہ وہ زمین میں اللہ
کے خلیفہ تھے اور اسی طرح ہر نبی اللہ کے خلیفہ تھے
اللہ نے تمام نبیا کو زمین کی آبادی لوگوں کے
اور کی تدبیر ان کے نفوس کی تکمیل اور ان پر احکام
الہی کی تنفید کے لیے اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ اس لیے
نہیں کہ اللہ کسی نائب کا محتاج ہے بلکہ اس لیے
کہ ہر لوگوں پر اس نے اپنا نائب مقرر کیا وہ
بلکہ اس واسطے اس کے احکام اور اس کے فیض کو قبول
کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے ۔

آدم زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے اور اس

طرح تمام نبیا سے اللہ کے خلیفہ تھے ۔

مفسرین کرام کی ان عبارتوں سے پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ نہ صرف حضرت آدم (باقی صفحہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں

مولانا طیل احسن، ندوی

امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم میں ایک حدیث روایت کی ہے جس کے الفاظ درج ذیل ہیں۔ آپ نے یہ حدیث دو بار اول کے مسلمانوں — صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم — کے سامنے ارشاد فرمائی جو دینی لحاظ سے بہت اونچے مقام پر قائم تھے۔ اور جن کی سوسائٹی نہایت صلح پر مبنی تھی۔ آپ نے ان کے سامنے بعد میں رونما ہونے والی فحاشیوں کی نشان دہی کرتے ہوئے فرمایا۔

تباہ حال کیا ہو گا جب تباہی ہو جائے کرش	خَفِيفٌ اَمْسَمٌ اِذَا طَلَفَ
ہر عام کی آمد و رفت سے زمین و گردن میں گے	نِسَاءٌ كَثْرَةٌ وَفَسَدٌ فَبِئْسَ كُفْرًا
جہاں ہر آدمی دھوکے و فریب میں ہے	وَقَرَعَتْهُ بِهَذَا كُفْرًا
جو کہ (گناہ) اسے اللہ کے رسول کیا یہ فراموش	قَالُوا وَارِثٌ ذَا اِلَهٍ لَسَعَاتٍ
میں امت میں رونما ہونے والی ہیں۔ آپ نے	يَا رَسُولَ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَعَمْ
فرمایا۔ ان پر فراموشی پیدا ہوئی اور قسم ہے	وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَشُدُّ
اس بات کی جس کے قہر میں میری جان ہے	مِنْهُ سَيَصْحَوْنَ قَالُوا وَارِثًا
اس سے زیادہ صحت اور شدید فحاشی رونما ہو	اَمْسَمًا مِنْهُ يَكْفُرُ مَسْئُولٌ اَللّٰهُ
صحابہ نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول! اس سے	خَالٍ مَحْصِيَّتِ اَنْتُمْ رَايَا
نہاں ہو گا۔ اور یہی ہے جو اللہ کے رسول آپ	تَلَمَّحُوا بِالْكَفْرِ وَفَسَدًا
نے فرمایا تھا کیا جان ہو گا کہ تم لوگوں کو	فِي الْمَنَظَرِ قَالُوا اَوْعَاظُ
کیا اور ان کی باتیں کی تھیں کہ ان کے اس بارے	ذَاتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ تَالِ

تَعْمُرُوا الدِّينَ تَفْسِي بِسَلَا
 وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَعُونَ
 قَالَ عَيْمٌ أَنْتُمْ إِذَا أَنْتُمْ
 الْمَعْرُوفُ مَكْرًا وَالْمَعْرُوفُ
 مَعْرُوفًا قَالُوا وَهَكَائِهِ
 ذَا أَهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
 تَعْمُرُوا الدِّينَ تَفْسِي بِسَلَا
 وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَعُونَ
 قَالَ عَيْمٌ أَنْتُمْ إِذَا أَنْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَهَيْتُمْ عَنْ
 الْمَعْرُوفِ قَالُوا أَوْ كَأَنَّكَ
 ذَا إِلَهٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 قَالَ تَعْمُرُوا الدِّينَ تَفْسِي
 بِسَلَا وَأَشَدُّ مِنْهُ
 سَيَعُونَ يَعْنِي اللَّهُ رَفِي
 خَلَقْتُ لَا يَمِيزُ لَهُمْ
 فَنَبْنَةُ مَدَنِيَّتِ الْحَلِيمَةِ
 حَيْرَانُ

(معجم طبرانی)

جرائد میں سے نہ دو کر گئے۔ تو کون نے چاہا۔
 اور اللہ کے رسول! امت میں یہ خرابی بھی رونما
 ہوگی۔ آپ نے فرمایا: ہاں! اور قسم ہے اس خدا
 کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی
 شدید تر خرابی رونما ہوگی کہ آپ نے فرمایا: تمہارا
 کیا حال ہو گا جب تم بھلائی اور نیکی کو بدی اور
 برائی تصور کرنے لگو گے اور برائی تمہاری نظر میں نیکی
 اور اچھائی بن جائے گی اس پر مجاہد نے عرض
 کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا یہ بات بھی ہونے
 والی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اور قسم ہے اس ذات
 کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے سخت تر
 خرابی رونما ہوگی کہ آپ نے فرمایا: تمہارا کیا حال ہو گا
 جب تم لوگوں کو برائی اختیار کرنے کا مشورہ اور حکم
 دو گے اور بھلائی اور نیکی اختیار کرنے سے لوگوں کو
 روکو گے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا یہی امت کے اندر
 والا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں! قسم ہے اس ذات کی جس
 کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی سخت تر خرابی پیدا
 ہوگی کہ اس کے بعد اپنے لڑا، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں
 اپنی ذات کو تمہاری کتاب میں کتاب میں ان کے لیے اپنے
 اپنے فتنے اٹھائوں گا ان کے بڑے بڑے دشمنوں کے
 سر نکال دوں گا۔

یہ حدیث اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے جب قوم میں حق کے اوپر سوسائٹی کا فساد رہے وہ خدا سے جہالت
 کریں گی اور جب سلسلہ نوجوانوں کا طبقہ خراب ہو جائے گا اور جب خدا کے دین کی بابت اور مخالفت اور اس کے

یہ جان و مال کی قربانیاں دیے گا جزیرہ پر پڑ جائے گا۔ اور جب لوگوں کی نظر میں یہی بدی بن جائے گی اور
 برائی ٹھیک کی جگہ بنے گی اور جس سے اس کے بڑے خدا کی تائید و مدد باتوں کو اختیار کرنے کا مشورہ دیا
 جائے گا اور یہی اختیار کرنے سے روکا جائے گا تب خدا کی طرف سے مسلمانوں پر ایسے فتنے برسکیں گے
 جن کے نتیجے میں ان کے بڑے بڑے عقلمدار و دانش مند مدبر بھی چکرا جائیں گے ان فتنوں سے چھٹکارا پانے کی
 کیا تدبیریں۔

یہ حدیث ہم مسلمانوں کو غم کر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ خیالیاں ہیں تو ضروری ہو
 کہ ان سے ہم اپنی سوسائٹی کو پاک کرنے کی کوشش میں لگ جائیں ورنہ ہم ہر روز نئے فتنے سے دوچار
 ہوتے رہیں گے۔ اور مختلف قسم کی مشکلات میں گھرتے چلے جائیں گے۔ اور ہماری کوئی تدبیر ان مشکلات کو
 حل نہ کر سکے گی۔

(۲۱)	عن سعید بن زید
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (ترمذی ابن ماجہ توحید بنی)	حضرت سعید بن زید سے روایت کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو (مسلمان)	اپنے مال کو بچانے کے سلسلے میں قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے
اور جو اپنی جان بچانے کے سلسلے میں مار ڈالا جائے	وہ بھی شہید ہے اور جو اپنے دین کی حمایت و نصرت میں
قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے اور جو اپنی بیوی بچوں	اور گھر کے دوسرے لوگوں کی حفاظت اور بچاؤ
کے سلسلے میں قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے۔	

ضمیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد سے مسلمانوں کو حسب ذیل بیانات ملتی ہیں۔

۱۔ مسلمانوں کی زندگی قرآن مجید کے محور پر گردش کرتی ہے اور قرآن نے ان کا امر بالمعروف اور نہی
 منکر کا نصب العین دیا ہے وہ ان کے قرآن اس بات کے پابند ہیں کہ جہاں میں وہ لوگوں کے
 لیے رحمت ثابت ہوں ان کی زندگی خیر و صلاح کی زندگی ہو اس لیے وہ شر و فساد، فتن و فحارت گری، لواط
 اور اخراج و عصمت دہی کے مرتکب نہ ہوں گے مگر وہ اسلام لائے ہیں تو ان کو دوسرے انسانوں کی جان و
 مال اور آب و ہوا کے محافظ بن جائیں گے۔

۲۔ ایمان آگیا تو اس کی کاسبت سے پتہ چلا کہ یہ اور کونسی قیمت مانا رہے۔ اس کی وجہ سے یوں کی
 شخصیت اس کی جان میں کا گھر اس کی جائداد اور چار ساکنان ذہنی نہیں بلکہ جسمانی اور فطری کو کوئی
 بھی برباد نہیں کرتا۔ اور کوئی یہ بات پسند نہیں کرے جو یہی ایمان کی وجہ سے نہیں ہو سکتی جس میں
 کوئی برباد ہونے کے لیے مجبور کیا جائے۔

۳۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ہر وقت میں نظر کوئی چاہیے اور ہر حالت میں مختصر رہنی چاہیے کہ اس کا گھر،
 اس کی زمین و جائداد اس کے گھر کا کلہ سامان اور بیوی بچے اور دوسرے متعلقین جو اس کے زیرِ کفالت ہیں
 اور روئے کیا ہے و سنت و ایمان کا امن و محافظہ ہے اسے یہ حق نہیں ہے کہ خود ان کو برباد کرنے کے لیے جو
 اور وہ اس کا حجاز ہے کہ اپنی انسانی ساری امانتوں کو جو رول، ٹاکا، کلہ اور پٹیاں ہیں اور فسادوں کے لیے خون
 بہاؤ اور قہر و ترہش کے لیے مجبور کر دے۔

۴۔ شہادت مسلمان کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے اور شہید کامرتبہ و مقام بہت اونچا ہے، عالم
 اکبرت میں وہ جبراً بزرگوار سے نوازا جائے گا۔ اس کا تصور اس دنیا میں کوئی ذہن نہیں کر سکتا اور طوائف
 کہا کہ جو دل شہادت کی تہلے سے خالی ہے اس میں ایسا نہیں اور شہید وہی نہیں ہوتا جو اسلامی اصولوں کے
 مطابق لڑی جانے والی لڑائی میں لڑا جائے بلکہ وہ بھی مرتبہ شہادت پاتا ہے جو طوائفوں اور فسادوں سے
 اپنے دل اور گھر اور بیوی بچوں کو بچانے کی خاطر لڑتا ہے اور مارا جاتا ہے۔

۵۔ اوپر کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماست کو یہ ہدایت دی ہے کہ یوں رو بہ ضعف نہیں
 ہوتا۔ اگر کسی وقت کوئی فساد یا آدمی یا فساد یا ذہنییت کا کوئی گروہ تیری جان لینے، تیرے گھر بار کو جالنے اور
 لٹاتے، تیرے بیوی بچوں کو قتل کرنے، اغوا کرنے اور عصمت لٹانے کے لیے برے فوجے اپنی جان لے کر نکلتا
 نہیں ہے بلکہ جان کو جھیلی پر رکھ کر مقابلہ کر! اگر تو اس مقابلے میں مارا گیا تو تیری موت موت نہ ہوگی بلکہ شہاد
 ہوگی جو یوں کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ ادا کر تو مقابلے سے بھاگا تو خدا کا قصہ تجھ پر پھر کے گا اور جو
 خدا کو اپنی بزدلی سے غصہ دلانے تو اس کی جان۔ جسے وہ لے کر بھاگا ہے۔ کہاں پہن سکتی ہے اور
 تاریخ سے دھجھ اسی زہل جان بھی نہیں ہے؟

تذکرہ القرآن

مولانا طویل حسن ندوی

جامعۃ الظلال، بلگرام، ضلع اعظم گڑھ

جناب مولانا طویل حسن ندوی کا مطالعہ قرآن فریضہ ہے اور سالہا سال سے ان کے اوقات کا بڑا حصہ قرآن کریم کی تعلیم اور اس کے گہرے مطالعے ہی میں صرف ہوتا ہے۔ ہم بڑی خوشی سے ان کی یہ مختصر تذکرہ شائع کر رہے ہیں۔

مولانا نے امید دلائی ہے کہ ان شارات پر سلسلہ جاری رہے گا۔ (اخراج)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ إِذْ أَخْرَجَهُ	اس سورہ کا نام طسم ہے۔ یہ دشمن کتاب
الْعَنَانِ الْمُبِينِ ۝ نَزَّلُوهُ	(قرآن) کی کتابیں ہیں۔ یہ آپ کو (اپنے پیغمبر) سے نازل ہوا
عَلَيْكَ مِنْ نَبِيِّهِ مُوسَى ۝	کی عینک عینک عمر گشت حق و کون (کی تسلی) کے لیے
فَرْمُوتٍ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝	سلسلہ میں جو ایمان لائے ہیں سب شک و زون سوزیں
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ۝	(عمر) میں چار و تکرار کیا تھا اور اس نے وہاں کے
وَجَعَلْنَا آفَاقَهُ سِجَاعًا ۝	باندھ دیں (رہا) کہ فتنہ طبعیت انہوں میں بانٹ
يُسَبِّحُونَكَ طَائِفَتًا مِّنْهُمْ ۝	دیکھا وہ اللہ میں سے ایک گروہ (ابراہیم علیہ السلام)
يُذَكِّرُكَ لِقَاءُ رَبِّكَ وَتُسَبِّحُ ۝	کو رہا اور ان کا زور و زور ان کے (زکون) کو
يُسَبِّحُكَ حَسْبُكَ ۝ إِنَّكَ مَعَهُ	زور کرتا اور حق کو زور دیتا۔ یہ حسب حق
مِنَ الْمُقْسِدِينَ ۝ وَتُرِيدُ ۝	کی آرمیں میں فنا کر کے والوں سے فنا میں
أَنْ تَقُومَ عَلَى السَّيِّئِينَ ۝	لا افسوس اس میں ان کی اس کو کلمہ کر دینے کا

اَسْتَعِصُوا فِي الْاَزْمَنِ

وَجَمْعُكُمْ اَوْ مَعَهُ وَتَجَمُّعُهُ

الْمَوَادِّ ثَلَاثَةٌ وَتَجَمُّعُ

لَهُمْ فِي الْاَزْمَنِ وَتَجَمُّعُهُ

وَمَعَهُمْ اَوْ جَمْعُهُمْ مَعَهُمْ

مَعَ الْاَوَّلِ مَعَهُ اَوْ

اور ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو اپنے غصے سے بچاؤ

جس کا معرہ نذر نوا جا رہا تھا اور ان کو اپنے غمناکی

اور ان کو علم نبوت کا وارث بنائیں اور ان کو زمین میں

حکومت و اقتدار بخشیں اور فرعون اور مان اور ان کے

لشکر کو وہ (انجام) دکھا دیں جس سے بچنے کے لیے وہ سب

تدبیریں کر رہے تھے چنانچہ ہمارا فیصلہ ہی نافذ ہوا اور

فرعون اسلم خود فرعونوں پر انکس پڑی۔

(القصص ۱ تا ۶)

اور پھر آیتیں پیش کی گئی ہیں وہ سورہ قصص کی آیتیں ہیں جو کہ دو دعوت کے سخت ترین مرحلے میں نازل

ہوئی اس سورہ میں مسلمانوں کو یہ حقیقت ذہن نشین کرانی جا رہی ہے کہ دشمن کی رحمت تمہارے غصے میں آئے گی اور

وقت کے جوار و منکر جو تم پر توحید اختیار کرنے کے جرم میں معصائب توڑ رہے ہیں وہ بالآخر ناکام و نامراد ہوں گے

ان کا عددی تفوق ان کی معاشی خوش حالی اور ان کا اقتدار ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا جو نظر بانی حق تعالیٰ کی نظر

پر ہے اس میں فیصلہ تمہارے حق میں ہو گا اور وقت کے فراعنہ بالآخر شکست سے دوچار ہوں گے اس سورہ

میں اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کائنات کی اصل فرماں روا طاقت اللہ تعالیٰ ہے اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا

اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اس کے فیصلے مارا دے سے اگر کسی کا فیصلہ دارا دہ نکرا تا ہے تو وہ پاش پاش

ہو کر رہتا ہے۔ چاہے اس کے بچے کتنی ہی بڑی طاقت ہو اور خواہ وہ کتنے ہی بڑے ذرائع و وسائل سے مسلح

ہو۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرعون اور قارون کی مثال دی ہے۔ فرعون

بہت عظیم الشان عسکری طاقت رکھتا تھا اس کی سلطنت نہایت وسیع و عریض تھی اور وسائل و ذرائع بہت تھے

اور بنی اسرائیل (ابراہیمی تہذیب کے علم بردار) توحیدی عقیدہ رکھنے والے خاندان یعقوبی سے تعلق رکھنے والے

مسلمان اس کی رہا لے۔ تورات کی تصریح کے مطابق ملی آبادی کا دس فی صدی فرعون اور اس کے غلام

وزار نے فیصلہ کیا کہ ان ابراہیمیوں کو کسی طرح اپنی مشرک و تہذیب میں ضم کر لیں۔ لیکن وہ اس میں کامیاب نہ

ہوئے۔ تب انھوں نے اللہ اسرائیلی مسلمانوں کی نسل کو بتدریج حکمت کے ساتھ ختم کرنے کا فیصلہ کیا یہ تورات کا

یہ اقتباس بغور دیکھیے۔

تب معریں ایک تہا بادشاہ ہما جو دست کو لیں جانتا تھا اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ

کچھ اسرائیلیوں سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں، سو انہیں ان کے ساتھ حکمت سے نبی اکرمؐ اور ان کے
 وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت تک چلنے والے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے ملیں اور ملک
 سے نکل جائیں، اس لیے انھوں نے ان پر تیار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے کر انھیں ستائیں اور
 انھوں نے فرعون کے لیے ذخیرے کے خزانے اور زمینیں بنائیں۔ چلے اور مصریوں نے
 بنی اسرائیل پر تشدد کیا کہ ان سے کام کرایا اور انھوں نے ان سے سخت محنت سے گھانا اور نیت بنوانی
 اور حکمت میں ہر قسم کی خدمت لے کر ان کی زندگی تلخ کی۔ ان کی سبقت میں جو وہ ان سے کرانے لگے
 تشدد کی تھیں تب مصر کے بادشاہ نے فرانی (مسلمان) دانیوں سے جاسیں کیں اور کہا کہ جب فرانی
 عورتوں کے ہم پر جاناؤ اور تم ان کو پھر کی میٹھکوں پیٹھیے دیکھو تو اگر جیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا اور اگر وہ بیٹی
 ہو تو وہ بیٹی رہے۔ (خروج، پہلا باب، آیات ۱ تا ۱۸)

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ

حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصر میں قوم پرستانہ انقلاب آیا جس کے نتیجے میں مصریوں کی قومی
 حکومت برسرِ اقتدار آئی۔ یہ لوگ قبلی کہلاتے ہیں اور فرعون اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ عام طور پر یہ لوگ حضرت
 یوسف علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے۔ ان قبیلوں کے ہاتھ میں جب حکومت آئی، تو انھوں نے اسرائیلی مسلمانوں کا زور
 حکمت کے ساتھ توڑنے کی اسکیم بنائی، انہیں سماجی پستی میں دھکیلا جانے لگا، انھیں مزدوری اور دوسرے اوقات
 درجے کے کاموں کے لیے مخصوص کیا گیا۔ پھر معاملہ اس سے آگے بڑھا اور یہ پالیسی اختیار کی گئی کہ ان کی نفس و
 مختلف پر حکمت طریقوں سے گھمائی جائے، چنانچہ اب لڑکے بیچ دیے جانے لگے اور لڑکیاں کو زندہ چھوڑتے تاکہ
 ہمستہ آہستہ ان کی حد میں قبیلہ۔ حاکم قوم کے تصرف میں آئی جائیں اور ان سے قبلی نسل اٹھے اور طلبہ
 تفسیر میں کی نظر اسرائیلی لڑکیاں پر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم پرستانہ انقلاب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات
 کے سوال میں پیدا ہوا تھا۔ یہی قومی حکومت نے پہلے قومی اسرائیلی کو ان کی زنجیر زنجیروں اور ان کے دکھاتوں اور
 جاننا دہلی سے محروم کیا پھر حکومت کے تمام عہدوں سے بے دخل کیا۔ پھر مزید پستی میں کرانے کے لیے اور قومی
 قومی کو ان کے لیے باہم خدمت محنت کے کام ان سے لیے جانے لگے۔ پھر قرآن و احادیث کا شاہی فرمان
 جاری ہوا۔

اس کے اقتباس سے معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں کا مذہب ہے کہ وہ اسرائیلی مسلمانوں کی قومی قوت

رہتے ہیں۔ تاہنا ایسا اس لیے کیا گیا کہ مرتبہ رفیق القلب ہوتی ہیں اس لیے انہیں فرض میں سے کوئی بھی نہ رکھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرعون کا نام کو یہ خیال آیا ہو کہ آفریہ جانیوں کی قومی قسمل اور دینی فطرت کو یہ جس کی قسمل کو ختم کرنا پیش نظر ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ قرآن میں یہ قول آجنا کو ختم کے الفاظ آئے ہیں۔ اختلف الہجہ کا نظارہ قرآن میں نہیں آیا ہے اور انہیں مانا جاتا ہے اس میں کسی بھی بیانیہ میں ہے تو اس کے ہیں گریاں صرف وہی مراد ہیں اس کی کوئی واضح دلیل بھی نہیں ملتی۔ البتہ بائبل میں یحییٰ کا ذکر آیا ہے جیسا کہ اوپر کے اقتباس میں موجود اور یہاں تفسیری کتابوں میں بھی ذرا وضاحت ہے کہ اس کا ذکر آجنا ہے لیکن مجھے اس خیال ہوتا ہے کہ ابتداء بنی اسرائیل سے ان کے ہر قسم کے ذکر مراد ہیں۔ جس میں نیچے بھی شامل ہیں کسی قوم کی قسمل کو ہندو حکمت کے ساتھ ختم کرنے کی صرف یہی شکل نہیں ہے کہ پیدائش کے بعد یحییٰ کو ہلاک کیا جائے بلکہ یہ بھی اس کی شکل۔ سہل الحصولی شکل ہے کہ اس قوم کے افراد قتل کیے جائیں۔ ایسے حالات میں اسرائیلی قبیلہ فرقہ داماد فسادات کا وقوع کیا آپ مستعد خیال کرتے ہیں؟

اوپر ہم نے بائبل کی عبارت میں اس لیے نقل کی ہے کہ آیات میں جس تاریخی واقعہ کا ذکر آیا ہے اس کی مزید وضاحت ہو جائے۔ ورنہ جہاں تک قسمل اور تثلیث کا تعلق ہے یہ اچھا بالکل واضح ہیں۔ کئی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے موقف پر مضبوطی کے ساتھ رہو۔ کار دعوت میں صبر کے ساتھ لگے رہو۔ اپنے دین کی بیاں کو سینے سے چمکائے رہو۔ علم و شہم کے جو پہاڑ تم پر ابان لانے کے جرم میں توڑے جا رہے ہیں ان کے خطا ہے یہ تم مضبوطی اور صبر و استقامت کے پہاڑ بن جاؤ۔ اللہ کی مدد آئے والی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے اسرائیلی مسلمانوں کے ساتھ ان کے رب نے کیا معاملہ کیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان کے رب نے صبر و استقامت علیٰ الحق کا انہیں کیا صلہ دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ فرعون اور اس کی پوری جنگی قوت جو تمہیں جبر و غم میں رکھ رہی تھی وہ تو انہیں کیا صلہ دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے بعد تمہیں قسمل غم کو کھٹا نصیب نہیں ہوا اور یہاں وہ اس پائے کی لڑائی کے غلام بن گئے۔ آج ہے یہ؟ آج کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسرائیلی مظلوم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ عراقی فلسطینی وغیرہ کی طرح ملے کے مارے گئے۔

اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

سید جلال الدین عمری

اس مضمون کی چاقوسطیں اس سے پہلے 'زندگی' ماہیہ تاہون ۱۹۶۰ء میں شائع ہو چکی ہیں۔ امر بالمعروف
نہی عن المنکر غیر مسلموں میں دعوت دینے کا کام بھی ہے اور مسلمانوں کی اصلاح و تربیت کا کام بھی۔ اس
کے پہلے جزیرہ جون ۱۹۶۲ء کے شمارے میں کچھ چکا ہوں۔ اب اس کے دوسرے جزیرہ گفتگو کی جا رہی ہے۔

جلال الدین

دعوت تبلیغ اور تنظیم و تربیت کے درمیان بہت سی گہرا رابطہ ہے۔ بظاہر یہ دو کام ہیں، لیکن حقیقت
میں یہ ایک ہی کام کے دو رخ ہیں کیونکہ یہ ایک ہی نظریے کے تحت انجام پاتے ہیں۔ دعوت جس نظریے کی
اساس بننا چاہتی ہے اسی نظریے کی اساس پر تنظیم بھی وجود میں آتی ہے۔ ایک خدا پرست دنیا کو خدا پرستی کی دعوت
دے گا اور خدا پرستی کی اساس پر اپنی جماعت کی تشکیل کرے گا۔ اس کے برخلاف جو شخص خدا کا منکر ہو گا وہ
اکھا و خدا کی تبلیغ کرے گا اور اسی بنیاد پر اس کے ماننے والوں کی تنظیم بھی ہوگی۔ اس میں شک نہیں کہ دعوت
کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہوتے جو تنظیم کے مخاطب ہوتے ہیں لیکن خطاب اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہوتا
ہے۔ اس لیے امت مسلمہ جو کام اپنے دائرے سے باہر کرنا چاہتی ہے اسے وہ کام اپنے دائرے کے اندر بھی
کرنا ہوگا، بلکہ وہ دوسروں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنے سے پہلے خود اپنے آپ کو دعوت کا
حکم دے گی اور منکر سے باز رکھے گی۔ اگر وہ اپنے اوپر معرفت کو قائم نہ کرے اور اپنے آپ کو منکر سے
روکے تو دوسروں کو صحیح معنی میں تو معرفت کا حکم دے سکتی ہے اور نہ منکر سے روک سکتی ہے۔ ہم یہاں امر بالمعروف
نہی عن المنکر پر اسی نتیجے پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ وہ امت کی داخلی اصلاح اور تربیت کا کام ہے۔۔۔
دنیا کا کوئی گروہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کا ہر فرد راجحوں سے یکے بعد دیگرے اور اصلاح و تعلیم کے مستحق

وہ چھوٹا پرچہ جو ہر جماعت میں ملتا ہے اور جو دوسرے دونوں طرح کے انسان ہونے میں ہر جماعت کے ایک خاص فرد کا یہ فرض ہے کہ ہر فرد کی اصلاح کریں اور ان کو راہِ راست پر لے لیں۔ اگر ان میں سناس میں کوئی شخص کی اور برائی عام ہوگی اور پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دے گی کیسی قوم کے عروج کا زمانہ وہ ہوتا ہے جب کہ وہ اپنی اجتماعی زندگی سے بڑے بڑوں کو دور کرتی رہتی ہے اور اپنی اخلاقی قوت میں ہر حق اضافہ کرتی رہتی ہے جس جماعت میں اچھوں کی تعداد ہر فرد کی تعداد سے زیادہ ہو اور برائی صرف چند گوشوں میں محدود رہے مدائے تعالیٰ اسے مزید پر باری رکھتا اور اس کے لیے عتیق کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن اگر ہر فرد کی تعداد اچھوں کی تعداد پر غالب آگئی ہے اور زندگی کے ہر گوشے میں بدی پھیل گئی ہے تو خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ زوال کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور دوسرے دوسرے ختم ہو جاتی ہے۔ اس تباہی و بربادی میں قوم لوگ مل سکتا ہے اور بالعموم مل سکتی ہے لیکن کوئی بدکار قوم اس سے بالکل محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ حقیقت قرآن کریم کی اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔

وَاتَّخَذُوا فِتْنَةً لِّأَخِيَّتَيْنِ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ
خَامَةَ
اس فتنے سے ٹکر دو شخصوں میں ہر قوم میں
سے مرمضان ہی لوگوں کو نہیں ملتا ہوا جنہوں
نے ظلم کیا ہے (بلکہ وہ عام ہوگا اور اس کی زد
میں سب ہی آجائیں گے۔)

(الانفال: ۲۵)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

مَا مِنْ قَوْمٍ يُفْسِدُونَ فِيهِمْ
بِالْمَنَافِعِ ثُمَّ يُنْكِرُونَ عَلَىٰ أَنْ
يُغَيِّرُوا إِلَهُمَ يُغَيِّرُوا أَلْيُوشَا
اِنَّ يَغْيِرُوا إِلَهُهُمَ مِنْهُ لَعِقَابٌ
جس کسی قوم میں خدا کی نافرمانی کی جاتی رہے
اور اس میں ایسے لوگ مسجد ہوں جو اس کو بدل
سکتے ہوں اور پھر وہ نہ بدلیں تو بہت جلد ان کے
ان پر ایسا عام عذاب بھیج دے گا۔

آپ سے زبیر بن جراح نے پوچھا۔ اَنَّا لَعَدَدْنَا الْغُلَامِ؟ کیا ہم ملک ہو جائیں گے جب کہ
مارے ائمہ دین ایک لوگ ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا۔ نعم اذَّا لَكُمُ الْغُلَامُ؟ ہاں جبکہ وہی بہت جلد آجائے

فہم اجمعوا في كتاب الملخص ما في الامور التي ورد في الترمذي والبخاري ومعا

فہم اجمعوا في كتاب الملخص ما في الامور التي ورد في الترمذي والبخاري ومعا

قرآن نے خلقت مطلق پر عمل کی داستان کشی بیان کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس
 کرم پر دعوت میں آئیں گے اور وہ ذکر و ہر میں بٹ جائی ہے۔ صاحب فرمیں اس کی مخالفت کرتے ہیں
 خدا کا پناہ اس کے لئے ہے کہ اسے سینے سے لگا لیتے ہیں اور وہ ان کے دل و دماغ میں پوری طرح اتروا
 ہے۔ ان کے ایک ایک کلمے سے اس کا اظہار ہوتا ہے اور وہ پوری و غلافاری کے ساتھ اس کی خدمت کرتے
 ہیں۔ وہ اس کے لیے ہر طرح کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کی زندگی اور موت اسی کے لیے اور
 اس کے لیے ہر جانی ہے۔ لیکن یہ حالت زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہتی۔ رفتہ رفتہ باقی انسانوں کی جگہ
 لے کر ان کو فراوان لینے لگتے ہیں ان کی زندگی نفاق کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ خطا کا نام لینے کے باوجود خدا سے
 دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے چند پیروں کے ذکر کے بعد ایک جگہ کہا ہے۔

فَخَلَعْنَا مِنْهُمُ ظُهُورَهُمْ فَهُمْ فِيهَا يَخْتَفُونَ
 أَفَتَأْتُوا الصَّلَاةَ إِذِ اتَّبَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِينَهُمْ
 ہر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوتے
 جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی۔
 (مریم ۵۹)

اپنے اسلاف کے یہ بدترین جانشین دعوت حق کے لیے باعث رسوائی ہوتے ہیں ان کا دھرم اسلامی ہوتا
 ہے چنانچہ اس کے کلمے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور کبھی ہوتا بھی ہے۔ ان کی اصلاح کی کوشش
 کرنا ان کے غلط اثرات کو پھیلنے سے روکنا ان لوگوں کا کام ہے جو صحیح معنوں میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کسی
 کے اندر اس اصلاح کی تڑپ نہیں ہے اور وہ اس کو بدلنے کے لیے بے مین نہیں ہے تو اس کا ایمان غلط ہے۔ یہی
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ما من نبی بعثہ اللہ تعالیٰ فی
 امۃ قبلی الا کان لہ من امۃ
 حواریون واصحاب یاخذون
 ہستہ ویقتدون بامرہ ثم انھا
 یخلفون بعدہم یمضون یقولون
 ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون
 فممن جاملہم پیدا فہو مومن
 جو ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں بھی
 اپنا کوئی نبی بھیجا تو اس امت میں اس کے پیروں
 اور ساتھی ضرور تھے جو اس کے جملے ہنسے کرتے
 پھر ان کرتے اور اس کے احکام کی اتباع کرتے۔
 پھر ان کے ایسے برے جانشین پیدا ہوتے تھے جو اپنی
 وہ کہتے تھے جو خود عمل نہیں کرتے اور کام دیکھتے
 جو ان کو حکم نہیں دیا جاتا۔ یہی ہیں ان سے

وہ جسے جانتا ہے ہم پہنچا کر قہر
 دھون دھون جانتا ہے ہم بقیہ قہر
 مومن و ملین و راہِ ذوالفقار
 الا یہاں ہے قہر
 خود دل
 اپنے دل سے چاہا کہ وہ مومن ہے اور وہی سلطان
 صاف زباں ہے چاہا کہ وہ مومن ہے اور وہی
 نے ان سے اپنے دل سے چاہا کہ وہ مومن ہے۔
 اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان والی کے دماغ کے برابر
 بھی نہیں ہے۔

گہرے ہوئے اجول میں نیک سے نیک آدمی کے بھی راہِ راست سے ہٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔
 اس سے نجات کی صورت صرف یہ ہے کہ آدمی اس ماحول سے پوری فوٹ کے ساتھ اور مسلسل جنگ کر لے
 شر کے مقابلے میں خیر کا دائمی بن جائے اور جہاں کوئی خرابی نظر آئے اس کی اصلاح کے لیے دوڑ پڑے۔ اگر
 اس میں اس نے کوتاہی کی تو ماحول کے غلط اثرات خود اس کی ذات پر پڑنے لگیں گے اور وہ بگاڑ سے محفوظ
 نہ رہ سکے گا۔ بسا اوقات انسان یہ دیکھ کر اصلاح کی کوشش چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی بات سنی نہیں جاتی اور
 اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا حالانکہ اس میں خود اس کا ذاتی نقصان ہے۔ جب آدمی بدی کے مقابلے میں شکست
 کھا کر اصلاح کی کوشش چھوڑ دیتا ہے تو فطری طور پر اس کے دل میں برائیوں کے خلاف وہ نفرت بھی باقی نہیں
 رہتی جو فی الواقع ہونی چاہیے۔ پھر کہتا ہے کہ وہاں سے مانوس ہونے لگتا ہے جیسا کہ ایک وقت وہ بھی آتا
 ہے کہ برائیوں سے شدید نفرت کرنے والا انسان خود ان ہی میں لت پت ہو جاتا ہے۔

نبی علیہ السلام علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل میں برائیاں پھیلنے لگیں تو ابتدا میں نیک لوگ ان پر ایمان لائے
 ٹوٹتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تنقید کا رگڑ نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے تنقید چھوڑ دی اور ان
 ہی کے ساتھ لٹنے بیٹھنے لگے۔ لیکن بروں کی صحبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ برائی سے نفرت جو ایک مومن کا سرایہ ہوتی ہے
 ان کے دلوں سے ختم ہو گئی۔ اب ان میں ایسے افراد نہیں رہے جو بدی کو بدی کہتے اور اس پر نیکر کرتے۔ جب
 یہ حالت ہو گئی تو خدا کی نظر عنایت ان سے پھر گئی اور وہ اس کی نصرت کے مستحق قرار پائے۔ اب وہ خود کی
 روایت ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 وعلیہ السلام اول علیہ السلام علیہ السلام
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ
 یہ شخص کی اہمیت دیکھو جو ان کا ایک

یہ مسئلہ کتاب الایمان میں ہے

بني اسرائيل هاهن الرجل يلقي
الرجل فيقول ياخذن اتق الله ثم
ما تصنع فانه لا يحل لك ثم
يلقاهن من عند فلا يمنعه
ذلك ان يكون اصيله وثيقه
وتعیده قلما فعلوا ذلك
ضرب الله قلوب بعضهم
على بعض ثم قال لعن الذين
كفروا من بني اسرائيل
على لسان داود وهيسي
ابن مريم

آدمی دوسرے آدمی سے (جو تم کبیرم ہوتا)
لامعات کرتا اور اسے بھاتا کہ اسے اللہ کے بندے
خدا سے ڈرا اور اپنے اس غلط کام کو چھوڑ دے کیونکہ
یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے (لیکن اس شخصیت کا ہمارا
پر کوئی اثر نہیں پڑتا) اب یہ ناسخ اس سے دوسرے
دن تھا تو اس کی مصیبت اچھے اس چیز سے نہیں
روکتی تھی کہ وہ اس کا ہم خیال و ہم خیال و ہم خیال
بن جائے۔ جب یہ حال ہوا تو اللہ نے سب کے
دل ایک سے کر دیے اس کے بعد آپ نے فرمایا
کی آیت پر مبنی کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں
نے کفر کیا ان پر داؤد و عیسیٰ بن مریم کی زبان
سے لعنت کی گئی۔

قرآن نے بنی اسرائیل کے علماء اور برہر اقتدار گروہ کی مذمت کی ہے کہ اللہ نے ان کو اصلاح امت کا ادارہ
مقام دیا تھا لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل تھے۔ عوام ان کے سامنے مصیبت کی زندگی گزار رہے تھے
ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے اور حرام و حلال سے بے نیاز ہو چکے تھے لیکن وہ اس صورت حال
کو بدلنے کی خاطر کوشش نہیں کر رہے تھے۔

وَدَرَجَىٰ كَثِيرًا وَتَبَهُمُ
كَيْسَارِمْزُونَ فِي الْأَشْجُمِ وَالْعُدُونِ
وَأَكْلِهِمُ السَّحَابَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ
لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ
عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ
السَّحَابَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ

اور تم ان میں سے بہت حد تک گمراہ
کہ وہ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں اور
حرام مال کے کھانے میں ایک دوسرے سے سبق
لے جاتے ہیں۔ یہی ثابت ہی رہا ہے جو یہ کہ ہے
ہیں ماسکین کے مشائخ اور علماء رجوت بولنے اور
مال حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے یہی ثابت

۱۱۱ ابو داؤد کتاب الملاحم باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

يَقُولُونَ ۝ (الأنعام: ۷۳-۷۲) براکارنامہ ہے جو وہ انجام دے رہے ہیں۔

ان آیات کے ذیل میں امام رازی فرماتے ہیں:-

اللہ تعالیٰ استبعد من اجل	انشر تعالیٰ نے علماء اہل کتاب سے یہ بات
الکتاب انهم ما ننہوا سفلتهم و	بید کی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کے لوگوں کو
عوامہم عن المحاصی و ذالک يدل	عوام کو حرامی سے منع نہیں کیا۔ اس سے معلوم
على ان تارک النہی عن المنکر	ہوا کہ منکر سے نہ روکنے والا بھی منکر کا ارتکاب
بما نزلت من تکلیف لہ تعالیٰ ذمہ	کرنے والے ہی کے ذمے میں ہے۔ کیونکہ انشر
المفریقین فی هذه الایۃ علی	تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں گروہوں کی ایک
لفظ واحد	ہی قسم کے الفاظ میں مذمت کی ہے۔

امام رازی اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن نے منکر کا ارتکاب کرنے والوں کے بارے میں انتہا سخت انداز اختیار نہیں کیا ہے جتنا سخت کہ منکر سے منع نہ کرنے والوں کے بارے میں اختیار کیا ہے۔ قرآن نے ان آیات میں علماء بنی اسرائیل پر جو تنقید کی ہے اس کا مقصد امت مسلمہ کو خوش کرنا نہیں ہے اس میں امت کے اہل علم کو بتایا گیا ہے کہ وہ بھی خدا کی اسی تنقید کا نشانہ ہوں گے اگر اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں اور اصلاح امت کا کام چھوڑ بیٹھیں۔ خدا کو نہ تو کسی سے کوئی ذاتی تعلق ہے کہ اس کی کھوپڑیوں کے باوجود اس سے محبت کرے اور نہ کسی سے اسے ذاتی عداوت اور دشمنی ہے کہ اس کی کھوپڑیوں کے باوجود اس سے نفرت کرے۔ اسی وجہ سے حق پرست علماء نے ہمیشہ اس آیت کو اپنے حق میں زبردست تفسیر سمجھا ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں:-

كان العلماء يقولون ما	علماء کہا کرتے تھے کہ قرآن میں کوئی بھی
فی القرآن آیت اشد توبيخا	آیت ایسی نہیں ہے جس میں اصحاب علم کے لیے اس
للعلماء من هذه الایۃ ولا اخر	سے سخت توبیخ ہوا اور نہ کوئی آیت ایسی ہے جو
عليہم منها	کے لیے اس سے زیادہ خوف کا باعث ہو۔

اس آیت کے بارے میں ایسی بات حضرت عبداللہ بن عباسؓ، ضحاکؓ اور عطاءؓ نامی مفسرین فرماتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے قوی گیارہ اور تباہی کے ذکر کے بعد استقامت کو ہدایت کی ہے کہ وہ
 ھلا والله لتامرن بالمعروف
 اور تم صبا کی تم ضرور معروف کو حکم دے
 ولا تصرون من المنکر ولتأخذوا علی
 اور ضرور منکر سے روکو۔ ظالم کا ہاتھ لانا بکڑا
 ین الظالم ولتأخذوا علی لحنی احکم
 اور اس کو ضرور منکر کی طرف پھرو۔

اگر المعروف وہی من المنکر اصل مع استقامت اور دین کو نکال سے جانے کا زبردست کام ہے تاہم
 باقی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جو غیر آئے تھے ان میں سے بعض کی تعلیمات بالکل سب گئیں
 اور بعض کی تعلیمات میں خود ان کے ماننے والوں نے اپنی تفسیر کر دی کہ وہ حق و باطل کا مجبور بن کر رہ گئیں
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دنیا کو آخری بار خدا کا دین ملا ہے۔ اس دین کو خدا نے تعالیٰ قیامت تک باقی
 رکھنا چاہتا ہے اس لیے وہ ہر دور میں اس کے محافظ پیدا کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی پیدا کرتا رہے گا۔
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دین کے ماننے والوں میں بھی بہت سی دینی و اخلاقی خواہیاں پیدا ہوں گی اور
 وہ غلط کاری میں پھل اچلتی امتوں کے نقش قدم پر چلیں گے، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک گروہ ایسا ضرور موجود ہوگا
 جو دین کو اس کی صحیح شکل میں باقی رکھے گا۔ دین پر عمل خواہ اس کے ماننے والوں کی طرف سے ہوں یا اس کا انکسار
 کرنے والوں کی طرف سے وہ ان کا مقابلہ کرے گا اور دین کو بچانے کی جو بھی کوششیں ہوں گی وہ ان کو ناکام
 بنا دے گا۔ اس کی زبان جہاں کی ترجمان ہوگی اور وہ باطل پرستوں کے مقابلے میں حق کا اظہار کرتا رہے گا۔ یہاں
 ماہ میں نہ تو وہ بہت بہت ہوگا اور نہ کوئی اسے محبوب کر سکے گا۔ وہ زمین کی خاطر ہر محاذ پر لڑے گا اور
 بیڑی سے بیڑی قربانیاں دیتا رہے گا۔ جو کوئی اس گروہ کی حمایت میں نہیں کھڑا ہوگا وہ خود سہا ہوگا اور
 جہان کی مخالفت کرے گا وہ نامراد ہوگا۔

لوتزال طاغیہ من امتی
 غاشمہ بامر اللہ لویضروہم من خلائم
 میری امت میں قیامت تک ایک ایسی
 جماعت ضرور رہے گی جو اللہ کے حکم پر قائم
 رہے گی جو اس کو چھوڑے یا اس کی مخالفت کرے
 وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ غالب ہو
 ظاہرون علی الناس

رہے گی۔

امام بنامی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو جماعت کا ذکر ہے وہ اہل علم کی جماعت ہے۔ امام خود بھی اس حدیث کو زیادہ دلچسپی میں لیا ہے۔ فرماتے ہیں:-

یجمل من العلم من کل خلق	ملکی ہے کہ یہ جماعت اہل ایمان کے تھیں
بین انواع المومنین منهم شجعان	طبقات کے درمیان شجہم۔ جہاد میں باوجود خاص
مقاتلون ومنهم فقہام ومنہم	لڑنے والے تمام ہیں۔ فقہار و محدثین بھی
معدنون ومنہم زہاد و امرون	ہوں زیادہ و ضابطہ پرست بھی ہیں۔ سرور و حکم
بالمعروف والنہی عن المنکر	دینے والے اور نہ کرنے والے بھی ہوں۔
ومنہم اهل انوار اخری من الخیر	ملا وہ ان کے اور دوسری جگہوں کے کرنے والے
ولا یلزم ان یکونوا جہتین	بھی ہوں۔ حدیث سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ وہ سب
بل قد یکونون متفرقین فی	کے سب کچھ ایک ہی جگہ پر جمع ہوں بلکہ وہ زمین کے
القطار الارض	خلفہ حصوں میں ہو سکتے ہیں۔

ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

یجمل من العلم من کل خلق	پیشہ کے عادل لوگ اس علم (دین) کے
عدولہ ینفون عندہم حریف الغالین	مال ہوں گے جو حد سے بڑھنے والوں کی تعریف
وانشغال المبطلین و عتاد میل	کو باطل پرستوں کے غلط چوسنے کا اور جاہلوں کی
الجاہلیین	تاویل کو متعلق ہیں گے۔

اسی کام کو آپ نے تجدید امت کا بھی نام دیا ہے۔ آپ نے فرمایا:-

ان الله یبعث لہم لای الہ الا اللہ علی	اسما سے کہنے والے تعالیٰ بے شک ہے
وامس حل صلات سنۃ من پیچید	اشخاص پیدا کرتا رہے گا جو اس اسم کی بھلائی
یہی ہوتا ہے	کے لیے اس کے دین کا تجدید کرنے میں گے۔

ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں کہ اس امت کے دور آخر میں ہی ایسا لوگ پیدا ہوں گے جو امام علیؑ

کے دور میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ ان کے ہاں علم و ایمان کا جو سرمایہ ہے وہ اس امت کے دور میں ہی پیدا ہوگا۔ ان کے ہاں علم و ایمان کا جو سرمایہ ہے وہ اس امت کے دور میں ہی پیدا ہوگا۔ ان کے ہاں علم و ایمان کا جو سرمایہ ہے وہ اس امت کے دور میں ہی پیدا ہوگا۔

دینی من المبتکر کا فرض انجام دیں گے اور دین کے خلاف اشخاص و ایسے قلموں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔

سیدھوں کی آخری دعا الہیۃ
 دوم بعد منہل اجواد لہم یا مروت
 بالحق صحت وینہون عن المنکر
 ویتقاتلون للفنون یلو
 امر امت کے آخر میں ایسے لوگ ہیں جو
 جن کو اس امت کے انکس کا سنا ہوئے گا۔ وہ
 معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے
 اور فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔

یہی بات آپ نے ان الفاظ میں بھی کہی ہے۔

ان امتی لا تجتمع علی حدیث

میری امت اگر کسی حدیث پر جمع ہوگی

پہلی امنیں راہ راست سے جھٹک گئیں ان کی تعلیمات ختم ہو گئیں ان کی کتابیں محض حرف ہو گئیں حتیٰ کہ ان میں سے
 بہت سی صفحہ زمین سے مٹ گئیں۔ لیکن آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیکھیے کہ وہ زندہ ہے اور اپنے
 تمام سرمایہ دین کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ حالانکہ وہ اپنی زندگی کے چوبیس سو سال میں بار بار ایسے حالات سے گزر چکی
 ہے کہ ان حالات میں عقل کہتی ہے کہ اسے لادامت جانا چاہیے تھا۔ سوال یہ کہ وہ کیوں نہیں مٹی اس کا قیمتی سبب
 تو خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ امت باقی رہے گی اور اس کا ظاہری سبب امت کا وہ بہترین داخلی نظام ہے جو کسی
 بھی جگہ کو زیادہ دنوں تک اپنے اندر برداشت نہیں کر سکتا۔ جہاں کوئی بجڑ پیدا ہوا وہاں اس کی اصلاحی قوتیں
 ابھرتی ہیں اور اس کو دور کر دیتی ہیں جب بھی اس دین کے خلاف فتنوں نے سراٹھایا اس کو کھٹکنے کے لیے مردان کا سامنے
 آگئے اور انھوں نے اسے ختم کر کے چھوڑا۔ درنداس دین پراندا اور باہر سے ایسے حملے ہوتے رہے ہیں کہ وہ بالکل مسخ
 ہو چکا ہوتا اور اسے پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ آج نہ صرف یہ کہ تعلیمات دین اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں بلکہ ان کی ترجمانی
 کرنے والے بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ ایسا بہت دیکھا گیا ہے کہ کسی قوم کی سیاسی موت کے ساتھ اس کی فکری موت بھی
 واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے شبی سرخسے خشک ہو جاتے ہیں اور اس کی صحیح ترجمانی کرنے والے تلاش کے باوجود نہیں ملتے
 لیکن اس امت پر سیاسی زوال آیا اور اب بھی وہ بڑی حد تک سیاسی زوال سے گزر رہی ہے لیکن اس کے باوجود
 اس کا دینی ذخیرہ اور اس کی تعلیمات جوں کا توں باقی ہے۔ یہ اس کے داخلی نظام کے استحکام کی زبردست دلیل
 ہے۔ اگر اس میں زندگی کی زبردست قوت موجود نہ ہوتی تو سیاسی زوال کے ساتھ اس کا فکری سرمایہ بھی ختم ہو چکا ہوتا
 امت کے داخلی نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے قرآن و حدیث نے فیصلہ دی ہے کہ امت کا ایک فرد اگر

لے رواہ ابی ہشام (مشکوٰۃ) کتاب التہجد باب فی الامم البہائم۔ اس میں ہے کہ اگر ایک شخص

ظہوری کی جو آغوش تھیں انہیں افراد آگے بڑھ کر اسے روک دیں اور اسے راہ راست پر لے آئیں تا کہ اس میں کوئی ایسی کمی نہ رہے جو اسے استغناء سے محروم کر دے۔ اس سائنس میں جو گناہ اور خرابی پیدا ہو اس کی اصلاح کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں ہے بلکہ خود اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اس کا ہر شخص دوسرے کا بھائی خواہ اور بھائی نہیں ہے۔ وہ جس طرح اپنے لہجے کی اصلاح و تربیت کی فکر کرتا ہے اسی طرح اسے اپنے بھائیوں کی اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ داری فرماتے ہیں:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
قال الملائكة النبیجة قلنا لمن قال	دین اخلاص اور خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا
لله ولكم ایه ولسیولہ ولاؤکم	خیر خواہی اور اخلاص کس کے ساتھ؟ آپ نے جواب
المسلمین دعائهم	دیا: خدا کے ساتھ اس کی کتاب کے ساتھ اس
	کے رسول کے ساتھ مسلمانوں کے اور ان کے ساتھ

دین کو قبول کرنے کے نتیجے میں انسان کے اندر جو پاکیزہ جذبات الجتے ہیں اس حدیث میں ان کو بہترین انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں جس خیر خواہی اور اخلاص کا ذکر ہے اس کے دو پہلو ہیں اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ آدمی کے ایمان و عقیدے اور اس کی ذاتی اصلاح و تربیت سے متعلق ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں دعوت کے اس وسیع کام کو بیان کیا گیا ہے جو ایک مسلمان کو امت کے اندر اور باہر انجام دینا ہے۔ اس طرح یہ حدیث دین اور اس کے تمام مطالبات کو ایک خاص انداز میں ہمارے سامنے رکھ رہی ہے۔ اسی طرح سے محدثین نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ امام نووی نے اپنے پیش رو علماء کی تشریحات کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔

”خدا کے ساتھ خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اس کی صفات میں حریت نہ کی جائے جہاں کو جوں کا توں قبول کیا جائے۔ اس کو تمام صفات کمال شرف اور تمام نقائص سے پاک کیا جائے۔ ہر جگہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے اعتناء نہ کیا جائے کسی سے محبت بھی ایسی نہ کی جائے اور نفرت بھی ایسی نہ کی جائے جو اس کا دوست ہوا ہے اپنا دوست اور جو اس کا دشمن ہوا ہے اپنا دشمن سمجھا جائے اور جو اس کا منکر اور باغی ہو ضرورت پڑنے

اس سے بچا دیا جائے اس کی تحریروں کا دل عا حرات کیا جائے۔
 ساتھ فرخزادی کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کی جو صفات اور بیان جن میں ان کی طرف توجہ
 کو دعوت دی جائے اور ان کو سنی اور ملت پر ہے۔ ادا دیا جائے کہ وہ ان کو اچھے اور خدا
 پر ایمان لے آئیں۔

خدا کی کتاب کے ساتھ فرخزادی کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اس حیثیت سے ایمان لکھا جائے کہ وہ خدا کا نازل کردہ
 کلام ہے اور ہر انسانی تحریر و تقریر سے بالکل مختلف اور متاثر ہے۔ وہ ایسا کلام ہے کہ اس میں کلام کی
 ہر شخص قادر نہیں ہو سکتا۔ خدا کی کتاب کے ساتھ یہ بھی فرخزادی ہے کہ اس کی تعلیم کی جائے۔ خصوصاً
 کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، اس کے احکام سے واقفیت حاصل کی جائے، اس کے علوم و مثال کو
 سمجھا جائے، اس کے مواظب سے نصیحت حاصل کی جائے، اس کے عجائبات پر فکر کیا جائے، اس کے عجائبات
 پر عمل کیا جائے اور اس کے مشاہدات کو بے چون و چرا تسلیم کیا جائے اور اس کے تمام احکام اور ان کی
 قسموں کی تحقیق کی جائے نیز اس کے ساتھ فرخزادی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کے علوم کو پھیلا جائے
 اور اس کی طرف دنیا کو دعوت دی جائے۔

خدا کے رسول کے ساتھ فرخزادی کے مفہوم میں یہ باتیں شامل ہیں۔ آپ کی رسالت کی تصدیق، آپ کی
 نصیحت پر ایمان، آپ کے احکام کی اطاعت، آپ کی زندگی میں ادا آپ کے وعدہ آپ کی نصرت
 حمایت، جو آپ کا دشمن ہو اس سے دشمنی اور جو آپ کا دوست ہو اس سے دوستی، آپ کی توقیر، آپ کے
 حقوق کی تعلیم، آپ کی سنت کا اہواز، آپ کی دعوت کی توسیع، آپ کی شریعت کی نشر و اشاعت، اس پر
 جوازام لگایا جائے اسے دور کرنا، اس کے علوم کو پھیلا نا، اس کے معانی میں غور و فکر کرنا، لوگوں کو اس کی
 طرف دعوت دینا، اعتقاد اور سلیقہ سے اس کا سیکھنا اور سکھانا، بحرِ علم کے اس کے بارے میں گفتگو سے
 پرہیز کرنا، عالمین شریعت کا ادب و احترام کرنا وغیرہ۔ اسی طرح یہ بھی آپ کے ساتھ فرخزادی ہے کہ آپ کے اخلاق
 اپنے اندر پیدا کیے جائیں، آپ کے بتائے ہوئے آداب اختیار کیے جائیں، آپ کے اصحاب ادا اہل بیت سے
 محبت کی جائے اور اصحابِ برکت سے دور رہا جائے۔

انہی سلیقہ کے ساتھ فرخزادی میں یہ باتیں شامل ہیں جن میں ان کا تلاوت اور اطاعت ان کی اور
 وقت ضرورت ان کے ساتھ ان کو نصیحت ان کی تحریروں سے احتساب اور ان سے روکنا اور

اس سے آگاہ کرنا مسلمانوں کے جو معاملات ان تک نہیں پہنچ رہے ہیں ان میں سے ایک پہنچنا ان کے خلاف
 بیکر کسی اصول و وجہ کے بغیر نہ کرنا، لوگوں کو ان کی اطاعت پر ابھارنا وغیرہ۔ غلطی نے محمد حکماء اور
 مسلمانوں سے ظلم و دینا بھی سرا دہر سکھ میں ان کے ساتھ فرخواری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا
 جائے اور احکام دین میں ان کی اتباع کی جائے۔

عام مسلمانوں کے ساتھ فرخواری یہ ہے کہ جن امور میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے ان کی طرف ان کی توجہ
 کی جائے، ان کی تکلیفوں کو دور کیا جائے، وہ دین و دنیا کی چیزوں سے ناواقف ہیں ان سے انصاف و اعتدال
 کیا جائے، زبان ہی سے جہنم بلکہ اس سے ان کی رہنمائی کی جائے، ان کے محبوب کی پروردگاری کی جائے،
 اور ان کی کمزوریوں کو دور کیا جائے، ان پر حسد نہ کیا جائے، ان کے لیے دھیر چیر پھینکی جائے جو اپنے لیے
 پسند خواہ اور جو چیز اپنے لیے ناپسند ہو وہ ان کے لیے بھی ناپسند کی جائے، ان کی جان و مال اور عزت و آبرو
 کی حفاظت کی جائے، ان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرائے جائیں اور ان کو خدا کی اطاعت پر ابھارا جائے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ فرخواری کیا اتنی اہمیت دی ہے کہ بعض اوقات صحابہ
 کے لیے آپ نے غصہ بھی جھینڈ دیا ہے۔ حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں:-

بایض النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 علی النصح نصح مسلم
 میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاخ کے
 ساتھ فرخواری کے لیے بیت کی ہے۔

اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اصلاح امت اور مسلمانوں کے ساتھ نصح و فرخواری کا ترجمہ کس قدر عمیق
 ہے۔

شرح مسلم ج ۱ ص ۱۰۰ - سلم کتاب الایمان باب بیان ان الدین انصاف۔

زکوٰۃ و صدقات

مولانا محمد یوسف اعظمی

زکوٰۃ کی حقیقت محض ہی نہیں ہے کہ وہ ناداروں کی کفالت کا ایک ذریعہ ہے بلکہ وہ نماز کے بعد دو اہم ترین عبادت اور دین کا ضروری رکن ہے جس کے بغیر دین یا ایمان کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ لغت میں زکوٰۃ معنی 'پاک ہونا'، بڑھنا اور نشوونما پانا۔ رضائے الہی کی طلب میں جب آدمی اپنا محبوب مال خوشی خوشی خرچ کرتا ہے تو اس سے انسان کے اندرون میں ایک جلا پیدا ہوتی ہے، مادی کثافتوں اور دنیوی محبتوں سے پاک ہوتا ہے، روح میں پاکیزگی، بالیدگی اور ترقی ہوتی ہے اور قلب میں خدا کی محبت راسخ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کے دل میں خدا کی محبت موجود ہے اور خود یہ عمل کی محبت کو بڑھانے کا بھی موثر ترین ذریعہ ہے۔ اسی روح اور حقیقت کے پیش نظر قرآن نے زکوٰۃ کے لیے صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے معنی خیز الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ صدقہ سے ہے جس کے معنی ہیں سچائی اور انفاق فی سبیل اللہ کے معنی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یعنی خدا کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کی حقیقی روح کو پوری طرح واضح کرتا ہے۔

چونکہ قرآن کی نظر اصل حقیقت اور روح پر ہوتی ہے اس لیے وہ ان تینوں لفظوں کو ایک ہی مفہوم میں آ کر لے ہے، اور تینوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا۔ خدا کی رضا کے لیے آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ زکوٰۃ صدقہ بھی اور انفاق فی سبیل اللہ بھی، اصل روح کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں البتہ فقہ کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔

بلکہ فقہ کی رو سے زکوٰۃ اور نفلی خیرات و صدقات میں فرق ہے۔ فقہی اصطلاح میں زکوٰۃ اس صدقہ کا نام ہے قانونی طور پر فرض ہے اور کم سے کم اتنا خرچ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کے بغیر اس کا دین ایمان مستحکم نہیں رہتا۔ (ان کے معنی)

دن میں درکۃ کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن میں جب جگہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے اور آیتان کے بعد نماز و زکوٰۃ کا ذکر اور اہلین مطالبہ کے طور پر اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ اہلین الہی دو ہم ارکان سے عبارت معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اسلام کے احکام پر اگر آپ غور فرمائیں تو اصولی طور پر ان کی دو ہی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ احکام جن کا تعلق خدا کے حقوق سے ہے اور ایک وہ جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ خدا سے بندگی کا تعلق استوار رکھنا اور بندوں کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا یہی کل دین ہے، اسی طرح کو جذب کرنے اور اس کے مطابق پوری زندگی کو ڈھالنے کے لیے نماز اور زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔

خود کیجیے جو شخص مسجد میں بندگی کے انتہائی گہرے جذبات سے اپنے دل و دماغ سمیت اپنے پورے وجود کو خدا کے آگے ڈال دے، وہ مسجد کے باہر خدا کے حقوق سے کیسے غفلت برت سکتا ہے، اور جو شخص خدا کو خراب کرنے کے لیے اپنے گناہ سے اپنے کی لکائی خدا کے نادار بندوں پر خوشی خوشی لٹا کر اطمینان و سکون محسوس کرے۔ وہ بندگان خدا کے دوسرے حقوق سے کیوں کر غافل ہو سکتا ہے۔

قرآن نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو حقیقی علم سے محروم اور آفت فراموش قرار دیا ہے اور یہ ہر امت کی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا کفر اور شرک کی علامت ہے اور زکوٰۃ سے غافل لوگوں کو ایسی دردناک سزاؤں کی وعید سنائی میں جن کے تصور ہی سے دل کانپنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف زکوٰۃ ادا کرنے کو ایمان کی لازمی علامت اور قطعی شہادت قرار دیا ہے اور ایسے مومنین کو پاکیزہ زندگی، اجر عظیم، فیروز گت، حکمت، اطمینان و مسکن اور جنت کی بیش بہا نعمتوں کی خوش خبری سنائی گئی ہے۔

اور ہم نے ان سب کو پیشہ بنایا چہاں

نباتیت سے رہنمائی کرنے تھے اور ہم نے انہیں

دلی کے ذریعے نیک کام کرنے، نواز کا ہمت نام

کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی۔ اور پھر

ہمارے مبارک گیارہ بندے۔

وَجَعَلْنَا

زکوٰۃ چھلے بیائے دین میں

بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلْنَا الْخَيْرَاتِ

وَإِنَّمَا الْعُقُوتُ وَابْتِئَانُ الشُّكُوكِ وَ

كَلَامُ الشَّامِ بِدِيْنِهِ (الانبياء ٢١)

[illegible]

اس سے پہلے کہ اسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ خدا نے ان کو اس کی کتاب
 علیہم و علیٰ بنی فرعون کرنے والی کسریٰ راہ حق دکھانے والی روشنی اور انسانیت کو اپنی صحیح حیثیت یا دہانے والی
 حق پر تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام و ان کی قوم کا فلاں گیزہ کا لعل کیسے گیا ہے۔ پھر خدا کے
 اس احسان کا ذکر ہے کہ خدا نے اپنے حکم سے اس بھرتی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اسی ضمن میں حضرت لوطؑ اور حضرت اسماعیلؑ
 اور حضرت یعقوبؑ کا ذکر ہے اور پھر یہ بات ہے کہ ہم نے ان سب ہی انبیاء کو نیک کاموں اور نماز و زکوٰۃ کی
 ہدایت کی تھی ان تمام کچھ انبیاء کے دین میں زکوٰۃ فرض رہی ہے اور ہمیشہ سے اس اہم عبادت کی ہدایت کی جاتی
 رہا ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ
 لِيُخَالِقُوا ظِلْمَ سُلَاطِمِهِمْ
 لِيَقُولُوا لَا نَقْبُذُ
 وَاللّٰهُ رَبُّ الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا
 وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا
 لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 ياد کرو! بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد
 لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، مل جلنا
 کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور
 مسکینوں کے ساتھ ایک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلا
 بات کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔

بنی اسرائیل سے جو عہد و میثاق لیا گیا تھا قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں اس عہد کی جو وضاحت
 بیان کی گئی ہے ان میں ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ
 نے ان سے یہ کئے عہد کا تذکرہ کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ ان کی نعمت، ان کے گناہوں کی معافی، ان کا
 جنت میں داخل اس بات پر منحصر ہے کہ یہ اپنے رب کی دعوت کو قبول کریں، ان کی مدد کریں، نماز قائم کریں،
 اور زکوٰۃ دیں۔

وَقَالَ اللّٰهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ
 الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
 بِرُسُلِي وَعَقَرْتُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَفْرَأَيْتُمْ
 اللّٰهُ قَرْنًا خَاسِئًا كَافِرًا
 هَذِكُمْ مَسْجِدُكُمْ وَلَا تُخَالِفُوا حِمْلًا
 تُجْرِي عَنْهُمَا الْأَنْهَارُ (المائدہ ۱۲)

اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا
 میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور
 زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور
 ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا فرض دینے
 رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری مائیں تم سے
 در در کو دلاؤں گا اور تم کو اپنی جنموں میں داخل کر دوں گا۔

یا خوشی خوشی اس دین پر ایمان رکھنے پر ایمان لائیں۔

ایمان کی لازمی علامت
مصدق ذہنی
قرآن ہدایت و بشارت ہے ان دونوں کے
یہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے میں اور بھی

تلقوہ منینہ لکن بینہما فصل و یؤتوہ الذلک باقی
لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں

قرآن کی آیتیں یقیناً ہدایت اور بشارت کے لیے نازل ہوئی ہیں لیکن اعلیٰ دنیا میں فی الواقع اس کی ہدایت سے
لوگ فیضیاب ہوتے ہیں اور جو اس کی خوش خبریوں کے مستحق ہوتے ہیں جو سچے دل سے اس پر ایمان لائیں۔
محسوسات کی اس دنیا میں ایمان کی لازمی علامت نماز اور زکوٰۃ ہے۔

زکوٰۃ - تقویٰ کی نشانی
نسا لکھنا اللہ
میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے میں
اس کو ان لوگوں کے لیے جو مردوں کا جو خدا کا تقویٰ

الذین عوفوا و الذین ہم ربانینا
یؤمنون ہ (الاحزاب ۱۵۴)
اختیار کر رہے ہیں اور زکوٰۃ دینے کے۔ اور یہی
لوگ ہمارے آئینوں پر ایمان لائے ہیں۔

ہدعی للمتقین ہ الذین
یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلو
و مما ازرناہم ینفقون ہ
(البقرہ ۱۷۷)

ہدایت (قرآن حکیم) ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے
کے لیے جو غیب پر ایمان لائے ہیں۔ نماز قائم کرنے میں
اور جو رزق ہم نے ان کو زیادہ اس میں سے خرچ
کرتے ہیں۔

خدا کی کتاب پر ہی لوگ ایمان لائے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ کی بنیادی خوبی موجود ہو اور اس کی نشانی
ہے کہ آدمی خدا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر سکے اور اس کے ال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے گئے
ہا میں خوشی خوشی ادا کر سکے۔

زکوٰۃ - وحی ایمان کی تصدیق
انما
سچا اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب خدا کا ذکر
کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور یہ

الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبہم
واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم
ایماننا و عملنا بامرنا و علیہم

الشفاعۃ ان ان کے سامنے پہنچی جاتی ہیں تو ان
کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ اپنے بندوں کا
پروردگار کے لیے یہ لوگ جو عبادت قائم

الَّذِينَ يُتْلُونَ الْقُرْآنَ وَمِمَّا أُنذِرُوا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا أَوْتَوْا مِنْ مَالٍ يَنْفِقُونَ
 کہتے ہیں اور پڑھتے دے دے ہرے جس سے خواہ

ایمان میں رہائی دھوئے گا نام نہیں ہے بلکہ بچے سون لڑوہ ہیں کہ خدا کا ذکر کرنا ان کے دل لرزے
 لکھیں ان کی آیتیں میں کران کے ایمان میں اضافہ ہوا اور جو ہر مال میں غلام بھروسہ رکھیں — اور اس کی
 تصدیق اس بات سے ہوگی کہ ان کی زندگی میں روایاوی عمل پائے جائیں ایک نماز کا اہتمام دوسرے خدا
 کی راہ میں مال کا خرچ کرنا۔

نکوة — اور اشہار من قبل ذوق هذا
 اس نے پہلے ہی سے تمہارا نام مسلم رکھا
 یتقون القرآن شہیداً علیکم
 تھا اور اسی کام کے پیش نظر تاکہ رسول تم پر گواہ
 وَتَحْسَبُوا لَهُمْ كَذِبًا
 نہیں اور تم لوگوں پر گواہ بنو — ہیں نماز قائم
 الْمُتْلُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور مال اللہ سے قلعہ
 رکھو۔

امت مسلمہ کے اٹھائے جانے اور اس خطاب سے نوازے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی کے بعد شہادت
 حق کا ان ترین فریضہ انجام دیں رسول نے جس طرح اپنے قول و عمل سے ان تک پورا دین پہنچایا ہے یہ اپنے
 قول و عمل سے اسی طرح دوسروں تک دین میں پہنچائیں۔ اس گواہ ترین فریضے کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے
 کہ وہ اپنی زندگی کو تین امتیازی اعمال سے آراستہ کر لیں۔ نماز کی اقامت، زکوٰۃ کی ادائیگی اور خدا سے فسخ
 کی مضبوطی۔

زکوٰۃ کی روح یہ ہے کہ آپ خدا کی ذات ہی کو اپنی محبتوں کا مرکز بنائیں اس کے خلاف ہر محبت کو دل سے
 کھرچ بیٹھیں۔ بندگان خدا کے حقوق کا تحفظ کریں ان کے ساتھ ہر حال میں عدل و انصاف، فیاضی و دانا پاری کی بنیاد
 پر سلوک کا شعور رکھیں۔ غصہ کیجیے اس کیفیت کو جذب کیے بغیر تو آدمی خدا سے قطع کر مٹھا کر سکتا ہے
 اور بد شہادت حق کی اس گواہ ترین ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہے جس کے لیے اس کو مسلم کے خطاب سے نوازا گیا
 ہے۔ زکوٰۃ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت ہی پہنچا کرتی ہے اور خود ادا کرنے کی شہادت بھی ہے۔

زکوٰۃ — زکوٰۃ الشہادۃ
 اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور
 صلہ کی اس حد تک کہ تم پر ہر موسم

کتابت

یعنی خدا کی رحمت کا مستحق بنانے والی چیز یہ تین ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی اور رسول کی اطاعت

زکوة: فلاح: حکماء: مرید

— علاج اور صیغہ الدین، مہم فی — جو اپنی نمازوں میں غفوع اختیار کرتے

مَلَائِكُهُمْ خَاشِعُونَ لِلَّذِينَ هُمْ مِنْهُمْ
ہیں۔ لغویات سے منہ موڑے رہتے ہیں

النَّحْمُ مَرْضُوفٌ وَالَّذِينَ هُمْ يَلْزَمُونَ مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

اور زکوٰۃ کے طریقے پر حال ہوتے ہیں۔

نکاح کے طریقے پر حال ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ امراتوں کے عمل پر پوری طرح کاربند ہیں۔ اپنے

والوں میں سے خدا کا حق نکال کر اپنا مال بھی پاک کر لیتے ہیں اور اپنے دل کو بھی - زبردستی 'دنیا پرستی' اور

اس طرح کے دوسرے گندے جذبات سے پاک کر لیتے ہیں اور پھر اس متحرک قلب کا اثر لا زمانہ کے دماغ

اخلاق اگر دامنِ حسدِ مہر پڑتا ہے۔۔۔ اور اس طرح یہ تزکیہ کا طریق عمل ان کی پوری زندگی کو باکسِ صفت

کرو تیا ہے ۔ اور ان کی یہ صاف بخیر زندگی گویا ای دنیا میں اس بات کی شہادت ہے کہ وہ فلاح حاصل

ہوں گئے اور خدا نے اسی کو اپنی جنت کے لیے قبول فرمایا۔

مکاتیب و مکتوبات ائہ الذین جو کہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہاں وہ

رہو، اٹھائے سے خطوط بچار تیلون کتابت پابندی کرتے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے

اللّٰهُ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَاتَّبَعُوا مَا رَزَقَهُمْ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

کے امیدوار ہیں جس میں کھلے ٹھکانے کا کوئی اندیشہ نہیں

لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ أُخْرًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُذَكِّرُ لَهُمْ ۚ

مِنْ تَضَلُّعٍ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

(الفاظ: - ۲۹: ۳۰) مٹائی درگزر کے بالا اور مٹائی قدر دان

دنیا کی محدود زندگی اور اس کا سارا دوسا مان بھی آدمی کا مل سمرایہ ہے۔ قرآن اس کو جان و مال سے

عبر کرتا ہے، کافراں سے جان و مال کی پونجی کو دنیوی مقاصد اور مادی منفعتوں میں نکالتا ہے، اور مومن اس سے روک کر

ہدایٰ رضا اور آخرت کے اجنبی انعام کی راہ میں لگنا ہے۔ — قرآن اس معاملہ کو تجارت سے تعبیر کرتا ہے۔

در کہتا ہے جو لوگ دنیا اور اس کی فزوال پذیر نعمتوں کو ہر سب کچھ سمجھ کر جان و مال کی کوئی اسی میں لگا دیتے ہیں۔

وہ بڑے گھٹے کی تجارت کرتے ہیں۔ وہ حیرت انگیز فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسی دھجی لگاتے ہیں جو انتہائی قیمتی بلکہ انمول ہے جو صرف ایک ہی بار بیچی ہے اور ایک بار بیچنے کے بعد پھر کبھی نہیں ملتی۔ اور تجارت ایسی ہے جس کا بیع صرف ایک ہی بار ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اس اصل سرمایہ کو خدا کی خوش نودی اور آخرت کی ابدی زندگی کی راحتوں کو حاصل کرنے میں لگاتے ہیں۔۔۔ وہ درحقیقت ایک ایسی کامیاب تجارت کر رہے ہیں جو تباہی کے کھٹکے سے محفوظ اور نقصان کے اندیشوں سے پاک ہے۔ نارا اور ذکوٰۃ جان و مال کی دین قربانیوں کی ناسمندی کرنے والی دھجیاں ہیں اور ان کی پابندی اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی نے جان و مال کے عظیم سرمایہ کو کامیاب تجارت میں لگا رکھا ہے۔ ایسی تجارت جس میں خریدار خود اللہ تعالیٰ ہے جو نفع دینے میں اتنا فراخ دست ہے جس کا صحیح تصور ہی انسان نہیں کر سکتا۔ سورۃ توبہ میں ہے۔ ”بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان و مال اس عوض میں خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ غور کیجیے، محدود اور فانی جان و مال کے مقابلے میں لافانی اور غیر محدود نعمتوں والی جنت کتنی فلاح بخش اور کامیاب ہے یہ تجارت۔

زکوٰۃ کا عظیم اجر

مَثَلُ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْكَ
سَنَابِلٌ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ
مَّا أَهْبَأَتْ لَكَ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
كَاسِمٌ عَلِيمٌ ۝ (البقرہ: ۲۶۱)

جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے۔ اور اس سے سات ہائیں نکلیں اور ہر مال میں سو دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے وہ فراخ دست اور علیم ہے۔

زکوٰۃ کے زبردست اجر و ثواب کو ایک ایمان افروز تمثیل سے واضح کیا گیا ہے، ہمارا بار بار کا تجربہ ہے کہ ہم اپنی معمولی کا ایک دانہ جو خاک میں ملائے ہیں وہ سیکڑوں دانے بن کر ہمیں واپس مل جاتا ہے اور ہماری معمولی ہجرت جاتی ہے غور کرنے کی بات ہے کہ جو خدا اس دنیا میں ایک دانے کو سیکڑوں گنا بڑھا کر جاری معمولی بار بار ہجرت ہے کیا آخرت کے اجر کی توقع میں ہم اس کی راہ میں کچھ صرفت کریں تو وہ اسے ضائع کر دے گا و یقیناً وہ ہمیں اس کے بجائے ہایاں اجڑے گا۔ ہم جس قدر طمع اور جس گہرے جذبے سے اس کی راہ میں قربان کریں گے۔ وہ فراخ دست اور باخبر خدا اسی لحاظ سے ہمارے عمل کو بڑھا کر ہمیں ایسے بڑے ثواب العالیٰ عظیم سے نوازے گا جس کا اس دنیا میں ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بلاشبہ زکوٰۃ کا اصل اجر حق میں آخرت کی امدادی زندگی ہی میں ملے گا لیکن اس کی

برائوں سے ہماری زندگی زندگی محروم نہ رہے گی۔

اشر قہاسے سود کا مشورہ دیتا

ہے اور صدقات کو لشو و نس

زکوٰۃ و سود کے متفقہ مالی اور اخلاقی نتائج

الزکوٰۃ و الصدقات فی الصلوات (المبتدئ ۲۷)

زکوٰۃ و صدقات میں آدمی محنت سے کمایا ہوا مال صرف کرتا ہے اور سود میں محنت سمیٹ کر کچھ کرتا ہے
 بظاہر سود سے دولت بڑھتی نظر آتی ہے اور صدقات و خیرات سے کھٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے لیکن قرآن پر
 حقیقت ذہن نشین کرنا ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے 'سود سے دولت کھٹتی اور سمٹتی ہے اور صدقات و خیرات
 سے بڑھتی ہے۔ صدقات و خیرات انسانیت کے حق میں رحمت اور سود ایک بدترین لعنت ہے۔ سود سنگلی لی
 خود غرضی، بخل اور تنگ دلی کا نتیجہ اور انہیں مذہب و مومن صفات کو نشو و نما دینے کا ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس زکوٰۃ
 صدقات مالی غرضی، غرض دلی، فیاضی اور ہمدلی کا نتیجہ اور انہی محمود صفات کو پروان چڑھانے کا ذریعہ ہے۔
 وہ سوسائٹی کبھی خوش حالی اور ترقی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جس میں یہ مذہب و مومن صفات بڑھیں اور پوری دولت
 چند خود غرضی سنگدل اور دولت پرست افراد میں سمٹ اور ٹھہر کر رہ جائے اس کے برخلاف وہ سوسائٹی جس
 میں دولت کی مناسب تقسیم ہو اور رب کو دولت سے فائدہ اٹھانے اور دولت کو بڑھانے کے یکساں مواقع میسر
 ہوں اور پوری سوسائٹی کی قوت بازو اور دل و دماغ سوسائٹی کو خوش حال بنانے اور ترقی دینے میں لگے ہوئے ہوں
 اور مجموعی طور پر انسانوں کی وحدت جس فیروہ و برکت خوش حالی اور ترقی سے ہمکنار ہوگی سودی نظام میں اس کا
 تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ دولت کا دائرہ آمد و صرف ہوتا نہیں ہوگا۔ اور اس سے فائدہ اٹھانے، پیدا
 کرنے اور بڑھانے میں نہ ہی زیادہ قہمیں مصروف مل ہوں گی اتنا ہی دولت میں اضافہ ہوگا۔

یہ حقیقت ایک اور باتیں اس طرح بیان کی گئی ہے:-

وَمَا آتَيْنٰكُمْ مِنْ رَبِّا لِّزَكٰوٰتِیْ	جو سود تم دیتے ہو کہ لوگوں کے دل میں
اَمْوَالِ الشَّامِیْنَ فَلَا یَزِیْدُوْنَ اَعِنَ اللّٰهُ	شامی ہو کر وہ بڑھ جائے اللہ کے نزدیک وہ نہیں
مَا آتٰیْكُمْ مِنْ زَكٰوٰتٍ تُرْمِیْثُ وُفَّ	بڑھنا اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی سے
وَجْهَ اللّٰهِ فَا لَیْسَ لَكَ مِنْ الْمَخْشُوعِیْنَ	کرنے کا مادہ سے دیتے ہو ای کے
(النور: ۳۹)	دینے والے اور ضعیفہ الی بڑھانے میں

عرب میں ہے کہ اگر کوئی مومن راہِ خدا میں ایک کھروار کی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر سال ایک ہزار بار برکت دیتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 زکوٰۃ کا اجر ابدی اطمینان
 جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور زکوٰۃ دیں اللہ کا اجر بلا شہدائی کے وہ کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کسی بوج کا مشق۔

یعنی نہ تو ان کو یہ اندیشہ ہوگا کہ کہیں آخرت کی نعمتیں ختم نہ ہو جائیں کیونکہ وہ تو دائمی ہیں گی اور نہ عظیم ہی ہوگا کہ ان کی مجلسِ زندگی خالی گئی کیونکہ وہ ایمان نماز اور زکوٰۃ کے صلے میں ابدی سکون اور دائمی اطمینان سے ہمکنار ہوں گے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 زکوٰۃ کا صلہ
 اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ اللَّهُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْهُ اُثْمًا كَافًا
 اَلَّذِينَ اتَّقَوْهُ لِيُذْخِرَنَّ لَهُمْ فَاوْزَارَهُمْ
 اَلَّذِينَ اتَّقَوْهُ لِيُزِيلَنَّ عَنْهُمْ سُرُمَاتِهِمْ
 اَلَّذِينَ اتَّقَوْهُ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ
 اَلَّذِينَ اتَّقَوْهُ لِيُؤْتِيَهُمْ فَرَقًا مِّنْ غَيْرِهَا
 اَلَّذِينَ اتَّقَوْهُ لِيُزِيلَنَّ عَنْهُمْ سُرُمَاتِهِمْ
 اَلَّذِينَ اتَّقَوْهُ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ
 اَلَّذِينَ اتَّقَوْهُ لِيُؤْتِيَهُمْ فَرَقًا مِّنْ غَيْرِهَا

مغفرت اور حکمت
 اَلَّذِينَ اتَّقَوْهُ لِيُزِيلَنَّ عَنْهُمْ سُرُمَاتِهِمْ
 اَلَّذِينَ اتَّقَوْهُ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ
 اَلَّذِينَ اتَّقَوْهُ لِيُؤْتِيَهُمْ فَرَقًا مِّنْ غَيْرِهَا
 اَلَّذِينَ اتَّقَوْهُ لِيُزِيلَنَّ عَنْهُمْ سُرُمَاتِهِمْ
 اَلَّذِينَ اتَّقَوْهُ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ
 اَلَّذِينَ اتَّقَوْهُ لِيُؤْتِيَهُمْ فَرَقًا مِّنْ غَيْرِهَا

کھٹ بھٹ کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ وہ ثروت ہے جس سے عینِ زندگی

کی ہر ضرورت اور ہر عمل پر صحیح فیصلہ کر لے اور صحیح فیصلے پر صحیح راہ اختیار کر لے۔ دھمکی کی بجائے درج
ماسوں میں اور چمپیدہ سے پیداہ حالات میں اس وقت کی بدولت وہ بہر حال صحیح فیصلہ پر پہنچا ہے اور
حق پر قائم رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے جس کو حکمت کی دولت ملی حقیقت میں اس کو بہت بڑی دولت ملی

تذکرہ کینفس
 حَسْبُ مِرَّةٍ اَمْوَالِهِمْ
 اے نبی! آپ ان کے مالوں میں سے
 مَرَّةً قَلَّةً تَعْلَمُوهُمْ
 صدقہ دے کر انہیں پاک کیجیے اور (غفلت کی راہ

وَقَدْ خَرَّجْتُهُمْ بِهَا (التوبة: ۱۰۳) میں انہیں بڑھائیے۔

لَوْ لَوْهَ اللّٰہ تعالیٰ نے جن مفاصد کے لیے فرض کی یہاں میں اہم ترین اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو جائے پس و حواس اور دنیا پرستی کے تمام بڑے جذبات سے دل پاک ہو۔ خدا کی محبت اور خوف پیدا ہو اور روحانی ترقی کی راہ آسانی ہو۔ لَوْ لَوْہ کے اسی بنیادی مقصد کی وضاحت ایک دوسرے مرقع پر اس طرح کی گئی ہے۔

وَمِجْنَبُهَا الْأُتْقَى الَّذِي
يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝
(اللیل: ۱۸/۱۶)

اور مجنب کی آگ سے وہ آدمی دور رکھا
جائے کہ جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے جو دوسرے
کو محض سچ ملے تا کہ وہ (سچ) دل میں افسوس ہے کہ

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی اصل غایت شخصی تزکیہ ہے۔ وہ قلوب کی صفائی اور تزکیہ نفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ دنیا پرستی ہے اور دنیا کی طرف کھینچنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ خطرناک دل کش اور طاقتور چیز مال و دولت ہے۔ اسی لیے اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں فتنہ قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کا اصل زبردستی کے تمام گندے جذبات سے دل کو پاک کر کے خدا کی محبت بٹھانا اور نیکی کی ماہ پر بڑھنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ زکوٰۃ محض دنیا پرستی کے جذبات کو فنا کرنے ہی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ خدا پرستی کے جذبات پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ دینے والا دراصل اسی جذبے سے اپنی تجویری کا منہ کھولتا ہے کہ خدا کی رضا حاصل ہو اور دل دنیا پرستی کے تمام مذموم جذبات سے پاک ہو کر صرف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پرستی کے جذبات سے مزین ہو۔

وَمِنَ الْإِسْرَافِ مَنْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
خدا کا تعرب اور ایمان
اور ایمان دیا تو میں میں کچھ ایسا کر لیا
میں جو خدا کی دین اور ایمان کے ساتھ ہیں اور جو

وَبَخَّشَ مَا يَلِيْقُ لِمَنْ يَنْجِي عِيْنَهُ
 اَللّٰهُ وَسَلَوُا الرَّسُوْلَ اَلَا اَللّٰهُ
 قَرِيْبٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمْ
 اَللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ اِنَّ اَللّٰهَ
 لَعَزِيْزٌ ذِيْجَلَدٍ

(التوبة: ۹۹)

کچھ روزہ خدا میں خرچ کرے جس سے اللہ کے تقرب
 اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں ملنے
 کا ذریعہ بنائے ہیں۔ سن رکھو کہ یہ ضروریان کے
 لیے خدا کے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ
 ضروریان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔
 بلاشبہ وہ بہاؤ ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔

اور مومنین کے مالوں میں مانگنے والوں
 اور ناداروں کا حق ہوتا ہے۔

رکت
 نَادَاوَسْ كِي لَقَا
 فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّقْلُوْبٌ
 لِلْمَسٰكِيْنِ الْمَحْرُوْمِ الْمَقْلُوْبِ

یعنی مومنین کا تصور یہ ہوتا ہے کہ خدا کا دیا ہوا مال محض اس لیے نہیں ہے کہ ہم داد و پیش دین بلکہ اس
 میں سوسائٹی کے ناداروں غریبوں اور ضرورتمندوں کا حق ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا حق
 ادا کر کے ہی اس سے فائدہ اٹھاتیں۔ خدا نے ہمیں مال و دولت والا بنا کر انفاق و صدقے کی ترغیب دی ہے
 دی ہے کہ تم بھی دستوں اور محتاجوں کی کفالت کریں یعنی زکوٰۃ کا ایک ضروری مقصد یہ بھی ہے کہ غریبوں اور
 محتاجوں کی کفالت ہو۔ سورہ بقرہ میں ہے:-

وَاٰتِی الْمَالَ عَلٰی حُبِّهِ ذٰلِی
 الْفُرْقٰی وَاَنْتُمْ فِی الْمَسٰكِيْنِ
 وَاَبْنِ السَّبِيْلِ وَالْمَسٰكِيْنِ
 فِي الْبَرِّ قَاب (البقرہ: ۱۷۷)

یعنی مومن کو خدا نے زکوٰۃ و صدقات کا جو حکم دیا ہے اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے محتاج
 محتاجوں اور ضرورتمندوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں اور معاشرے کے تمام مفرا و مال و دولت سے فائدہ اٹھا کر
 اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کر سکیں اور اس طرح اجتماعی زندگی کا مایاب اور چرچسکون بن سکے۔

نار کے دین کی
 اَللّٰهُ اَخْلَقَ لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ
 وَجَعَلَ لَكُمُ الْمَالَ
 حُلُوْمًا لِّرَاہِمْ خِرَافَہُ
 وَجَعَلَ لَكُمُ الْمَالَ حُلُوْمًا لِّرَاہِمْ خِرَافَہُ

وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (التوبة: ۴۱) جانوں سے جہاد کرو۔

لکھے اور دوسری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خواہ تمہارے پاس مال کا سبب اور اس کی فراوانی ہو یا کم ہی دست ہو تمہارے پاس طاقت و قوت جو یا تم کو زور و مضبوط ہو سفر میں تم میں مال میں ہی ہر دنیا کی راہ میں لکھو اور اس کے دین کو سر بلند کرنے اور کفر کا زور کو ٹٹلے کے لیے اپنا جان و مال قربان کرو۔ خدا کی راہ میں مال و دولت خرچ کرنے کا ایک درجہ میں ہوش اور بلند ترین مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے دین کو غالب اور قائم کرنے کے لیے جو کوششیں جہاد ہیں ان میں کٹاؤ دہ دلی کے ساتھ میں اللہ میں خرچ کیا جائے۔

زکوٰۃ کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ دولت کے ذریعے خدا کے دین کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے۔

اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کا اجتماعی نظام کو ضروری قرار دیا ہے۔

وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
اللَّهُ وَلَآئِلَٰهُ
خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد دین حق کو غالب اور سر بلند کرنے کی جدوجہد میں خرچ کرنا ہے دین کے اجتماعی تقاضوں اور قیام دین کی کوششوں میں مالی قربانیاں دینے سے جی بھرنا اور ذاتی مفاد کو عزیز رکھنا بدترین قسم کی خود غرضی تو ہے ہی ہلاکت بھی ہے کیجے ترقی اور دینی مفاد میں خرچ نہ کرنا اور شخصی مفاد کو ترجیح دینا اور اصل اپنی ہلاکت اور تباہی کو دعوت دینا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی مغلوب اور ذلیل ہونے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوں گے۔

وَالَّذِينَ
تَذَكُّوهُ زَيْنَةً
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الْبَيْتِ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
جَهَنَّمَ فَتَكُونُ سَوَاءً
وَعَلْمُورَهُمْ هُنَا أَمْ الْآلِ
اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں خدا کا ہاتھ کی خوش خبری سارو ایک دن کہے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی مشابہت اور بدنامی اور عیش کو دلائی جائے گا۔ اور کہا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے

قد و قوماً انهم يظنون (توبه ۳۱-۳۵)

شیخ متقی انظر علیہ وسلم نے اس جہنمک عذاب کی تصویر اس طرح بیان فرمائی ہے، جس شخص کے پاس سے چاندی ہوا درود اس میں سے خدا کا حق خاد کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں تیار کی جائیں گی۔ ہر تختیوں کو ہر ایک آگ میں غروب جہانیا کو ان سے اس شخص کی پیشانی پہلو اور پیٹ کو داغا جائے گا اور اس طرح بار بار ان تختیوں کو جہانیا کو داغا جاتا رہے گا۔ اور قیامت کے روزے دن مذہب کا یہ سلسلہ جاری رہے۔
اور قیامت کے دن کی یہ مدت پچاس ہزار سال ہوگی۔

میں نے بتایا کہ ایک حدیث میں ایک اور لڑکھیز جناب کا ذکر کیا گیا ہے

نہج علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو خدا نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی ذکوۃ نہیں دی تو اس کا مال قیامت کے روز نایک انتہائی زور پر اس کی شکل اختیار کرے گا جس کے سر پر دو سیاہ نقطے ہوں گے ۱۱ وہ اس کے گالوں بن جائے گا۔ پھر اس کے دونوں بڑوں کو یہ ساپ پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر علی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ

بِسْمِ آتَا مُمَرَّاتُ اللَّهِ مِنْ قَضَائِهِ مَرُورُ

خَيْرُ الْيَوْمِ بَلْ مُوسِرٌ لَهُمْ

سَيَطْلَوْهُنَّ فُتُونٌ مَّا بَدَّخَلُوا بِهِ

تَعْلَمُ الْعِيسَى

(الف: ١٥)

اسلام ایک نظم سیریں

مولانا عبدالحق صاحب لکھنؤ کی دوا تصنیف میں نے مختصر وقت میں اس نام کی کچھ کاپیاں لکھا کرتا تھا

فمنع من الخروج

مکتبہ اشد عشق و محبت رام پور

ہمارے ہفتہ وار اجتماعات

(یہ تحریر، حلقہ مرکوزامپور کے ایک ہفتہ وار اجتماع کے لیے لکھی گئی اور اس میں پڑھی گئی۔)

روانی تذکیر یا عمومی ہدایات کی خدمت میرے لیے ایک بہت مشکل کام رہی ہے، آج بھی مجھے یہ مشکل خدمت انجام دینی ہے۔ اس اجتماع میں آپ کے سامنے اظہارِ خیال کے لیے جب میں نے غور کیا تو دو سوالات ذہن میں پیدا ہوئے۔ ایک یہ کہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، باتیں تو وہی ہیں جو سب کو معلوم ہیں، انہیں باتوں کی تکرار کا کیا فائدہ؟ آپ کے سامنے کیا کہوں اور کس طرح کہوں۔ میرے دل نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ ہم اپنے اجتماعات میں اصلاً اضافہ معلومات کے لیے جمع نہیں ہوتے بلکہ اپنی تربیت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہماری روضہ بھی ہمارے عجم کی طرح غذا اور اندیہ بن کی محتاج ہے۔ یہ پلچ وقت کی نمازیں، یہ رمضان کے روزے، یہ اپنے مال کی زکوٰۃ، یہ کعبہ کا حج، یہ تلاوتِ قرآن، یہ مطالعہ احادیث اور یہ مجالس ذکر و تذکیر۔ یہ سب چیزیں ہماری روضہ کما چاندین اور غذا جیسا کرتی ہیں۔ ہمارا قلب ایک ایسی بھیڑی اور ایک ایسی الجھیٹی ہے جس میں اللہ پر ایمان اور اس کی محبت کی آگ روشن ہے۔ یہ آگ اپنا اندیہ نکالتی ہے۔ اگر اسے مہیا نہ کیا جائے تو ٹھنڈی ہوئے لگتی ہے اور زیادہ غفلت برقی جائے تو سمجھ بھی سکتی ہے۔ اَعَاذُنا اللہ من ذلک۔

پیشطان، نفس اور یہ دنیوی تعلقات اس بھیڑی کو ستر کرنے میں لگے ہوئے ہیں انہیں کی وجہ سے ایمان میں ضعف اور کنگی پیدا ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ایمان تھارے دلوں میں اسی طرح کہہ ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پڑانا ہو جاتا ہے لہذا اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازگی بخشتا رہے۔" اسی طرح کی بات حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ! ہم کس طرح اپنے ایمانوں کی تجدید کریں؟ فرمایا: کلمۃ لا الہ الا اللہ، کثرت پڑھا کرو۔ یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دل میں نہ لانا

یاد رکھیں کہ اس میں ہم سب کا ہوا اور اس کا
 ہے ہدایات دینا تو اس کا حق اور اس کے رسول کا کام ہے اور ان کی ہدایتیں کتاب و سنت میں مخصوص ہیں
 میرا کام تو اس آغا ہے کہ کسی قرآن و حدیث سامنے نہ کر کے ترجمہ بنا دوں اور کبھی نہ لکھنا میں باتوں کو وہ ہر آدمی
 بلا شبہ کہنے والے کی شخصیت ہی ایک موثر عامل ہے لیکن حق و صداقت اور علم و حکمت ان شخصیتوں کے گناہ
 نہیں شاید ہی شخصیت کو ذہن میں آگئے کے لیے کہا گیا تھا۔

انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال - وہ بات دیکھو چرکی گئی تو نہ دیکھو کہ
 الی من قال - کس نے کی

اور ہم مسلمان تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں ہر وقت من قال کی طرف نظر ہمارے کے مواقع بھی
 حاصل ہیں۔ قرآن ہمارے سامنے ہے اور کتب احادیث ہمارے پاس ہیں۔ ہم قرآن پڑھیں اور انا قال
 کے ساتھ من قال پر بھی اپنی نظریں جمادیں تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات جمال و جلال اور اپنی تمام عظمت و
 جبروت کے ساتھ ہمارے دلوں کے قریب محسوس ہو گا اور انا قال کی تاثیر بے انتہا بڑھ جائے گی۔
 ہم صحیفیں پڑھیں اور انا قال کے ساتھ من قال کی طرف اپنے تصور کی باگ موڑیں تو ہم مدینہ انبی میں جا رہے
 اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شفقت و رحمت اپنے تمام اخلاق و کردار اور اپنی تمام عبادت
 پر اسات کے ساتھ ہمارے سامنے آکر ٹپے ہوں گے اور انا قال کی اہمیت دعا و اوراد کی کمی میں
 ہزار گنا اضافہ ہو جائے گا۔

ایک اور پہلو سے بھی میں نے غور کیا۔ اگر ہمارے دل کی بھٹی محرم نہ ہو اور ہم شعور کے ساتھ کوئی کثرت یا کوئی
 حدیث یا آخرت کو یاد دلانے والی کوئی بات سن لیں تو ہماری گرم بھٹی بھرک اٹھے گی۔ قرآن پڑھنے والا یا حدیث
 سننے والا یا آخرت کی بات بتانے والا کوئی شخص بھی ہو۔ گرم بارود پر چمکائی کوئی بھی پینک دے وہ
 بھڑک اٹھے گی۔ وہ نہیں دیکھے گی کہ چمکائی زید نے پینکی یا عمر نے۔

اپنے ان احساسات کے اظہار کے بعد آج کی صحبت میں آپ سے کہنے کی ضرورت دو باتیں میرے پاس ہیں
 ایک یہ کہ اپنے حسبِ اہلین کو واقعی حسبِ اہلین بنائیے۔ انہیں پیش نظر رکھیے، ان پر رحم چلیے اور دوسری یہ کہ
 اپنی خواہشیت کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیے۔

ہندستان میں مسلمانوں کی حالات سے دو چار ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں جو کچھ کرنا پڑ رہا ہے اس میں میں اپنا

انڈیشہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم اپنے اہل باطن کو بھولنے نہ ملیں یا کسی اور چیز کو اپنی منزل مقصود نہ سمجھنے لگیں۔ اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ اپنے مقصد و حیاتیات و اقامت و دین و نظر میں رہیں اور کسی مرتلے میں یہ نظر سے اوجھل نہ ہونے پائے۔

اس کے بعد دوسری سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہر مقصد کی بنیاد پر ہماری اجتماعیت ہر ہوتی ہے اس میں روز بروز استحکام پیدا ہونا چاہیے۔ اس تمام باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے جو اس اجتماعیت کو ہوتی ہے اس میں نام یا حق اختیار کرنی چاہیں جن سے اس میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اجتماعیت کو مستحکم کرنے والی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب کی تفصیل مقصد و غرض سے مثال کے طور پر صرف دو چیزوں کا ذکر کرتا ہوں۔

اطاعت امر اور جتنی ظن۔ معروف میں اطاعت اسلام کا ایک مسئلہ مسئلہ ہے اس لیے غیر معروف میں اطاعت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم جب کسی اجتماعیت کو برقرار رکھنے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جماعتی نظم و نسق و سپلن اور جماعتی فرائض کی انجام دہی میں امیر کے احکام کی پیروی کی جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سلسلے میں اپنی راہے کا اظہار نہ کیا جائے، حق و باطل کے ساتھ بحث نہ کی جائے یا اپنی ذات سے مشغول کوئی عقول مدد نہ پیش کیا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان مراحل کے بعد جب بات طے ہو جائے اور حکم دے دیا جائے تو پھر پوری خوش دلی کے ساتھ اطاعت کی جائے خواہ جو بات طے ہوئی ہو یا جو حکم دیا گیا ہو وہ ہماری رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہر عاقل یہ سمجھتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ اس کے بغیر استحکام تو دور کی چیز ہے کوئی اجتماعیت برقرار چلا نہیں رہ سکتی۔ — حق ظن سے ہماری مراد یہ ہے کہ جماعتی مسائل میں دوسری کی راہوں کا شک ای طرح تک نہیں پہنچ سکتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنی رائے کے بارے میں خیال رکھتا ہے۔ یہ چیز آپس میں اعتماد پیدا کرتی ہے اور باہمی اعتماد کے بغیر اجتماعیت میں استحکام نہیں آتا۔ اجتماعیت کو مستحکم کرنے والی بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مثال کے طور پر دو چیزیں پیش کرتا ہوں اطاعت امر میں کی اور نیکالی۔ یہ دونوں ہمیں ادھرتی ہوتی دونوں کی ضد میں اس لیے ان کی تشریح ضرور ملے گی۔

مذہب

کینسٹ پارٹی کے دل میں کھٹکتا ہوا ایک کانٹا

(۲)

از دانی مین ————— ترجمہ: ش۔ ن۔ عثمانی

ادھر چند برسوں میں اپنی اس کوشش میں کہ مذہبی اعتقادات کا پھیلاؤ روک دیا جائے
تشدد کی بے اثری سویت حکام تعزیریاتی اقدامات کا وسیع تر استعمال کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ اقدامات
جن میں اعلیٰ سطح کی خدمت پر سوویت عوام کے کئے گئے فیصلوں کی بنیاد پر کلیساؤں کا بند کیا جانا اور چنانچہ لڑنا
کا حامی طور سے دُشمن دراپنیا جاتا ہے وہی الزام لگا کر مذہبی فرقوں کے لیڈروں اور پیروں پادریوں کی گرفتار
بھی شامل ہیں۔ ————— ان سب اقدامات نے مذہبی جذبات اور مذہبی سرگرمیوں میں اوس ڈالنے کے بجائے
ان میں کمی قدر مزید جولانی ہی پیدا کر دی ہے۔ جیسا کہ ایچیف کہتا ہے۔

”سوویت عوام کی اچھی خاصی تعداد خاص حد تک مذہب کے زیر اثر ہے اور کلیساؤں میں برابر

حاضر رہتی اور مذہبی تقریبات پر عمل چلا کرتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تصویر بارہا سامنے آتی

ہے کہ کلیساؤں اور مذہبی فرقوں کا شمار نوکٹ رہا ہے کہ جن مذہبی طریقوں پر عمل ہوتا ہے ان کی گنتی نہیں

کچھ ادا دینی ہوئی ہے۔ ————— کینسٹ پارٹی

ان کی مذہب دشمنی ہمیں سوویت لیڈروں کو جس عقیدہ و شمار کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ان لوگوں کے

بیانات سے واضح گات ہوتا ہے جو اس مہم کے کرتا دھرتیا ہیں۔ چنانچہ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے نظر باقی کشش کی دیکھ

میں دیکھتے عقیدہ نو برسوں کے گزشتہ نے مندرجہ ذیل کردہ حقائق کو دیکھا ہے۔

”..... ایک طرف مذہب کے ساتھ فیاضانہ سلوک ————— اس کے ان ناخوشیوں کے لیے

گردیدہ کر کے کا انداز جو سوویت قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں ————— اور دوسری طرف

ایک بے غیرادنیٰ اور بے مذہب اور لوگوں کا دنیا پانچ کر دیا جائے۔ — یہ اعجاز عقیدہ نہیں ہے۔

کے جذبات میں تو ہیں کا احساس پیدا کرتا ہے۔

خود اچھٹ اس نتیجے پر پہنچا۔

مذہب سے لڑنے کے ماحول کے طریقے ملنے اور حکومت کو نقصان پہنچانے ہیں۔ — نہ صرف یہ کہ وہ مذہب

کے پیروں کو بڑا دے اکیڑے میں ماکام ہونے میں بکاس کے جو کس مذہبی عقیدوں میں کچھ اور زور دے

پیدا کرتے ہیں۔ — مجادلات و مسائل کی غلط فہم کو ایک دہائی کرتے ہیں۔ مذہبی لوگوں کی صفوں میں

بے اہم مادی اور بے اہم مادی کو بڑھاتے ہیں اور ان لوگوں میں ملنے کو دیتے ہیں۔

الحقیقت کی راستے میں یہ صورت حال کہ مذہب و عقیدہ کے کار پر دنیا ایک عام عقیدہ مذہب اور ان

میں فرق و تفریق نہیں کر پاتے جو اپنی ناچھتہ کاری اور زور و اعتبار کی کامیج استعمال نہیں کرتے۔ بہت سے جملے آد

کو ہم سے بیگانہ بنا دی ہے اور ہمارے اتحاد کی کام کے متعلق ضرور دہی پیدا کر رہی ہے۔

سویت حکومت کا موقف اس بنا پر قابلِ اعتراض ہے کہ زور دے گیا ہے کہ اب اس کے لیے مذہب کے

تشداد اور واقعہ کا استعمال کرنا ممکن نہیں رہا اور وہ مجبور ہے کہ آبادی کے گونا گوں طبقوں کا پاس رکھے گا

بالسی کو ان سے ہم آہنگ ہو جائے۔

سرکاری سوویت ذرائع میں باہمی دھمکے اثرات پانچ لگتے ہیں کہ ان کی بنا پر سوویت

بیرونی اثرات

میں مذہبی سرگرمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ — الحقیقت کھتا ہے۔

بیشمار غیر ملکی مذہبی مراکز اور تنظیمیں جو اشتراکیت اور اتحادی اوریت سے سرکاری ہیں ہمارے

کے میں مذہبی نظام فکر کو ہائی رکھنے کے لیے اپنے تمام تر ذرائع و وسائل کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ

نثر ہے۔ — یہ وہی ہے۔ — مذہبی تنظیموں کے لیے ایسی ہی رابطے۔ — ساتھ ہی ساتھ ہمارے مذہبی

پانچوں متعلقہ اداروں کی دل چاہی اور ان میں رہنے کی اس طرح پانچوں سے ہی لکھا اور مذہب کی بدترین

روس میں منظم ہوئی ہے۔ — یہی وہی ہے۔ — مذہب کا نظام اور بے جانیت و عدم اشتراکیت کے لیے لکھا ہے۔ — ایسی

اور اس کی بیرونی (دھرم و عقیدہ) کے لیے سے طاقت کو بڑھاتا ہے اور بے جانیت و عدم اشتراکیت کے لیے لکھا ہے۔

اخبارات میں لکھے گئے دے ان میں تعریف کے ذریعے مذہب کے ساتھ وہ اتحاد و دلچسپی کی شکل میں

مذہب کی شکل میں

کیمچہ — اور میں کے نتیجے میں وہ فری سٹیل کا درخت بنی ہے اور غیر کی مسلم نظموں کے نامزدوں نے سوویت وسطی ایشیائی جمہوریوں کی سیاست کی ہے۔

اس ذیل میں ایک بڑی اہمیت والا واقعہ مالی مذاہب کی کونسل کی مجلس منتظمہ کے اجلاس کا اس سال زردی میں آؤٹینہ میں انعقاد تھا۔ میٹروپولیٹن کوڈیم جو اسکواڈارہ اسقف کے شعبہ تعلقات خارجہ کلیسا کے پیر میں ہیں۔ اس اجلاس کے نظم و نسق اور میرونی ہمانوں کی پذیرائی کے انچارج تھے۔ اگرچہ سوویت سرکاری پریس میں ایسے واقعات کا معمول لاگتی چرچا نہیں کیا جاتا لیکن شدہ شدہ ملک کی آبادی کے علم میں یہ واقعات آجاتے ہیں۔ اس اجلاس میں جرمینی ایتھا اور صیانی دنیا کے مالگیر ارتقاء کے مزید کے مسائل پر غور و فکر کے لیے منعقد ہوا عالمیہ فیصلہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے کمیشن کو مذہبی آزادی اور مذہبی رواداری کے مسئلہ تحفظ پر یکجہ نیا رسالہ کی جائے۔ جو اس واقعہ کے پیش نظر بہت زیادہ معنی خیز تھا کہ یہ اجلاس ایک ایسے ملک میں منعقد ہو رہا تھا جہاں براہ مذہب کو کھلایا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی دل چسپ ہے کہ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں جو من انابلی کلیسا کے اسقف ملجے نے سوویت روس میں اتحادی پالیسی کی غیر یقینی حالت کی طرف توجہ مبذول کرائی اور زور دیا کہ اگر اشتراکی لیڈر مذہب دشمن سرگرمیوں کو نظر پاتی بحث و مباحثہ تک محدود کر دینے پر سوچے تو تیار ہوں تو میں ذاتی طور پر روس میں کلیسا کے مستقبل کے متعلق کچھ اندیشہ نہیں رکھتا۔

اسقف لچے کی یہ رجائیت استقلالیت پر مبنی محسوس ہوتی ہے کیونکہ اگر شہید نوجوانوں میں ہر مذہب کا اثر

لوگوں کی برستی ہوئی تھا اور نوجوانوں میں مذہبی جذبہ سرخ لٹن مچنے کا ذکر حکم کھلا کرتا رہا ہے۔

جرمینی "نوکائے ریلیجیا" اور اخبار "کاسسولس" کا پراؤڈا نے مطالبہ کیا کہ کلیسیائی گروہ میں اس کے اندر بہت سے نوجوانوں کی موجودگی کے پیش نظر اتحادی ہم چلائی جائے یہ جریدہ نے ایسے نوجوان اور اعلیٰ تعلیم یافتہ پادریوں کی بات کرتے جنہوں نے دوران فائدہ دیہاتی علاقوں میں وحالی کام کیا ہو کہ بہت تنگ کر رکھا ہے۔ وہ ایک ایسے قابل خودی صلاحیت نوجوان ذکر کا واقعہ موقوفہ دیہات ہے جس نے

1. - SUDDEUTSCHE - ZEITUNG - 1 مارچ 1955ء

2. - NAUKA - I - RELIJOZA - 15 مارچ 1955ء

3. - KANSOMOL SKAYA - PRAVDA - 17 مارچ 1955ء

یہ دو گارہاٹ اور کھادوڑا گروں کے ایک کلیسا کی سطح میں جڑاٹا ہوا ہے۔

"KANSOMOLSKAYA - PRAVDA" اخبار نے بتایا کہ کس طرح ایک توجران شخص وادی پر وال
 ٹیکل اسکول میں خالصتاً اس فرض سے داخل ہوا کہ کلیساؤں کی تعمیر کا کام سیکھ جائے اور یہ کہ SURDLOS
 مدوں نے اپنی علمی پے مضامین کے باعث حامیان بشپہ سی نوجوانوں سے مباحثہ میں نظر ثانی ہر یہ ہٹاٹا
 اخبار نے قدرے استہجاب کے ساتھ اعتراض کیا کہ گروہی ہستی رکھنے والے یہ نوجوان ایک مثالی افتاد
 سوویت فوج میں خدمات بجالانے میں کیونکہ وہ سرگرم فوجی نہیں کرتے۔ شراب میں پیتے یا ناٹاٹا
 استعمال نہیں کرتے۔ اور اخبار مذکور نے نوجوانوں کے طبقے کو انتباہ کیا کہ "یہ لوگ جب یہ کہتے
 ہیں تو انسانی کم کردہ ماہ ہوتے ہیں کہ کیونرم تو وہی کچھ سکھانا ہے جو مذہب سکھاتا ہے۔ اس کے
 میں اخبار نے ایک اشتراکی نمبر کے خط پر بحث کی جس نے استفسار کیا تھا کہ سوویت روس میں گروہی میلان
 نے والی حرکت و عمل ممنوع کیوں ہے اور کس لیے مذہبی فرقوں کے راکنین کو بار بار مجبور کیا جاتا ہے
 وہ چھپ چھپ کر عبادت کریں۔ جریدہ "MOLODOI - KOMMUNIST" اسکوپینورسٹی کے قائل
 اب ایسے طالب علم کا واقعہ پیش کرتا ہے جو اپنے فالٹواوقات میں قدیم معتقدین مذہب کے لیے کلیسا کے
 م کی حیثیت سے کام کر رہا تھا ہے۔

س کی فوج میں مذہب کا اثر
 سپہ سالار فوج ایپی غیبت فوج اور بحری بیڑوں کے سربراہان
 سپاہیوں اور ملاجوں کی اتحادی تربیت پر زور دیا "جو مذہب کی
 ن سے ہوش باختم ہو گئے ہیں اور اعلان کیا کہ جماعتی کام کی ایک طے شدہ کمزوری کی وجہ سے یہ حقیقت
 اب بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ "فوج میں کام کر کے بعد بھی ایک نوجوان خدا پر ایمان رکھنے والا ہی رہتا
 ہے۔ آئی سٹے۔ بیگراہین مارشل سوویت یونین نے بالابام لگاتے ہوئے فوجی ریکروٹوں میں مذہب کے ہم گیر

NAUKA - I - RELIGIYA 1953 نمبر 13-14

KANSOMOLSKAYA - PRAVDA 1953 نمبر 13-14 سے ایٹا

1953 نمبر 13-14

MOLODOI - KOMMUNIST 1953 نمبر 13-14

NAUKA - I - RELIGIYA 1953 نمبر 13-14

ہمارے کام کی سب سے بڑی کمزوری اس کی چونکی اتحادی تنظیم کی طرف سے کم توجہ ہے جس کے نتیجے میں خاص طور سے عالمی بینکاروں کے زیر سایہ نسل پرستانہ رجحان ہے۔ مخالف ثابت کرتے ہیں کہ فکسٹ ڈسٹرکٹسوی مرکز کا نشان ہے اور یہ کہ کچھ چون اور زیر پرزواؤں کو مذہب کے نام پر امن بنانے کے فائدے ایسے جیسے بوڑھوں سے ان پریری میں بننے میں ان کا ایمان مضامین بہت ہی کم ہیں۔ پہلی سال شروع ہونے سے پہلے اس کی فکر کے لئے کچھ کلیسا میں اعتراضات گناہ اور غلط رہائی کی تقریبات میں ملنے والے زیادہ شریک ہو رہے ہیں بلکہ

نظریاتی کمیشن کے اجلاس تو میر میں یہ بات سامنے آئی کہ اسی درجے کے سمورے سالوں ان کی مشغول کے خلاف سرمدقاومت کامل کر رہے ہیں جو ان لوگوں کو مذہب دشمن اقدامات میں الجھانے کے پہلے جہاں میں مخصوص ناوی اور اعلیٰ تعلیم کے وزیر V. P. ELUUTIN نے شکایت کی کہ اعلیٰ تعلیم کی بعض خاص درس گاہوں میں وزارت کے مخصوص ہدایت نامے کے باوجود و سائنسی اتحاد کے مبادیات کا انصاف پڑھایا نہیں جاتا ہے بلکہ لیٹونیائی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے سکریٹری ہرکائوس کاس نے شکایت کی۔

..... بعض چوٹی کے سائنسدان مذہب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کو فروغ دینا اہمیت نہیں دیتے جی کہ PANIE نے سو سائی میں شامل ہر چلنے کے بعد بھی ان کی طرف سے کوئی عملی سرگرمی ظاہر نہیں ہوتی۔ نماز سائنس دان چپ سلامے ہوئے ہیں اور اہل کلیسا اس پر قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ سوچو لو! اہل کلیسا متفقین مذہب سے کہتے ہیں۔ سائنس دان مذہب کے خلاف میدان میں نہیں نکلتے اور پھر پوچھو تو یہی وہ لوگ ہیں جو غریب جلتے ہیں کہ حقیقت حال ہے کیا ہو گا۔ (روانی)

نمبر ۲۶۵ KENNEDY

نمبر ۱۹۶۵ AREA - I - RELIGION

۵۶

مولانا مودودی کی شخصیات کا فن

مکتبہ اسلامی دہلی دہلی دہلی

مسلمانوں پر ظلم حملوں کی ایک توجیہ

اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جہاز کے معزز مسافروں اور مسلمانوں کا ایک اجتماع بہار ریاضی ریسرکشن لاہور۔
جہادی کونفرنس کی زیر نگرانی ایم۔ ایل۔ آے کلب ٹینڈ میں منعقد ہوا اس اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے مولانا
نور الدین احمد اہل می نے کہا۔

فرقہ دارانہ فسادات نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا لیکن اس جو غور کرنے کی ہے کہ ان فسادات
کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو ملک کے نظام کو بدل دینا چاہتے ہیں اور سوشلزم اور سیکولزم کو ختم کر دینا
چاہتے ہیں اس لیے جو لوگ ترقی پسند ہیں انہیں قیام اس کے مسئلے پر غور کرنا چاہیے ورنہ ملک کا بھٹنا حتم
ہیچے میٹ جائے گا۔ یہ فسادات مذہبی جھگڑے نہیں بلکہ سیاسی لڑائیاں ہیں۔ آخر اس وقت اس ملک میں فساد کیوں
نہیں ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں صرف ہندو یا چند بڑے مسلمان تھے اور کچھ عیسائی ہندو دریاست بنیال میں رہتے
شانتی اور امن سے کیوں رہ رہے ہیں۔ انہی مجھ سے بعض مسلمانوں نے کہا کہ ہم ہندوستان چھوڑ کر خیال چاہیں گے
اس لیے کہ وہاں مسلمانوں پر کوئی ظلم نہیں ہوتا ان حقیقتوں پر اگر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ
جب بالی وکس درمیان میں آتی ہے تب ہی فساد برپا ہوتے ہیں۔ پچھلے سترہ برس سے اس ملک میں جو
نصاب تعلیم پڑھا جا رہا ہے اس میں فرقہ پرستی کو ابھارنے والے مواد موجود ہیں۔ فرقہ پرستی ملک کی ترقی
کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس لیے ملک کے تمام ہی بیخوابوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ
ایمان داری کے ساتھ ہی مسئلے پر غور کریں اور اسی لیے جو عیسائی علماء نے جہادی کونفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا
تو یہ آزادانہ راکٹر برکٹ

مولانا نور الدین صاحب ایم ایل سی کی تقریر پڑھ کر مولانا عبداللہ بدایا دی کی زبان میں حمزہ آواز
اور دینے لگے کوئی چاہتا ہے اس تقریر کے مضمرات کی توضیح اور اس کا مفصل ترجمہ موجب خواہش ہے۔ یہ
مضامین اشاعت میں چند سوالات اور تقریریں پیش کیا جا رہے ہیں۔

۱۱ مولانا کہتے ہیں کہ فسادات مذہبی جھگڑے نہیں بلکہ سیاسی لڑائیاں ہیں اور ان کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو ملک کے نظام کو بدلنا اور سوشلزم اور سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا نے اس پر جو دلیل دی ہے کہ بعد کے انگلو ہونگے پہلے یہ عرض کر دیں کہ اسی اجتماع میں مولانا کے بھائی مولانا منت احمد صاحب امیر شریعت صدر ہمارے ان فسادات کو منظم حملہ ۱۰ اور نسل کشی قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی نسل کشی سے ملک کے نظام کی تبدیلی اور سوشلزم اور سیکولرزم کے خاتمے کا کیا تعلق ہے؟ اگر اس کا جواب یہ ہو کہ مسلمان چونکہ کانگریس کو ووٹ دیتے ہیں اس لیے ان کو ختم کیا جا رہا ہے تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانگریس کو ووٹ تو ہندو ہی دیتے ہیں سیکو بودھ اور جھائی بھی دیتے ہیں۔ اور اگر یہ سب ووٹ نہ دیں تو کانگریس کبھی جیت ہی نہیں سکتی تو پھر منظم حملوں کی سیاست کا نشانہ صرف مسلمان کیوں بنتے ہیں؟ یہ سیاست کی کون سی قسم ہے؟ اور سیاست کی یہ قسم دنیا بھر میں صرف ہمارے ہی ملک بھارت میں کیوں پائی جاتی ہے؟ دنیا کے ہر مذہب اور آزاد ملک میں مختلف سیاسی پارٹیاں موجود ہیں اور ہر پارٹی دوسری پارٹی کو شکست دے کر حکومت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے لیکن سیاست کی یہ قسم کہیں نہیں پائی جاتی کہ کوئی پارٹی اپنے ملک کی کسی اقلیت پر اس لیے منظم حملے شروع کر دے کہ اس نے کسی دوسری پارٹی کو ووٹ کیوں دینے پھر یہ بات بھی بعید عقل ہے کہ کوئی پارٹی جب کہ اس کے ہاتھ میں حکومت بھی نہ ہو کسی گروہ کو قتل کر کے انہیں ووٹ کرا دے انہیں بے پروا کر کے اس بات کی توقع ہو کہ اس گروہ کے لوگ اس کے کس میں اپنا ووٹ ڈالیں گے اس لیے مسلمانوں پر منظم حملوں کو سیاسی کمین قرار دینے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا اچھا ہوتا کہ مولانا ان پیدا ہونے والے سوالات اور شبہات کو بھی اپنی تقریر میں مل کر دیتے۔ اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں کہ آنجنابی پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر کانگریس کے دوسرے بڑے بڑے چوٹی کے قیادوں نے وہ بات کہی ہو جو مولانا کہہ رہے ہیں۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر حملے کانگریس کو شکست دینے کی سیاسی لڑائی ہے بلکہ کسی نے اس کو جارحانہ قوم پرستی کہا اور کسی نے مذہبی جنون دینے عقل قرار دیا۔ اور ابھی ابھی مسلمانوں پر جو قیامت توڑی گئی ہے اس کو بھارت کے وزیر داخلہ نے پاکستان کا رد عمل کہا ہے۔ وہ بات تو پورے زور شور سے مسلمان قوم پرست ہی کہتے رہتے ہیں مولانا نے فرمائی ہے آخر میں مانا ہے بھی تو کہیں یہ دھاندلانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے؟

۱۲ مولانا نے اپنے دعوے کی دلیل میں جو بات کہی ہے وہ اس پر چھوڑنا ہے جو سیکولرزم کے سر پر گرا ہے اس نے مغربی سیاست پر بھی سخت غور کیا ہے یہ بات شک ہے کہ مولانا ان کے منہ سے نکلتے

ان کی دلیل کا مصائب جواب یہ ہے کہ جب ہندوستان میں صرف چند سو یا چند ہزار مسلمان تھے تو انہیں میں اور غفلت
 جان و مال اس لیے نصیب تھا کہ اس وقت یہاں سیکولرزم کا لہر نہ تھا بلکہ غاصص ہندو مانع تھا اور خیال میں ان
 مسلمانوں کی یہ غفلت میں کہ وہ سیکولر حکومت نہیں بلکہ ہندو حکومت ہے۔ اب اگر مسلمان یہ کہیں کہ سیکولرزم ہی میں
 کے مصائب کی جو ہے تو مولانا کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ نیز یہ کہ جب ہندو مذہب بے تصور دنیا کے قائل کی
 اجازت نہیں دیتا تو پھر مسلمانوں کے قائلوں کو اجازت کہاں سے مل رہی ہے؟ یقیناً مغربی سیاست سے ماوراء
 اس سیاست کے تمام میں کانگرس بھی اسی طرح ننگی ہے جس طرح دوسری سیاسی پارٹیاں۔ جب حقیقت یہ ہے تو
 ہندوستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو مغربی سیاست اور مغربی نظریات زندگی سے تو بہرہ کر کے لگی امن وامان کے
 مسئلے پر غور کرنا چاہیے۔ کیا اچھا ہوتا کہ مولانا اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو اس کے لیے تیار کر دیتے
 (۳) ملک کے نصاب تعلیم پر مولانا نے جو تنقید کی ہے وہ بالکل سچی ہے لیکن اس سچی بات کی زد کس پر
 پڑ رہی ہے؟ کیا سترہ سال سے یہ نصاب تعلیم جن سنگھ اور ہندو مہاسبحا کی نگرانی میں اور ان کے حکم سے جاری
 ہے؟ جب ایسا نہیں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں فرقہ پرستی کو ترقی دینے کا مجرم کون ہے؟ مجرم محض
 اس ڈنڈے کے زور سے جو اس کے ہاتھ میں ہے اپنے کو بے تصور کہنے لگے تو کیا اس سے حقیقت بدل جائیگی؟
 جمہوری کنونشن کی تائید دے طے میں مولانا کی اس جن کوئی نے یہ واضح کر دیا کہ فرقہ پرستی کو ختم کرنا اس پارٹی کے
 بس کا وردگ نہیں ہے جس کے وہ ممبر ہیں۔ خود ان کی تقریر کی روشنی میں وہ لوگ تو ہرگز ترقی پسند قرار نہیں
 پاتے جن کی نگرانی میں یہ زہر ملا نصاب تعلیم جاری ہے۔ جولا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ہیں اور جو کج ملک مسلمانوں
 کے کسی ایک قائل کو بھی سزا دے دلا سکے۔

یہ مولانا کی تقریر کا ایک مختصر تجزیہ ہے۔ قیام امن کے سلسلے میں ہمارے جو خیالات و نظریات ہیں، انہیں
 ہم زندگی کے صفات میں واضح کر چکے ہیں۔ یہ تجزیہ اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ جمہوری کنونشن میں ان حقیقتوں پر ضرور
 غور کرنا چاہیے جن کی طرف اس میں اشارے کیے گئے ہیں۔

مدیر — ۶ اکتوبر ۱۹۴۷ء

قیمت ۱-۱۲ (بارہ آنے)

ملنے کا پتہ: مکتبہ زندگی و کائنات، عام پورہ، لکھنؤ

حلیۃ النبی

تنقید و تبصرہ

مولانا ابوالحسن علی ندوی۔ صفحات ۲۰۰ کاغذ
 مسلم ممالک میں اسلام اور مغربیت کی کشمکش کتابت و طباعت معیاری جلد رنگین گرد پوش
 کے ساتھ قیمت ۱۰۔ پانچ روپیہ۔ ناشر: مجلس تحقیقات و نشریات اسلام۔ ندوۃ العلماء۔ لاہور۔
 مولانا کی تصنیف ان کی ایک عربی تصنیف موقفاً للعالم الاسلامی تجارۃ الحضارة الغربیۃ کا اردو تراجم
 و مولانا کی عربی تصنیف پر زندگی میں بھر و شائع ہو چکا ہے۔ یہ اردو ڈوٹیشن متحدہ اضافات تفصیلات کی وجہ سے مولانا کی اس
 عربی تصنیف کے مقابلے میں ضخامت افادیت دونوں لحاظ سے بڑھ گیا ہے۔ اس تصنیف میں بھی مولانا کی تعلیم یعنی خصوصاً جو دوسری سہولت
 سلامیت مغربیت کی کشمکش کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ تمام اہل علم کے مطالعہ و تفریر کو یکہ نیست کے لائق
 ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا کے عقائد و اعمال کی واقفیت کے لیے تو یہ کتاب ایک حوالے کی کتاب بن گئی ہے
 مصطفیٰ کمال کے بارے میں یہ بات تو پہلے سے معلوم تھی کہ وہ مغربی تہذیب کے شیلانی اور آنا و خیال شخص تھے لیکن
 یہ بات اس کتاب سے معلوم ہوئی کہ وہ خدا ملک کے قائل نہ تھے مغرب پرستی کے میدان میں جو کہ ترکی ہی امام اول
 کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے ضرورت تھی کہ اس کی یہ تاریخ تفصیل سے لکھی جاتی۔ فاضل مولف نے اس سلسلے
 پر سب سے زیادہ تفصیلی حالات ترکی ہی کے لکھے ہیں۔

مولانا نے مغربی تہذیب کے شہداء انہوں اور مقلدوں کی اس ٹیکنک کو بھی واضح کر دیا ہے جو اب زمانہ
 زریب سے انہوں نے اختیار کی ہے۔ پہلے جدید تہذیب کے مقابلے میں اسلام کی وقیانوسیت کا اظہار و اعلان کیا
 جاتا تھا لیکن چوبیس سالوں میں قبول نہ ہو سکی اس لیے اب جدید تہذیب کے لوازم کو اسلامی بنانے کی کوشش
 شروع کی گئی ہے۔ آیات و احادیث کے اسے مساوی و مطابیم بیان کچھ جاسے ہیں جو اب تک کسی پر آشوب نہ ہوئے
 تھے۔ مگر اسلام کا ایک نیا ڈوٹیشن تیار ہو رہا ہے۔ اس نئی فن کاری کا نام ہے اور اب پاکستان کے

مولانا مودودی غیر ملکی صفحات ۲۰۶۔ قسم اولیٰ صبر کا وقت قیمت یہ ہے۔ قسم اولیٰ صبر کا وقت
 ایک تجارتی قیمت۔ دوسری قیمت یہ ہے۔ مولانا مودودی کا یہ کتاب ہے۔
 یہ کتاب کتاب بابائے تعلیم کے چار بڑے مولانا ہیں جن کی ہے۔
 (۱) انسان آرزو مند (۲) ایک انسان (۳) ایک انقلابی مفکر (۴) ایک مادی شخص
 ان حضرات کے تحت بحیرہ صاحب نے غالباً نہ حقیقت کے موڑ میں نہیں بلکہ ایک بے لاک بہ
 پرزوش میں مولانا مودودی کی نظر کا تقار و فکر ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو صحت و توانائی کے ساتھ طویل
 حیات عطا فرمائی۔ وہ اعلیٰ بلکہ اللہ کے میدان میں جو جو بھی جنگ لڑ رہے ہیں کبھی ذرا دیکھ سکتے، اگر وہ
 خوابوں کی ذات میں بھیج دیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ عاقل ہیں کہ اللہ ان کو
 ثابت قدم رکھے اور ایسا ہی وہ اپنی جان، جان آفرین کو سپرد کر جائیں۔
 یہ کتاب ان سے محبت رکھنے والوں کے لیے تو مفید ہے ہی، وہ لوگ بھی اس فائدہ اٹھا سکتے ہیں
 ان کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ان کے مخالفت بنے ہوئے ہیں۔ (ع ۱۱)

تولف سر سید احمد خاں صفحات ۱۷۶۔ محمد گروپل کے ساتھ قیمت تین روپیہ —
 شیر فریدی ناشر۔ پاک ایڈیٹی ایٹک دھند آباد۔ کراچی۔ مولانا مودودی پاکستان
 سر سید احمد خاں مرحوم نے اپنے نانا خراج فریادین کے حالات سے تھے جو لاہور میں میرت فریدی کے
 سے پہلی بار ملتے ہوئے اولاد دوسری بار یہ کتاب شکار میں پاک ایڈیٹی نے شائع کی ہے اس دفعہ اس
 کتاب کو استاد البند مولانا کا استاذ محمد رحمت اللہ علیہ دریافت ٹونک کے پوتے حکیم محمد راجہ رسانی نے اپنے
 کیا ہے وہ اپنے ابتدائی میں لکھے ہیں۔
 کتاب کا حشر سے ماہر ہے۔ مگر اس کتاب کی قیمت کا ہر کام کی ایک
 جتنا غلط و فحاشی کا مادی اس لیے محسوس کی ضرورت ہیں۔
 یہ کتاب مولانا مودودی کی ترقی دہائی میں مولانا مودودی (۱۳۱۰) اور شیر فریدی
 مولانا مودودی کی ترقی دہائی میں مولانا مودودی (۱۳۱۰) اور شیر فریدی

کی شخصیت اور ان کے کارناموں پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور اس سلسلہ میں بھی محاجد نے کما حقہ اس مقصد میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ان کے معتقدین کو شاید پسند نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ فاضل مقداد بخاری نے خود ہی سزا درست پیش کر دی ہے، جتنے ہیں۔

”سر سید کا افکار و کردار کے جائزے سے غالباً نہ آپ مطمئن ہوں گے نہ منتفی گراں ایک نقطہ نظر

کی حیثیت سے مطالعہ فرمائیے۔“

فاضل مرتب نے اپنے نقطہ نظر کی حقیقت سے جو کچھ لکھا ہے بڑی سنجیدگی اور گہرائی کے ساتھ لکھا ہے۔ اس لیے امید ہے کہ سر سید احمد خاں کے خالی معتقدین بھی اسے ٹھنڈے دل سے پڑھیں گے۔ حاصل کتاب سیرت فریدیہ میں بھی بہت سی کام کی باتیں مل جاتی ہیں اور اس کی تاریخی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ پاک اکیڈمی نے اسے دوبارہ شائع کر کے اچھا کام کیا ہے۔ (ع۔ع)

مدیر:- فرید الدین کوئل، صفحات ۴۴۰، چند سالانہ آٹھ روپے۔ فی پرچہ ۵۰ پیسے۔

تہذیب الاخلاق

لئے کا تہہ۔ دفتر تہذیب الاخلاق، محلہ پیریان۔ رام پور۔ یوپی

یہ ماہنامہ جناب فرید الدین صاحب کوئل کی ادارت میں نکلا ہے اور اب تک اس کے تین شمارے شائع ہو چکے ہیں۔ کنز العمال مشہور مجموعہ احادیث ہے۔ کوئل صاحب اپنی کالت کی مصروفیتوں کے باوجود حوصلہ و ارادے اس کارِ دو میں ترجیح کر رہے ہیں۔ کتابی شکل میں بھی اس ترجمے کی اشاعت کا انتظام نہیں ہو سکا ہے اس لیے کوئل صاحب نے اس کی اشاعت کی یہ شکل نکالی ہے۔ اصل یہ ماہنامہ ایسی نیک مقصد سے نکالا گیا ہے۔ کوئل صاحب نے خود ہی سترہائے گفتنی میں ترجمے کی تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں لکھا ہے۔

اشاعت حدیث کے سلسلے میں یہ خیال زیادہ کامیاب معلوم ہوا چنانچہ یہ رسالہ وسائل اشاعت

حدیث کے واسطے ہی جاری کیا گیا ہے تاکہ قسط وار کتاب شائع ہو جائے۔

احادیث کا ترجمہ ضمیمے کے طور پر آخر میں اس طرح شائع کیا جا رہا ہے کہ اس کو الگ کر کے جلد بندی کرائی جاسکے پہلے شمارے میں کتابت و طباعت اور ترجمے کی جو غلطیاں ہو گئی تھیں دوسرے شمارے میں ان کی تصحیح کر دی گئی ہے۔ کوئل صاحب اپنا ترجمہ مولانا عبد الوہاب خاں صاحب اور مولانا وحید الدین احمد خاں صاحب کو بھی سناتے ہیں۔ ترجمہ احادیث کے علاوہ کوئل صاحب کے کچھ مضامین بھی اس ماہنامے میں شائع ہو رہے ہیں۔

پچھلے زمانے میں ان کا ایک نمونہ ہماری موجودہ اخلاقیات اور ان کے اسباب مثلاً جہل ہے اس کی بعض جہالتوں میں ان کی
کے خیالات کی جھلک نظر آتی۔ وکیل صاحب نے لکھا ہے۔

”ہر اپنی اخلاقی فتنے کے اسباب جاننے میں۔ دیانتداری نہیں کریں گے اگر ایک تیسرے سبب اہم سبب
سے صرف نظر کریں اور وہ ہے انفرادی ملکیت اور ان کی لامحدودیت۔“

جس شخص سے یہ رسالہ نکلا گیا ہے اور جو کام اس کے پیش نظر ہے اس سے اس عبارت کی مناسبت کچھ میں
نہیں نکائی۔ شاید بلا امداد یہ عبارت قلم سے نکل گئی ہے۔ راجادیش کی روشنی میں انفرادی ملکیت کو اخلاقی فتنے کا
سبب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ہر جائیکہ سب سے اہم سبب۔

وکیل صاحب کی خدمت میں ایک اور بات عرض کرنی ہے کہ رسالے کی زبان کی طرف خاص توجہ فرمائیں۔
زمانے میں اس ہی سبب اور رکھنے کے بجائے ”رکھنا“ جیسے الفاظ بہت ناگوار محسوس ہوتے ہیں۔ ہر حال میں
کلام جو ایک بڑا کام ہے اس بڑے کام کی اشاعت میں تعاون تعاون ملی الجبر ہے۔ (ع۔ ق۔)

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ کی کتابیں

مقالہ سٹیئر :- ڈاکٹر محمد مصطفیٰ قدوسی ایم اے۔ بی ایچ ڈی کی اس کتاب میں سیر محمدی کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ طرز
سادہ اور نوثر کتابت اور طباعت دیدہ زیب۔ سائز ۱۸×۲۲ صفحات ۸۰ قیمت مجلد مع گرد پوش چار روپیہ چار پائی
طوفان سے ساحل تک :- از محمد اسد (سابق لیورپولڈ ویس)

اس کتاب میں مغربی زندگی کے اس طوفان کی تصویر کشی کی گئی ہے جس سے گزر کر محمد اسد صاحب علمی و روحانی
سکون کے ساحل تک پہنچے۔ کتاب میں مغربی تہذیب کی کل تصویر کشی ہے اور اسلامی معاشرے کی خصوصیات ہیں۔ مولانا سید ابوالحسن
مدنی کے مفصل مقدمے کے ساتھ کتابت طباعت معیاری کا فدا علی قیمت مجلد :- پانچ روپیہ
ہندوستانی مسلمان :- از مولانا سید ابوالحسن علی مدنی۔ قیمت :- تین روپیہ چار پائی

انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر :- از مولانا سید ابوالحسن علی مدنی قیمت مجلد چار روپیہ چار پائی
نیو یارک اور ان کا مقابلہ :- از مولانا سید ابوالحسن علی مدنی قیمت مجلد :- ۳ روپیہ
نشانِ راہ :- از مولانا سید ابوالحسن علی مدنی قیمت مجلد :- ۳ روپیہ

ملک کا ایک - کتبہ زندگی و کائنات - راقم پورے قوتی

ایک ضروری اعلان

کتاب کی صورت کے پیش نظر ہم نے کتبہ زندگی کی کتابوں کے ساتھ اب کتبہ جماعت اسلامی ہند کی مکتبہ المحسنات راہپور دار المسنین انکم گدھا اور امداد و تحقیقات و نشریات اسلام مکتبہ کی کتابوں کی فروخت کا بھی اخطام کر لیا ہے۔ اب ان کتبوں کی تمام کتابیں بھی آپ ہم سے طلب فرما سکتے ہیں۔

(۱) پانچ روپیہ یا زائد کی کتابیں خریدنے اور رقم پیشگی آڈر سے بیچنے پر ڈاک خرچ ۱۰/- دی جاتی ہے کتابیں طلب کرنے کی صورت میں ڈاک خرچ اور ۲۰/- تاہیں بذمہ رسید یاد رہے

(۲) ۱۰/- کی کتابیں خریدنے اور ڈاک خرچ ادا کرنے والے زندگی ایک سال کی صورت میں تمام کتابوں کے علاوہ دیگر کتابیں خریدنے پر ڈاک خرچ ۱۰/- (۳) ۵/- کی کتابیں خریدنے اور ڈاک خرچ ادا کرنے پر ہندی ماہنامہ کائناتی ایک سال کے لیے مفت۔ نوٹ: اوپر کی تمام سہولتیں کتبہ زندگی و کائناتی مکتبہ المحسنات اور مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند کی کتابوں پر ہی دی جاسکیں گی۔

تاجروں کو معقول کمیشن دیا جائے گا۔

کچھ ہماری کتابوں کے نام

- ۱۔ روشنائیک (ہندی) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ۱۰/-
- ۲۔ ایک کہانی (ہندی) (ہندی کتابوں کا مجموعہ) ۱۰/-
- ۳۔ انسان اپنے آپ کو پہچان (ہندی) ۵/-
- ۴۔ نماز اور اس کا اذکار ۵/-

یہ کتابیں بھی ہم سے طلب فرمائیں

رسالہ دنیاویات - خطبات اول تا پنجم - اسلام کا نظام حیات - تحقیقات - اسلام ایک نظریہ - اساس حق کی تعمیر ۱/50
 زینۃ اقامت دین حقیقت نفاق - امت وال کی راہ - سودا اول - دوم - حقوق الزکوٰۃ ۲/34
 اسلام اور ضبط و لاد - رسائل و رسائل حصہ اول - خطبات اول - خطبات دوم - خطبات سوم - خطبات چہارم ۱/50
 مسلمانان ہند کا انجمن - تفہیم القرآن جلد اول - جلد دوم - جلد سوم - جلد چہارم ۱/50
 جماعت اسلامی ہندی و دنیاویات کی تمام کتابیں بھی ہم سے طلب فرمائیں ۱/50

ان کے علاوہ کتابوں کی تمام کتابیں بھی مل سکتی ہیں۔

دوامِ عتقین اعظم گزہ کی مندرجہ ذیل کتابیں بھی ہم سے طلب فرمائیں

سیرت نبوی جلد اول تا ہشتم - خلفائے راشدین - سیر الصحابہ اول تا ہفتم - تاریخ اسلام اول تا چہارم - مختصر تاریخ ہند
ہندستان کی کہانی - الفاروق - الزلزلہ - المامون - تاریخ دعوت و عزیت اول - دوم - سیرت عمر بن عبد العزیز
سیرت عائشہ - امام رازی - مقالات جلد اول تا ہشتم - ارض القرآن اول - دوم - رحمت عالم
تفصیلات کے لئے لکھیں۔

نیچر کتبہ زندگی و کائناتی - رام پور یوپی

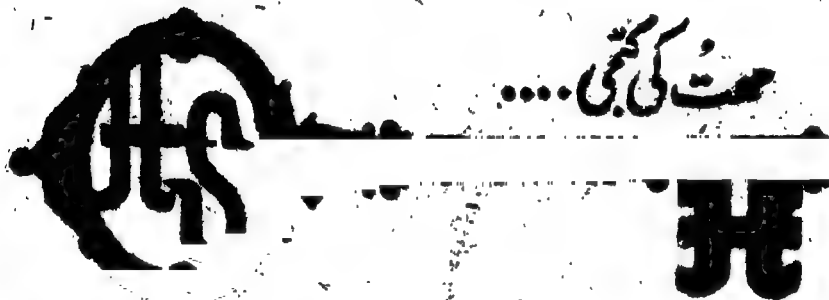
مقامی سماج

دیہاتی معالج

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

محمد زوانه، محمد

درحقیقت اشارہ ہے کہ تمام ایمان کو اہم علیہ السلام کو خلافت ارضی عطا کی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا۔
 زمین کی آبادی اور مومن کے لیے سیاست کی تعلیم دی (یعنی ان کے تمام امور و معاملات کا انتظام
 اور تدبیر) ان کے نفوس کی تکمیل۔ اللہ کے شرعی فیصلوں کی تعمیل اور حدود و احکام کی اقامت
 اقامت دین کا مفہوم اس کے سوا اور کیا ہے؟ ہم نے گزشتہ قسطوں میں قرآن و حدیث کے بعض حصوں میں
 مکر کے بعثت انبیاء کے مقصد نہیں بلکہ تخلیق انسانی کا مقصد بھی اقامت دین ہی تھا۔
 حضرت آدم کے واسطے سے ان کی پوری ذریت قیامت تک کے لیے خلافت ارضی کی حامل ہے اس لیے
 نہ صرف امت مسلمہ بلکہ مقصد تخلیق کے لحاظ سے تمام بنی نوع انسان کا فریضہ حیات اور اس کا مقصد وجود
 اقامت دین کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس زمین پر انسان بھیجایا اس لیے گیا ہے کہ وہ خدا کے
 دین و شریعت اور اس کے آئین و قانون کی پابندی کرے اور اسی کے مطابق دنیا کا انتظام
 چلائے۔ (باقی آئندہ)

صحت کی گنجی

نعمت کی ایک آگاہی ہے کہ یہ دوا صحت مند
 آتے ہیں۔ صحت کی گنجی کے لئے یہ دوا
 صحت مند اور صحت مند
 آپ کو صحت مند کر دے گا کہ یہ دوا صحت مند
 صحت مند اور صحت مند

یہ دوا صحت مند
 صحت مند
 صحت مند

نعمت طلب فرمائیے
 صحت مند اور صحت مند

نعمت مند و صحت مند لال کنواں دہلی

زندگی

جلد :- ۳۳

شماره :- ۶

رجب ۱۳۸۴ھ

دسمبر ۱۹۶۴ء

مدیر :- سید احمد قادری

۲	مولانا ابواللیث ندوی	اشکلات
		ارشادات رسول
۲۰	مولانا ابوبکر اصدیقی	اسلامی معاشرے کی چند اقدار
		مقالات
۲۵	مولانا جلیل حسن ندوی	تذکرہ القرآن
۳۹	مولانا جلال الدین عمری	امر بالمعروف ونہی عن المنکر
۴۰	مولانا محمد یوسف اصدیقی	زکوٰۃ و صدقات
		تقریظ و انتقاد
۴۹	سید احمد قادری	جگر کی غزلیہ شاعری

• خط و کتابت دار سال زر کا پتہ فیجر زندگی، رام پور۔ یو پی

• زر سالانہ : چھ روپیے شش ماہی : تین روپیے فی پرچہ : ۶۰ پیسے

مالک غیس کے بارے میں شکوک و شبہات

پاکستانی اصحاب مندجہ ذیل پتہ پر قوم بھیں اور رسید میں ارسال فرمائیں

فیجر ہفت روزہ شہاب ن / ااشاہ عالم مارکیٹ، لاہور۔ پاکستان

مالک : جماعت اسلامی ہند۔ ایڈیٹر : سید احمد مدوح قادری۔ پرنٹر : پبلشر : احمد حسن۔ طبع : دہلی پرنٹنگ کرس محلہ بنگلا آزاد خان راج پٹ

مقام اشاعت : دفتر زندگی، لاہور۔

بسم الرحمن الرحیم

اشکات

مولانا ابواللیث ندوی امیر جماعت اسلامی

بار بار ایسا ہوا ہے کہ بعض واقعات جب وہ پیش آتے ہیں تو عام ہنگاموں میں ان کی کوئی خاص وقعت یا اہمیت نہیں ہوتی لیکن بعد کو وہی واقعات اپنے اثرات و نتائج کی بنا پر نہایت اہم اور عظیم واقعات میں شمار ہونے لگتے اور تاریخ کا ایک اہم جز بن جاتے ہیں۔

۸ مارچ کو کھنڈ میں ایک مختصر سا مسلم شادوقی اجتماع منعقد ہوا تھا اس قلیل ترین مدت میں اس کے جو اثرات مختلف شکلوں میں سامنے آئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اجتماع بھی انشاء اللہ ایک ایسا ہی واقعہ ثابت ہو گا اور نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

یہ اجتماع اپنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کسی خاص اہمیت کا حامل شمار نہیں کیا جاسکتا۔ جو لوگ اجتماع میں شریک ہوئے تھے ان کی تعداد ستر ہی سے زیادہ نہ تھی اور تھوڑے سے افراد کو چھوڑ کر وہ بالعموم ایسے ہی حضرات تھے جن کو شہرت یا دنیاوی وجاہت وغیرہ کے لحاظ سے کوئی خاص اونچا مقام حاصل نہیں ہے اور اجتماع کی کارروائیاں بھی کچھ اس طرح انجام پائیں کہ خود شہر کھنڈ کے بہت سے لوگوں کو اس کی کوئی اطلاع بھی نہ ہو سکی ہوگی نہ کوئی جلوس نکلا اور نہ کسی قسم کا کوئی نعرہ بلند کیا گیا۔ نہ پریس تقریریں ہوئیں اور نہ گرم گرم تجاویز پاس کی گئیں لیکن اس کے باوجود اس کے وزن اور اس کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ اجتماع کے ختم ہوتے ہی ہر چار طرف اس کے چرچ شروع ہو گئے۔ ملکی پریس کا عمومی رویہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے بڑے سے بڑے اجتماعات تک کی خبروں کو نظر انداز کر دیا کرتا ہے لیکن اس موقع پر اس نے نہ صرف اس اجتماع کی خبریں شائع کیں بلکہ اس پر موفقی یا مخالفت تبصرے بھی کیے اور پارلیمنٹ تک میں بھی اس کے بارے میں سوال و جواب ہوا اور ملک سے باہر امریکہ، برطانیہ وغیرہ کے بڑے بڑے اخبارات نے بھی اس سے نمایاں طور سے

دل چسپی اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے یہ کہنا غائبے جا نہ ہوگا کہ اس چھوٹے سے اجتماع نے ان کو جس طرح متاثر کیا ہے اس کی کوئی مثال ان کے بڑے سے بڑے اجتماعات میں بھی ملتی مشکل ہے۔ اس وقت جدم و عجیبہ بہ اجتماع ہی ان کا موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ یہاں وہ بات ہے کہ جہاں ان کی اکثریت اس سے خوش اس کی کارروائیوں سے مطمئن اور مستقبل کے بارے میں اس سے ہر طرح پر امید ہے وہیں ان کے کچھ افراد یا طبقے اس پر اظہارِ ناخوشی بھی کر رہے ہیں اور اس کی کارروائیوں پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہوئے اسے ہندستان اور مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خطرہ بھی قرار دے جا رہے ہیں۔ اجتماع اور اس کی کارروائیوں کے بارے میں یہ دونوں نقاط نظر ایک دوسرے سے خواہ کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں لیکن ان کے اظہار سے بہر حال اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس اجتماع نے لوگوں کے ذہن و دماغ پر غیر معمولی اثرات ڈالے ہیں اور اس کو نظر انداز کر دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔

اجتماع کی اس اہمیت کو دیکھ کر قدرتِ باری نے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے یہ مقام آخر مسلم مکاتب فکر کا اجتماع کیوں حاصل ہوا۔ ہمارے خیال میں اس کے متعدد وجوہ ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اجتماع خواہ اپنے شرکار کی تعداد وغیرہ کے لحاظ سے کتنا ہی محدود و مختصر اور کم حیثیت کیوں نہ رہا لیکن اس کو ایک ایسی خصوصیت حاصل رہی ہے جو کم از کم تقسیم کے بعد مسلمانوں کے کسی بڑے سے بڑے اجتماع کو بھی حاصل نہ ہو سکتی تھی اور وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے تقریباً تمام مکاتب فکر اور ان کی قابل ذکر چھوٹی بڑی جماعتوں کا ایک نمائندہ اجتماع تھا۔ ہندستان کے مسلمان ایک مدت دراز سے جس افتراق و امتنا کے شکار ہو چکے ہیں اور اپنے معمولی معمولی اختلافات کی بنا پر جس طرح باہم ایک دوسرے سے دست بگریباں رہے ہیں اور قسمی سے تقسیم ہند کے بعد کے مشکل دور میں بھی ان کی اس حالت میں کسی طرح کا کوئی تغیر رونما نہیں ہوا ہے بلکہ اس میں کچھ اضافہ ہی ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کون توقع کر سکتا تھا کہ ان کے اکابر اپنے باہمی اختلافات اور رنجشوں کو بھلا کر کسی ایک پلیٹ فارم پر تھوڑی دیر کے لیے بھی اکٹھا ہو سکتے ہیں اور اس سے آگے وہ کچھ باتیں اتفاق رائے سے بھی طے کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے یہ غیر متوقع بات بہر حال رونما ہو کر رہی وہ نہ صرف اکٹھا ہوئے بلکہ دو روز تک مسلسل باہم موجود کرکھٹے اور اپنے حال و مستقبل کے بارے میں کچھ باتیں کسی اختلاف کے بغیر متفقہ طور سے طے کیں۔

مسلمانوں کا یہ بے نظیر اتحاد غیر متوقع طور پر ظہور پذیر ہونے کی بنا پر بجائے خود توجہ اور دل چسپی کا موجب ہو سکتا تھا لیکن اتحاد و اتفاق کے اندر ہمیشہ سے جو قوت مضمر ہے اس کا ہر افاق و مخالف پر اثر پڑتا بھی ناگزیر ہے اور اس موقع پر جس اتحاد و اتفاق کی داغ بیل ڈالی گئی وہ اپنی بعض خصوصیات میں خود مسلمانوں کے اپنے دوسرے مواقع کے

اتحاد و اتفاق سے بہت کچھ مختلف بھی ہے مثلاً جدید کلا جماع کے خطبوں اور قراردادوں سے واضح ہو رہا ہے اس کو اسلام اور اسلامی تعلیمات پر قائم و استوار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے قوت و تاثیر کے لحاظ سے اس کا درجہ کہیں سے کہیں جا پہنچا ہے۔ اسلام ایک بہت بڑی طاقت ہے جس سے دوسرے لوگ بھی بخوبی واقف ہیں اور اسلام کی بدولت مسلمانوں کو رفعت و سر بلندی کا جو مقام حاصل رہا ہے وہ تاریخ میں پوری طرح محفوظ ہے اس لیے اس جھوٹے سے اجتماع کو ملک اور بیرون ملک اہمیت دی گئی اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے اور مسلمانوں میں اس کے ساتھ جو غیر معمولی دل چسپی پیدا ہو گئی ہے اس میں بھی اتحاد و دعوت اتحاد اور بنائے اتحاد کی خصوصیت کا بڑا دخل ہے کیونکہ اسلام کے نام میں ان کے لیے اب بھی غیر معمولی کشش ہے اور اس سے بھی قطع نظر اس لحاظ سے بھی اس اجتماع اور اتحاد کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ مسلمانوں کے عام انداز فکر میں ایک بڑی تبدیلی کا پتہ دیتا ہے تقسیم کے بعد مسلمان عام طور سے حکومت ہی پر تکیہ کرتے اور اپنے ہر دکھ درد کا مداوا ہی کی چو کھڑوں پر تلاش کرتے رہے ہیں اور بابو سیدوں اور نامرادوں سے بار بار دوچار ہونے کے بعد بھی اب تک اسی سے اپنی تمام تر امیدیں وابستہ کیے ہوئے رہے ہیں مگر پچھلے دنوں مشرقی ہند کے ایک وسیع علاقے میں وحشت و بربریت کا جو کھیں کھیل گیا ہے اس نے نہ صرف ان علاقوں کے مسلمانوں کو بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو گھنجوڑ کر رکھ دیا ہے ان کو اپنا وجود تک بھی خطرے میں نظر آنے لگا ہے اور وہ اس بات کے لیے مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے ماضی و حال کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں اور اس کے مطابق اپنے لیے کوئی نقشہ کار تجویز کریں چنانچہ گھنٹوں کے اجتماع کو ان کا کسی احساس کا ایک ٹلی ظہور سمجھنا چاہیے اور گو اس موقع پر ایک مجلس مشاورت کے قیام کے فیصلے کے علاوہ آئندہ کے لیے کوئی خاص و متعین لائحہ عمل طے نہیں کیا گیا ہے لیکن اس موقع پر جو تقریریں ہوئیں یا قراردادیں منظور کی گئی ہیں ان سے کم از کم یہ بات تو واضح ہی ہے کہ مسلمان اب تک جس روش پر کام لے رہے تھے اس پر وہ ہرگز مطمئن نہیں ہیں اور اس کو بدل کر وہ کوئی اور روش اختیار کرنا چاہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اجتماعی طور پر حکومت کی غفلتوں اور کوتاہیوں کو تنقید و ملامت کا نشانہ بنایا اور اس میں ان لوگوں نے بھی کھل کر حصہ لیا جو زندگی بھر کانگریس ہی کی خدمت کرتے رہے ہیں

مسلماں اس ملک میں چھ سات کروڑ کی تعداد میں آباد ہیں اور اکثریت کے مقابلے میں کچھ
نیاجوش و غرم نہ ہونے پر بھی اپنے پاس بہت کچھ رکھتے ہیں مانتے بڑے اور ایسے گروہ کی یہ بے اطمینانی
 اور آئندہ کے لیے ان کے اندیشے اور ان سے نکلنے کے لیے ان کا عزم یا تیاریاں ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو کوئی شخص
 آسانی سے نظر انداز کر سکے جبکہ یہ صرف مسلمانوں کی اپنی قسمت ہی پر نہیں بلکہ ملک کے مستقبل پر بھی کسی نہ کسی نوع سے

اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اجتماع اور اس کی کارروائیں کا یہ رخ بھی ملکی پریس حکومت اور بیرونی اخبارات کی اچھی خامی دل چسپی اور توجہ کا موجب ہو سکتا ہے اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے فسادات کے بعد قدر ثنائان میں باہمی اتحاد و اتفاق کی ضرورت کا شدید احساس ابھرا یا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی موجودہ مشکلات کا مقابلہ اپنی متحدہ قوت کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں اور اس کے بغیر ہندستان میں ان کا جو دیکھ خطرے میں ہے اس لیے مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور مکاتب فکر کے نمائندوں کا اکٹھا ہونا ہی ان کے لیے ایک تویذ جان فرزند ثابت ہوا ہے۔ ان کی ایو سیڈوں کے باطل چھٹنے لگے ہیں۔ اور ان میں ایک نیا جوش و خرم نمودار ہوا ہے۔ یہ اس اجتماع کی ایک اولین سیکن بہت بڑی برکت ہے خدا کرے اس کی اور بہتیں جن کے ہم متوقع ہیں جلد نظر میں آسکیں۔

رہے وہ مسلمان جو اس اجتماع اور اس کی کارروائیوں سے ناراض یا غیر مطمئن ہیں اور جن کو ملک و ملت کے لیے خطرات کے سوا ان میں کوئی بھلائی کا پہلو نظر نہیں آ رہا ہے تو ہمارے خیال میں ان میں کچھ تو ایسے لوگ ہیں جن کی نیتوں میں غالباً کوئی فتور نہیں ہے۔ وہ نیک نیتی کے ساتھ ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرنی چاہتے ہیں لیکن چونکہ ابھی تک آئندہ کاموں کے سلسلے میں کوئی واضح نقشہ ان کے سامنے نہیں آ سکا ہے اس لیے وہ طرح طرح کے اندیشوں کا شکار ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کو ہم ان کی تنقیدوں یا اعتراضات کے سلسلے میں ایک گونہ معذور سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ وہ ان بات کے ضرور تصور دار ہیں کہ تنقید سے پہلے انھوں نے ضروری تحقیق کا حق ادا نہیں کیا کسی مفصل نقشہ کار کی عدم موجودگی میں بھی اجتماع کے خطبوں اور قراردادوں کو سامنے رکھ کر مجلس مشاورت کے آئندہ کاموں کے سلسلے میں ایک واضح تصور قائم کیا جاسکتا تھا اور اس تصور کے مطابق ہرگز اس کی گنجائش نہیں بھل سکتی کہ اس اجتماع یا اس کے فیصلوں کے مطابق جو کچھ کیا جا رہا ہے اسے ملک و ملت کے لیے خطرہ قرار دیا جائے اور اگر بالفرض کوئی قطعی رائے قائم کر لے کے لیے آئندہ نقشہ کار کی تفصیلات کا جاننا ضروری تھا تو معقول بات یہی ہو سکتی تھی کہ توقع سے کام لیتے ہوئے اس کا انتظار کیا جانا اور اس پہلے بدگمانیوں کو دل میں جگہ نہ دی جانی اور نہ وثوق و قطعیت کے ساتھ پہلے یہ ان کا اظہار کیا جاتا۔ بہر حال تنقید کرتے والوں میں کچھ تو ایسے معذور لوگ ہیں لیکن ان کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کے بارے میں یہ ظاہر کسی حد تک ظن کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان کے گزشتہ اور موجودہ کارناموں سے قطع نظر ان کی تنقیدوں کے انداز سے ہی یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے وہ اجتماع کی کارروائیوں کو توڑ مڑ کر پیش کر رہے ہیں ان کو غلط معنی پہنا رہے ہیں اور یہی باتیں اپنے طور سے گھڑ کر اس طرف منسوب کر رہے ہیں اور اس طرح صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ محض بدنام کرنے کے واسطے ہیں اور ان کا مقصد ملک و ملت کی بندرہ کی نہیں بلکہ خود اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ

کیونکہ ان پر یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی کہ اجتماع کی بدولت مسلمانوں میں جو شعور و احساس بیدار ہو رہا ہے اس کے ساتھ اُنہم یہ کسی طرح ممکن نہ ہو سکے گا کہ مسلمانوں پر چاہے قیامت ہی کیوں نہ کر جائے لیکن وہ ان پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالنے کے بھی روادار نہ ہوں اور پھر بھی وہ مسلمانوں کے ہمدرد و خیر خواہ بنے رہیں اور بہت سے لوگ تو اس خیال سے بھی یہ سب جہنمیں کر سکتے ہیں کہ بعض اونچی بارگاہوں میں عزت و تقرب حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے اسے ہاتھ سے کیوں جانے دیا جائے۔ ظاہر ہے ایسے لوگوں کی باتیں کسی التفات کے لائق نہیں ہیں لیکن کچھ باتوں کا پندک کے ذہن دماغ پر غلط اثر پڑ سکتا ہے اور شاید کچھ غیر مسلم یا حکومتی حلقوں پر ان کا کچھ غلط اثر پڑا بھی ہے یا اب سامی ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں اصلاً انہیں ملوث ہی کی ہوں اور ہمارے یہ مسلمان بھائی پس آئینہ طوطی بن کر ان کو دہرا رہے ہوں اس لیے ختمِ قضا کے ساتھ ایک دو خاص باتوں کے سلسلے میں کچھ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے بقیہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر گفتگو کر کے ناظرین کا وقت ضائع کیا جائے۔

فرقہ وارانہ ہم آہنگی اجتماع اور اس کی کارروائیوں کے بارے میں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہندو مسلم منافرت یا ان کے باہمی تعلقات میں کشیدگی راہ پا سکتی ہے یا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے ہم نے سمجھنے کی بہت کوشش کی لیکن ہم یہ سمجھ نہیں سکے کہ اس بات کی اثر و تباد کیا ہے۔ مسلمانوں کے سلسلے میں غیر مسلم پر اس کا جو عام رویہ ہے وہ ظاہر ہے چنانچہ انکی پیش نظر اس پر کسی کو تعجب نہیں ہو سکتا کہ کچھ اخبارات میں اس اجتماع پر مخالفانہ تبصرے بھی شائع ہوئے ہیں لیکن جن لوگوں کی اخبارات پر نظر ہے ان کا عام تاثر ہے کہ اس اجتماع کے سلسلے میں ان کا عام رویہ زیادہ مخالفانہ نہیں رہا ہے اور بعض اخبارات مثلاً ہندستان ٹائمز نے تو ایک گونہ اس کی تائید میں ادا رہے تھے ہیں۔ یہ اسی کا قول ہے کہ

”مسلمان جن صورت حال سے دوچار کر دیے گئے ہیں۔ اس میں یہ کہنا کہ انہیں اپنی شکایات کا آزادانہ اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہل اور رفو بات ہوگی۔ ایک حقیقی ضرورت کو دبانے سے صرف غیر صحت بخش ہی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں..... مسلمانوں کے لیے یہ بات کئی وقت ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے فرقوں کے ساتھ مل کر اپنے احتجاج کو وسیع بناسکیں لیکن جہاں باشندوں کا ایک گرد ملہنے و جوہر و متفقین تک کو خطرے میں محسوس کر رہا ہو وہ ملک نہایت تنگ دل و تنگ نظر شمار کیا جائے گا جو ایک ایسے محدود اجتماع پر بھی ناگ بھونچا ہوا جو گفتگو میں متفقہ ہوا تھا۔“

علامہ ازیں اجتماع کے بعد مجلس شاورت کے ایک وفد نے خاص فضاؤں و ذمہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اس دورے

میں یہ بات ہر جگہ دہی گئی ہے کہ وفد کے استقبال میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی کثیر تعداد میں شریک رہے ہیں۔ ہر جگہ ان کی مختلف پارٹیوں کے وفود نے وفد سے ملاقاتیں کر کے اس کے مقصد کو سراہا ہے اور اجتماعات میں وہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتے رہے ہیں بلکہ اکثر جگہ تو یہ اجتماعات کسی مشہور و نمایاں غیر مسلم ہی کی صدارت میں منعقد ہوئے ہیں اور اس دورے کے موقع پر ہر جگہ ہندو مسلم اتحاد کی کچھ ایسی فنصا پیدا ہوئی تھی کہ بیت سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو یہ کہتے سنا گیا کہ دور خلافت کے ہندو مسلم اتحاد کی یاد تازہ ہو گئی ہے لیکن ان باتوں کو بھی چھوڑیے۔ اس الزام یا اندیشے کو جانچنے کا اصل معیار خود اجتماع کی اصل کارروائیاں ہی ہو سکتی ہیں لیکن ان کا مطالعہ کرنے کے بعد کیا کوئی شخص ایمان داری کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ان میں اس الزام یا اندیشے کی کوئی گنجائش ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اس اجتماع کا اصل محرک وہ فسادات تھے جو کچھ ہی دنوں قبل مشرقی ہند کے ایک وسیع علاقے میں پیش آئے تھے اور جو اتنے شدید اور ہولناک تھے کہ اس علاقے کے مسلمانوں کی دنیا تو ان سے زیر و زبر ہو چکی تھی ان سے ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کا سکون و اطمینان بھی درجہ بدرجہ ہو کر رہ گیا تھا۔ ایسے وقت میں یہ کوئی عجیب بات نہ ہوئی کہ اجتماع میں ان فسادات کی لرزہ انگیز داستانیں سنائی جائیں اور اجتماع پر صرف غم و غصہ ہی کی فنصا طاری رہتی لیکن جو لوگ اجتماع میں شریک یا اس کی کارروائیوں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اجتماع میں ماضی کی بجائے مستقبل پر نگاہیں مرکوز تھیں اور شرکار پر غم و غصہ کی جگہ سنجیدگی و متانت اور غور و فکر کی کیفیات کا غلبہ تھا۔ فسادات کا اگر کچھ تذکرہ ہوا بھی تو اشتعال انگیزی یا مبالغہ آرائی سے بچ کر واقعات کی صحیح ترجمانی کی حد تک اور وہ بھی محض اس لیے کہ ان کو سامنے رکھ کر آئندہ کے لیے کچھ تعمیری باتیں سوچی جاسکیں۔ مستقبل اور صدارت کے خطبے بھی غور و فکر کی دعوت پر مشتمل اور فسادات وغیرہ کی تفصیلات سے خالی تھے بلکہ محترم صدر اجتماع نے تو اپنے خطبے کے شروع ہی میں یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ جو کچھ پیش آچکا ہے اس کو دہرانے کی بجائے میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ ان کا مدا و سوچنے پر اپنی توجہ صرف کیجیے اور یہی بات قرار دادوں میں بھی مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے دہرائی گئی ہے اور نفرت و حقارت کی بجائے انہیں عفو و منہج سے کام لینے کا مشورہ دیا گیا اور فسادات سے متعلق قرار داد میں ان غیر مسلم ہندو یا اخبارات کی تحسین و ستائش بھی کی گئی جنہوں نے مظلوموں کی تائید و حمایت کی ہے اور ان کے رویے کو امید کی روشنی کرن قرار دیا گیا جس کی کھلی ہوئی مصلحت اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں میں غیر مسلموں یا انسانی نظریات کی طرف سے مایوسی کا جذبہ فروغ نہ پاسکے۔ پھر اجتماع کے بعد وفد کے دورے کے موقع پر بھی ارکان وفد کی تقریروں اور گفتگوؤں کا محور یہی سبب غلط رہے ہیں تو کیا ان باتوں کے بعد یہ کہنے کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے کہ اجتماع اور اس کی کارروائیوں

سے ہندو مسلم تعلقات کو نقصان پہنچا ہے لیکن اس کے باوجود یہ بات کبھی جا رہی ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کہنے والوں کے نزدیک مسلمان کسی معصیت کے وقت بھی اکٹھا ہو کر اس کا کوئی مادا تلاش کرنا چاہیں تو یہ بات بھی اکثریت کی ناخوشی کا موجب ہو سکتی ہے اور ان کے خیال میں اکثریت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان اپنی قسمت کلیہً اس کے حوالے کر دیں اور اپنے حال و مستقبل سے خود کوئی سروکار نہ رکھیں حالانکہ کہنے والوں کا ذہن شاید اس طرف نہیں جاتا کہ اکثریت کے بارے میں اس طرح کا تصور قائم کرنا ان کو حد درجہ خود غرض یا بے رحم ثابت کرنے کے مترادف ہے اور ساتھ ہی وہ یہ معنی بھی رکھتا ہے کہ ملک کا دستور جس نے ہندوستان میں مذہبی تہذیب اور لسانی اقلیتوں کا وجود نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا ہے بلکہ ان کو اپنے حقوق کے سلسلے میں ضمانت بھی دی ہے، اکثریت کی مرضی کے بغیر اس پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ ہاں اگر یہ بات اکثریت کے مخصوص طبقوں کے بارے میں کہی جائے تو اس میں صداقت ہو سکتی ہے لیکن اس صورت میں بھی کہنے والوں کے لیے معقول بات ہی ہو سکتی ہے کہ ان حلقوں کو معقولیت کی راہ اختیار کرنے کا مشورہ دیں نہ یہ کہ ان کے کسی نامعقول رویے کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کو ان کے ایک ایسے حق سے محروم کر دینا چاہیں جو ان کا ایک پیدائشی حق بھی ہے اور جس کی خود دستور نے بھی ضمانت دی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان جو اس ملک میں دوسری سب سے بڑی اکثریت ہیں ان کے ہی کچھ لوگ ناصح مشفق بن کر ان کو یہ بتن پڑھانا چاہتے ہیں کہ ان کی خیریت اسی میں ہے کہ اپنے کو تمام تر اکثریت کے رحم و کرم کے حوالے کر دیں اور اپنے حال و مستقبل پر غور و خوض کرنے کی جرات ہرگز نہ کریں حالانکہ یہ سبق خود کثی کی دعوت کے مترادف ہے اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ مسلمان کبھی بھی وقت اسے قبل کرنے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں۔

اسی طرح کی ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ ٹھنڈے کے اجتماع سے مسلمانوں میں قومی دھارے سے الگ رہنے کا رجحان پیدا ہوا ہے یہاں بھی میں نے اپنے اس مجز و تصور کا اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ آج کل قومی دھارے کا لفظ بہت کثرت سے استعمال ہونے لگا ہے لیکن ہم پر واضح نہیں ہو سکا ہے کہ کس چیز کا نام ہے اور مسلمان اس سے کس طرح الگ ٹھگ رہ رہے ہیں لیکن اس موقع پر ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے بلکہ اس کی بجائے مختصراً اس مسئلے پر گفتگو کرنی چاہتے ہیں کہ اجتماع ٹھنڈے میں جو کچھ ملے کیا گیا ہے کیا اس میں قوم و ملک کے لیے واقعی کسی مفرت کا کوئی پہلو ہے۔ ایک محب وطن کے نقطہ نظر سے یہ پہلو ہر حال اہمیت رکھتا ہے اور اس نقطہ نظر کے تحت ہر اس چیز کا ساتھ دینا ہر گز ضروری نہیں جس کا نام قومی دھارا رکھ لیا جائے بلکہ وہ اس کی تعین اور نوعیت پر موقوف ہے۔

اجتماع کی کارروائیوں اور قراردادوں کو پڑھ جائیے۔ خطاط کے ذیل میں مسلمانوں کو جو مشورے دیے گئے ہیں ان کے ایک پہلو کی طرف ہم ادھر اشارہ کر چکے ہیں جو تمام ترکیبی مفاد کے مطابق ہے اس ذیل کی بقیہ بات ان مسلمانوں کی حکایت سے تعلق رکھتی ہیں جن کو فسادات سے طرح طرح کے نقصانات اٹھائے پڑے ہیں اور ان کے حل کی طرف حکومت کو توجہ دلائی گئی ہے یا فسادات کے موقع پر حکومت کے کارندوں سے جو غفلتیں یا کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں ان پر انہماک فراموش کیا گیا ہے تو کیا ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ایسی ہے جس سے قوم و ملک کو نقصان پہنچے کا اندیشہ ہو؟ کیا مسلمان اس ملک کے شہری نہیں ہیں اور حکومت ان کی اپنی حکومت نہیں ہے۔ پس اگر مسلمان اپنی شکایات کی طرف حکومت کو متوجہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی قابل شکایت بات ہے یا حکومت اور اہل ملک کو اس پر ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ ہر طرح کے ناگفتہ بہ حالات و مصائب سے دوچار ہونے کے بعد بھی انہوں نے حکومت سے اپنی امیدیں منقطع نہیں کیں۔ رہا حکومت کے کارندوں کی کوتاہیوں اور غفلتوں کا شکوہ تو کیا ملک کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ ان پر پردہ پڑا رہے پھر حکومت اور لوگوں کی آنکھیں کس طرح کھلیں گی اور آئندہ اصلاح کی کس طرح امید کی جاسکے گی؟ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آخر مسلمانوں ہی کے سلسلے میں شکوہ شکایت قابل کیوں بن رہی ہے جبکہ بیت سے متنازع و مشہور نیک دل ہندوؤں نے بھی مسلمانوں سے کہیں بڑھ چڑھ کر ذمہ داران حکومت کی کوتاہیوں اور غفلتوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ کیا اس معاملے میں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں امتیاز و تفریق سے کام لینے کی کسی لحاظ سے بھی کوئی گنجائش نکل سکتی ہو اور امتیاز و تفریق کا یہ معاملہ کسی زبردست نفسیاتی مرض کا پتہ نہیں دیتا ہے؟

اجتماع کی کارروائیوں میں ایک اجماعی ہوئی بات یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو اپنا جہود ہماری کوتاہیاں توڑنے اور ملکی حالات و مسائل میں پوری دلچسپی لینے کا مشورہ دیا گیا ہے تو کیا واقعہ ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ جمہور میں مبتلا رہے اور ملکی حالات و مسائل سے کوئی دلچسپی نہ لے؟ اگر اب نہیں ہے تو اس مشورے پر ناک جھوں چڑھانے کی کوئی وجہ بجز اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو ملکی حالات و مسائل میں حصہ لینے کا مشورہ دیتے وقت مسلمانوں کو یہ بات بھی یاد دلائی گئی ہے کہ وہ اسلام کے نام لہو اور اس امت سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جس کا خاص مشن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اور جو اپنے پاس اصلاح و تعمیر کا ایک بہترین ہر دو گرام بھی رکھتی ہے اس لیے وہ اپنی اس حیثیت کو کسی حال میں فراموش نہ کریں۔ غیر مسلموں میں جو لوگ پورے

طرح واقف نہیں ہیں کہ اسلام کیلئے اور ایک سچے مسلمان کی خصوصیت کیا ہیں یا اس بارے میں کسی سو غفلت کا شکار ہوں وہ تو یقیناً مشورے کے اس جزرے سے کچھ اندیشوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم ان سے زیادہ خود اپنے کو قصور دار سمجھتے ہیں کیونکہ حقیقت یہ ہماری ہی کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے بھائی بندوں کو اسلام کے صحیح مفہوم سے اب تک آگاہ نہیں کیا یا اپنے طرز عمل سے نہیں غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کا موقع دیا ہے لیکن اس مشورے سے انہیں کوئی وحشت یا الجھن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لازمی معنی یہ نہیں ہیں کہ مسلمان ہر معاملے میں اپنا الگ اور متوازی کیمپ قائم کریں گے۔ اسلام ایک وسیع اور زمانے کے ساتھ چلنے والا مذہب ہے اور وہ اپنے ماننے والوں میں صحیح جمہوریت اور وسعت و روا داری کی حقیقی جذبات کی پرورش کرتا ہے اور یہیں اس بات کا پورا یقین ہو کہ اگر مسلمانوں نے صدق دل سے اجتماع کے مشوروں پر عمل درآمد کیا تو ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جیسے بعد ہمارے برادران وطن کو بھی نظر آجائے گا کہ وہ مشورے اور ان پر عمل درآمد خود ملک کے لیے کن کن پہلوؤں سے کتنا مفید ہے۔ اسلام نسل و نسب اور ذات و پات وغیرہ کی تفریق کا قائل نہیں ہے۔ وہ تمام بنی نوع انسان کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دے کر ان کو ایک رشتہ اخوت میں منسلک کرنا چاہتا ہے اور ان کے درمیان امتیاز و افضلیت کی بنیاد صرف تقویٰ و خداترسی کو ٹھہراتا ہے۔ وہ خداترسی اور آخرت طلبی کا جذبہ پیدا کر کے انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے قلب و نظر کو وسعت اور اخلاق کو پاکیزگی اور گہرائی عطا کرتا ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کا ہمارا ملک اس وقت ہر چیز سے زیادہ محتاج ہے اور یہ پہلو تو ہر حال اہل ملک کی نگاہ میں رہنا چاہیے کہ وہ مسلمان جو برائے نام ہی مسلمان نہ ہوں بلکہ اسلام کو اپنی علمی زندگی میں اپنائیں ملک کے لیے ایسے نام نہاد مسلمانوں سے بہر صورت بہتر ثابت ہوں گے جو برادران وطن کو خوش کرنے کے لیے ہر الٹی سیدھی بات کہنے کے لیے ہر آن آمادہ رہتے ہیں سادہ انداز کرکھی و صحرانہ اور فریب سے کام نہیں لے سکتے اور مؤخر الذکر کے لیے سب کچھ آسان ہے۔

ان امور کے بعد اجتماع کی کارروائیوں میں سب سے اہم کارروائی مجلس مشاورت مجلس مشاورت کی تشکیل کا قیام ہے جس سے قومی دھارے کے نام لیاؤں کو شاید خاص طور سے غور و نظر

لاحق ہو سکتی ہے لیکن اجتماع کی کارروائیوں پر جو بحث گزر چکی ہے اس کو سامنے رکھ کر اس مجلس کے بارے میں بھی کوئی رائے با آسانی قائم کی جاسکتی ہے کیونکہ اس کے قیام کی اولیٰ غرض انہی قرار دادوں کو زیر عمل لانا ہے جو اجتماع میں پاس کی گئی ہیں اور اس کا دوسرا مقصد فوری مسائل پر غور و خوض کر کے ان کے سلسلے میں مناسب تدابیر اختیار کرنا ہے جو ایک محدود نوعیت کا کام ہے اور ظاہر ہے وہ کام اسی روح و جذبہ کی پابندی کے ساتھ انجام

دیا جائے گا جس کا اظہار اجتماع کے خطبوں اور قراردادوں سے ہو رہا ہے چنانچہ مجلس نے اپنے کام کی ابتدا اس انداز سے کی ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ وفد کے پہلے دورے کی رو داد اخبارات میں شائع ہو چکی ہے جس کا حوالہ ہم بھی اوپر دے چکے ہیں اس لیے اس مجلس کا قیام کسی کے لیے خواہ مخواہ کسی تشویش و اضطراب کا موجب نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر یہ تشویش و اضطراب ہی کسی کے لیے موجب تسکین ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ازالہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن ایسے حضرات کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے اپنی تمام تر ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار ہیں البتہ وہ اس کے لیے کسی قیمت پر آمادہ نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنے مخصوص امتیازات و خصوصیات کو چھوڑ کر اپنی ہستی کو اکثریت میں ضم کر دیں ان کو اپنا دین ہر حال میں عزیز ہے اور وہ ہندوستان میں مسلمان ہی بن کر زندہ رہنا اور رہنا چاہتے ہیں اور اگر اس کا نام تو یہ دھارے سے علیحدہ رہنا ہے تو انہیں یہ طعنہ بھی منظور ہے لیکن دینے والوں کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ایسا بے عمل طعنہ جمہوریت کی روح و شان کے منافی اور ایک ایسی جارحانہ قوم پرستانہ ذمہ داری کا مظاہرہ ہے جو کسی بھی ملک میں اس کے لیے مفید ثابت نہیں ہوا ہے

ان ضمنی باتوں سے فارغ ہو کر اب پھر اصل موضوع کی طرف آجئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ لکھنؤ کے اجتماع کو ملک کے اندر یا بیرون ملک جو وزن اور اہمیت بھی حاصل ہوئی ہے اس میں دو باتوں کا خاص دخل ہے۔ اول اس اتحاد و اتفاق کو جس کا غیر معمولی اور غیر متوقع مظاہرہ اس موقع پر ہوا اور دوسرے مسلمانوں کے عمومی انداز فکر میں ایک خاص تبدیلی یا اس کے رجحان کو جو اجتماع کی کارروائیوں سے نمایاں ہو رہا تھا یعنی یہ کہ مسلمان اپنی موجودہ روش کو چھوڑ کر اپنا مستقبل کچھ نئے انداز سے سنوارنا چاہتے ہیں جس میں اسلام اور اسلامی تعلیمات بطور اساس ان کے سامنے ہوں گی

لیکن یہاں میں اپنا یہ احساس بھی ظاہر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ابھی اصل کام باقی ہے اتحاد و اتفاق اور انداز فکر کی یہ تبدیلی اس کا رجحان ابھی کسی ٹھوس بنیاد پر قائم نہیں ہو سکے ہیں اور ان کو پائیدار و مستحکم بنانے کے لیے ابھی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔

اتحاد و اتفاق کے پہلو سے لکھنؤ کے اجتماع کی کامیابی کو میں بھی ایک بڑی کامیابی سمجھتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ اتحاد موجودہ ہم اس سے زیادہ کی تو کیا اس کی بھی توقع نہیں کر سکتے تھے اور یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ گو وہ اجتماع ایک محدود و مختصر پہلے ہی پر منعقد ہوا لیکن اس کو مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی حاصل

ہوتی اور عام مسلمانوں نے بھی اس کو اپنا نمائندہ اجتماع ہی سمجھا۔ یہاں تک کہ اس کے بے مسلمانوں کے کسی اور بڑے اجتماع کی جس کا خیال بہتوں کے دلوں میں تھا اب سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھی جا رہی ہے۔ اسی طرح اجتماع کے بعد وفد کے دورے کے موقع پر مسلمانوں نے اپنے جس جوش و خروش اور اپنے باہمی اتحاد و یک جہتی کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ میرے لیے عجیب کچھ پہلوؤں سے خاصا اطمینان بخش ثابت ہوا ہے اور اس سے مستقبل کے بارے میں میں نے بہت کچھ امیدیں قائم کی ہیں لیکن غالباً یہ کوئی پسندیدہ بات نہ ہوگی کہ ہم اپنی خواہشات کو واقعات کا جامہ پہنانے لگیں یا اپنی نگاہوں کو صرف مظاہرہ اور سطح تک محدود رکھیں اور اندازاً ترک حقیقت حال کا جائزہ نہ لیں۔ اس کا تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم خواہ مخواہ کچھ خوش گمانیوں میں مبتلا ہو کر اس موقع پر جو کچھ کرنا ہے اس سے بھی غافل ہو جائیں گے۔ بہر حال میں صاف طور سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اجتماع کے موقع پر یا اس کے بعد دورے کے وقت مسلمانوں کے جس اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہوا ہے وہ میرے اپنے خیال کے مطابق بہت سے پہلوؤں سے انتہائی خوش آئند ہونے کے باوجود پوری طرح اطمینان بخش نہیں ہے جس کے کچھ وجوہ مختصر آئیے ہیں۔

۱۔ اس اجتماع کے انعقاد میں مختلف محرمات کو دخل ہو سکتا ہے لیکن یہ ظاہر بے اطمینانی کے وجوہ بات ہے کہ اس کا اصل محرک وہ فسادات ہی تھے جو اس سے تھوڑے عرصہ پہلے مشرقی ہند کے ایک وسیع علاقے میں پیش آچکے تھے اور جس نے اپنی ہولناکیوں کی بدولت تمام مسلمانان ہند میں خوف اور اضطراب و تشویش کی ایک لہر دوڑا دی تھی چنانچہ اجتماع کا خاص اور اہم ریزولیشن ان فسادات ہی سے متعلق ہے اور حکومت کے ذمہ داروں سے ملنے ان کو سمیورنڈم پیش کرنے بلکہ دو روں تک کے فیصلے میں فسادات اور ان کے متعلقات ہی بطور خاص پیش نظر رہے ہیں اور اسی بنا پر مجلس کی طرف سے سمیورنڈم پیش کیا گیا ہے اس کا تمام تر تعلق فسادات اور ان کی تدابیر ہی سے ہے اور دو روں کے لیے سب سے پہلے فائدہ دہ علاقوں ہی کو ترجیح دی گئی ہے۔ بنا بریں اجتماع میں اتحاد و یک جہتی کا جو مظاہرہ ہوا ہے اس کو بہت گہرے معنی میں اتنا غالباً کوئی شخصیت پسندانہ کام نہ ہوگا۔ مصیبت اور خوف کا تو خاصہ ہی یہ ہے کہ اس میں لوگ اپنے باہمی اختلافات و تھوڑی دیر کے لیے بھول جایا کرتے ہیں اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون و ہمدردی کا جذبہ ابھر آیا کرتا ہے بلکہ جو لوگ ان میں گرفتار نہ ہوں۔ وہ بھی اپنے جذبہ ہمدردی سے مجبور ہو کر یا اظہار ہمدردی کے طور پر ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں لیکن یہ بائیں قوتی ہی ہوتی ہیں اور مصیبت یا اس کے احساس کے ختم یا کم ہونے ہی ختم یا کم ہو جاتی ہیں اور لوگ

کہہ سکتا ہے کہ خدا خواستہ مشرقی ہندو کے درجہ و پیمانہ کے فسادات ہندوستان میں ہمیشہ ہوتے ہی رہیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اجتماع لکھنؤ کے اتحاد و یک جہتی کو بعید اس پر قیاس کیا جائے کیونکہ اس میں بعض اوروں کو بھی دخل رہا ہے۔ لیکن فسادات کے پس منظر میں اس کے انعقاد کی وجہ سے ان کا جو قدرتی اثر اس اجتماع کے ماحول اور کارروائیوں پر مرتب ہو سکتا تھا اسے بہر حال ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور یہی بات فساد زدہ علاقوں کے مظاہرہ اتحاد و یک جہتی کے سلسلے میں بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔

۲۔ اس اجتماع میں اگرچہ مسلمانوں کی تمام مشہور اور بڑی جماعتوں اور ان کے نمایاں مکاتب فکر کے نمائندے شریک ہوئے تھے اور ان کی شرکت کے بعد عام مسلمانوں نے اس کو اپنا نمائندہ اجتماع ہی سمجھا ہے اور اس پر پوری طرح مطمئن معلوم ہو رہے ہیں اور اعتراض و شکایت کا کلیہ خاتمہ تو شاید ممکن بھی نہیں ہے لیکن بعض مکاتب فکر اور حلقہ ہائے اثر کی نمائندگی چاہیے جس وجہ سے بھی ہوا اس اجتماع میں نہیں ہو سکی تھی۔ اور ان کی طرف سے بعد میں شکایات بھی سننے میں آئی ہیں اور اجتماع اور اس کی کارروائیوں سے ان کی طرف سے ملایندہ بے اطمینانی یا اختلاف کا اظہار بھی کیا گیا ہے جس کو عام مسلمانوں کی تائید و قبول مام کے بعد بہت زیادہ اہمیت دینے کی تو ضرورت نہیں ہے اور مسلمانوں میں ان کو کوئی خاص مقام بھی حاصل نہیں ہے اور ان میں سے بعض حلقے تو ایسے نکلیں کہ ہم ان سے مخالفت کے علاوہ اور کسی چیز کی توقع کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن بہر حال اپنے موجودہ اتحاد کی طرف سے نائندہ ضرورت جن مصلحتوں و مقاصد کی بنا پر اس کا قوی اندیشہ ہے کہ یہ شکایات و مخالفتیں نائندہ رخص ہونے کی بجائے کچھ نئے بال و پر نکالیں اور پھر ان کو دور کرنے یا ان کا مقابلہ کرنے میں زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بالخصوص ایسی حالت میں جب کہ مسلمانوں کے اندر اور ان سے باہر ایسے نفع پسند یا مفاد پرست عناصر موجود ہیں جو ان کو آگے کاربنا کر ان سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کا کام باسانی لے سکتے ہیں

۳۔ مختلف جماعتوں اور مکاتب فکر کے جو نمائندے اجتماع میں شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں چین غلن رکھنا کہ ان کے باہمی اختلافات ختم ہو چکے ہیں یا اس سے بھی کم یہ کہ انہوں نے اپنے اپنے کچھ بنیادی مشترک امور طے کر لیے ہیں اور ان کے لیے باہم متفق ہو چکے ہیں میرے نزدیک ایک خام خیالی سے زیادہ کچھ نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ اجتماع نہ اس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا اور نہ اس طرح کے مسائل پر وہاں کوئی بات چیت ہوئی۔ اجتماع کا خاص موضوع جیسا کہ میں اوپر عرض کر چکا ہوں فسادات اور ان سے متعلق مسائل ہی رہے ہیں اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کے ضمن کی اکثر باتیں ایسی ہیں کہ ان سے سلسلے میں مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کے باہمی اختلاف کی بہت کم گنجائش ہے بلکہ یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ اس کے

مختلف پہلوؤں کے سلسلے میں غیر مسلموں کے کچھ حلقوں کا نقطہ نظر بھی مسلمانوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اجتماع کے موقع پر جو اتحاد دیکھنے میں آیا ہے اس کو اس بات کی علامت قرار دینا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں یا ان کی مختلف جماعتوں اور کاتب فکر کے مابین کوئی بڑا اتحاد قائم ہو گیا ہے یا ان کے اب سارے اختلافات ختم ہو چکے ہیں۔

۴۔ اس ضمن کی آخری ادراہم بات یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق کے پہلو سے جس چیز کی اہمیت سب سے زیادہ محسوس کی جاسکتی ہے وہ ایک مستقل مجلس مشاورت کا قیام ہے اور غالباً اتحاد و اتفاق کے بارے میں بیت سے لوگوں کی خوش گمانیاں ہی پر مبنی ہیں لیکن یہ بات عبوری نہیں چاہیے کہ اجتماع کی قرارداد کے مطابق خود مجلس ہدایت محدود مقاصد کے لیے وجود میں آئی ہے یعنی

۱۔ اجتماع کی منظور کی ہوئی تجویزوں کو بروئے کار لانا اور

۲۔ پیش آنے والے فوری مسائل کے بارے میں باہمی مشوروں سے مناسب تدابیر اختیار کرنا۔

اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان متعین و محدود مقاصد کے لیے جو مجلس وجود میں آئی ہے اس کا دائرہ کار بہر حال محدود ہی ہو گا اور اس کو کسی طرح بھی یہ وسعت نہیں دی جاسکتی کہ ملت کے جملہ مسائل اس میں شامل ہو سکیں گے مقصد کے لحاظ سے مجلس کو کچھ کرنا ہے اس کا بڑا حصہ تو گویا مکمل ہو چکا ہے۔ کیونکہ اکثر تجویزیں ایسی ہی ہیں کہ وہ پاس ہونے ہی اپنا مقصد پورا کر چکیں۔ مثلاً اظہار تشکر، تعزیت یا تائید و مذمت وغیرہ کی تجویزیں اور بقیہ تجاویز کے مطابق جو کچھ کرنا ہے وہ میں محدود نوعیت کے کچھ کمی کمی پیش آنے والے اور کچھ بہر حال مستقلاً انجام دیے جانے کے قابل ایک دو کام میں یعنی بوقت ضرورت ارباب حکومت یا دورے کے لیے وفد کی تشکیل اور ہندو مسلم اتحاد اور یک جہتی کے لیے سنی و جید۔ ہاں دوسرے مقصد کے تحت اس کا دائرہ کار کچھ زیادہ وسیع ہو سکتا ہے لیکن اس کی وضاحت جن لفظوں میں کی گئی ہے۔ ان کے پیش نظر ملت سے تعلق رکھنے والے کتنے ہی مسائل جو فوری نہ سمجھے جاسکیں خود بخود اس کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے۔

جب صورت حال یہ ہے تو ان مجلس کے قیام کو مسلمانوں کے مابین اتحاد و یک جہتی کا بہت بڑا مظہر سمجھنا یا اس سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لینا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔

اتحاد کو مستحکم بنانے کی ضرورت اور یہ بحث جس میں نے مسلمانوں کے موجودہ اتحاد و اتفاق کو صحیح شکل میں پیش کرنے اور اس کے دشمنوں اور کمزوریوں کو واضح کرنے

کی کوشش کی ہے اس سے کچھ لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو کچھ غلط سمجھیں بھی پہنچا سکتے ہیں لیکن میں نے جان بوجھ کر یہ بحث چھیڑی ہے کیونکہ میرا احساس یہ ہے کہ اس اتحاد و تعاون کے باب میں اگر مد سے زیادہ خوش گمانیاں قائم کر لی گئیں تو اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہوگا کہ جب حقائق سے ٹکرا کر وہ پاش پاش ہو جائیں گی تو اس کا رد عمل نہایت شدید ہوگا۔ اس سے قدرۃ مسلمانوں میں سخت مایوسی پیدا ہوگی اور پھر عرصہ دراز تک شاید اتحاد و اتفاق کا نام بھی نہیں لیا جاسکے گا اور دوسرا نتیجہ یہ کہ ان خوش گمانیوں کی بنا پر نہ موجودہ اتحاد و اتفاق کے کمزور پہلوؤں کی طرف ہماری توجہ ہو سکے گی اور زمان کی اصلاح کے لیے کوئی تدبیر اختیار کی جاسکے گی لیکن یہ بحث ناممکن رہے گی۔ اگر اس کے ساتھ زہریلی باتیں بھی سامنے نہ رکھی جائیں۔

اوپر چار باتیں ہیں نے موجودہ اتحاد و اتفاق کے غیر اطمینان بخش ہونے کے وجہ کے طور پر بیان کی ہیں مبالغہ کو پیش کرنے سے میرا مدعا یہ ثابت کرنا ہے کہ موجودہ اتحاد غیر اطمینان بخش ہے نہ یہ کہ میں ان کی بنا پر مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق سے مایوس ہو جانے کو جائز سمجھتا ہوں اس کے برعکس میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت و توجہ سے ہم اچھی باتوں کو جو وہ اطمینان کی شکل میں بھی بدل سکتے ہیں مثلاً غیر کے مطابق مسلمانوں میں اس وقت اتحاد و یکجہتی کے جو جذبات پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے تجربے کے مطابق اگرچہ زیادہ تر فسادات کے رہیں منت ہیں اور اس بنا پر ان کی بنیاد کمزور اور ناپائیدار ہے لیکن ان جذبات سے یہ فائدہ بآسانی اٹھایا جاسکتا ہے کہ وہ آئندہ زیادہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہو سکیں۔ دلوں کا گداز غفلتوں پر شہمائی اور رجوع الی اللہ وغیرہ کی جو کیفیتیں فسادات کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں وہ خیرا معمولی ہی درجہ کی کہیں نہ ہوں ان سے کام لے کر ان کے دلوں میں ایمان و اسلام اور ان کی محبت کو پوری طرح راسخ کیا جاسکتا ہے۔ حقیقی اتحاد و اتفاق کا حشر یہاں اور عام مسلمان فسادات کے غیر عام حالات میں بھی اسے قبول کرنے کی کافی صلاحیتیں رکھتے ہیں یہ خواہش کا تصور ہے کہ ان سے کام نہیں لے رہے ہیں یا ان کی ان صلاحیتوں کو قطعاً مقاصد و فردی مسائل میں انہیں الجھا دینے یا آپس ہی میں انہیں لڑا دینے وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں اسی طرح ان کی بیان کردہ صورت حال کا علاج بھی بآسانی ممکن ہے جو جن غلطیوں کو اجتماع میں ناسدگی نہ ملنے کی شکایت ہے اپنے تصور کا اعتراف کر کے اگر واقعتاً ہی اس کا باجماعت ہو یا اپنی مجبوریوں اور مفاد و ملت وغیرہ کا حوالہ دے کر ان کو مطمئن کیا جاسکتا ہے اور جن لوگوں کو اجتماع کی کارروائیوں کے کسی پہلو سے بے اطمینانی یا اختلاف ہے اور بظاہر وہ غلوں پر مبنی ہے اسے سمجھ کر اس کا ازالہ کیا جاسکتا ہے اور شاید بے اطمینانی یا اختلاف کو رفع کرنے کا سب سے مؤثر اور کارآمد ذریعہ یہی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ان کاموں کی تحریک ٹھیک فہم کر دی جائے جو مجلس انجام دینا

چاہتی ہے اور دوسری طرف ان کو ڈھنگ سے انجام دینے کی کوشش بھی کی جائے ان شاء اللہ تھوڑے ہی عرصہ بعد کسی مخلص مسلمان کے لیے شکایت یا اختلاف کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہ جائے گی۔ رہے وہ مسلمان جن کو میری حال میں اختلاف ہی کرنا ہے تو امت میں صحیح شعور و احساس بیدار ہو جانے کے بعد ان شاء اللہ ان کا چراغ نہ جل سکے گا۔ وہ یا تو خود راہ راست پر آجائیں گے یا امت سے مایوس اور منقطع ہو کر اپنی دنیا کہیں اور بسانے کی فکر کریں گے اور بیرونی عناصر بھی ہماری موجودہ حالت ہی میں ہم سے کچھ فائدہ اٹھا لینے کی توقع کر سکتے ہیں۔ حالت دست ہو جانے کے بعد وہ اس کا حوصلہ نہ کر سکیں گے لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ سخت جدوجہد اور ایک طویل عرصہ کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا۔

میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ایک تلخ حقیقت کا اظہار ہے جو اس لیے گوارا کیا گیا ہے کہ لوگ خواہ مخواہ اتحاد و اتفاق کو کوئی آسان کام نہ سمجھیں یا کسی غیر حقیقی خوش گمانی میں مبتلا نہ ہو جائیں لیکن اس حقیقت کے اظہار سے نہ میرا مدعا ہے اور نہ میں اس کی کوئی وجہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کام کو ناممکن سمجھ بیٹھیں۔ اجتماع خواہ مخواہ طور سے مسلمانوں کی مختلف جماعتوں یا مکاتب فکر کے اختلافات رفع کرنے کے لیے نہ بلایا گیا ہو یا یہ سلسلہ وہاں زیر بحث نہ آیا ہو لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس وقت عام مسلمانوں کے دل کی آواز یہی ہے کہ جس طرح بھی ہو یہ اختلافات رفع ہونے چاہیں اور اجتماع کے موقع پر بھی عام شکرار کے دلوں میں اس کی خواہش موجزن رہی ہے جس کا اظہار ان کی زبانوں سے کسی نہ کسی طور پر ہوتا رہا ہے۔ اور خواص کی طرف سے بھی کم از کم اس جذبے کا تو ہر طرح اظہار ہی ہو رہا تھا کہ اپنے باہمی اختلافات کو آئندہ ہوا دینی نہیں ہے اور ان اختلافات کے باوجود ہمیں مشترک امور میں مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کے اتفاق ہی سے اظہار شکر کی قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں اندرونی انتشار کے سد باب اپنے باہمی اختلافات کو مٹانے اور اتحاد و ملت کے لیے بہم سعی کرتے رہنے کی بھی خاص طور سے اہمیت کی گئی ہے اور اجتماع کے موقع پر ان کی طرف سے علامتی اتحاد و یک جہتی کا اچھا خاصہ نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس مقصد کے لیے مسلسل جدوجہد احتیاط، ایثار اور ہر طرح کے شخصی اور گردہ پی جذبات و مفادات و فیروہ کی قربانی ضروری ہے۔

اب جان تک آخری دفعہ کا تعلق ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے اس کی حیثیت متعلقہ قرارداد کی ایک حقیقت پسندانہ تعبیر کی ہے لیکن میرے

اتحاد کو لانا نہیں روکا جاسکتا

نزدیک اگر واقعی مختلف جماعتوں کا ہونا تب فکر کے نمائندوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کا جذبہ پیدا ہو جائے تو زمین
اٹھے سے باہر کام کرنے کے لیے سطلہ دفعہ کے الفاظ کوئی روک نہیں بن سکیں گے، بعض چیز جذبہ ہی ہے نہ کہ
زار داد کے الفاظ و تعبیرات اور زمین عائرے سے باہر کام کرنے کا جذبہ اور مادگی پیدا ہو جائے تو الفاظ کی کاوش
انسانی دور بھی کی جاسکتی ہے لیکن میں یہاں اپنے اس الحکس کا اظہار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض حضرات
نے ابھی سے جو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مجلس شاورت کے قیام کے بعد اب مختلف جماعتوں کے وجود کی کوئی ضرورت
باقی نہیں رہ گئی اور اب انہیں اپنا وجود ختم کر دینا چاہیے وہ اپنی اس طرح کی باتوں سے غالباً غیر شعوری طور پر
ہی مفاد ملت اور خود اتحاد ملت کے مقصد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کوئی مسلمان ہے جو ملت کو بمنزلہ ایک جملہ
ابنیاں مخصوص کے دیکھنے کی تمنا و آرزو نہ رکھتا ہو مگر خواہش و تمنا ایک علیحدہ چیز ہے اور واقعات و حقائق علیحدہ
در ضروری نہیں کہ دونوں میں مطابقت ہی ہو۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مجلس شاورت ایک محدود و متعین مقصد کے
لیے وجود میں آئی ہے اور جن مقاصد کے لیے مسلمانوں میں مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ
وسیع مقاصد ہیں بلکہ ان میں ایسی جماعتیں بھی ہیں جن کا تنہا اپنا دائرہ اس دائرے سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور یہ
بات بھی واضح کی جا چکی ہے کہ اجتماع کے وقت اور اس کے بعد یا وفد کے دورے کے موقع پر مسلمانوں نے اپنے
جن جوش و جذبہ یا اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے وہ ابھی کسی بڑی اور محکم بنیاد پر قائم نہیں ہے اس لیے
اس کے حوالے یا مجلس شاورت کے نام پر جس کے وجود میں آئے ہوئے ابھی دو ڈھائی ماہ سے زیادہ نہیں ہوئے
میں پہلے سے قائم جماعتوں کو توڑنے کا مشورہ دینا کوئی عقلندی یا دوراندیشی کی بات نہیں ہو سکتی اس سے جو انتشار
ملت کے مختلف کاموں کے سلسلے میں جو خلا پیدا ہو گا اس کا اندازہ کر لینا کچھ دشوار نہیں ہے۔

نامناسب نہ ہو گا کہ میں یہاں اس بات کا بھی حوالہ دے دوں کہ غالباً انہی سب وجوہ کی بنا پر خود اجتماع
چھٹو کے موقع پر بھی کسی نے بھی موجودہ جماعتوں کو توڑنے کا کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا بلکہ اس ضمن میں اگر کوئی بات
آئی بھی تھی تو یہ کہ ان کا اپنا اپنا علیحدہ وجود برقرار رہے گا البتہ کوشش یہ ہوگی کہ مشترکہ مسائل میں وہ ایک دوسرے
کا ساتھ دے سکیں۔ ہمارے خیال میں بحالات موجودہ اسے بھی بجا فہمیت سمجھنا چاہیے اس معاملے میں مجلس اور
بے عبری کا مظاہرہ ہمارے نقصان ہی کا باعث ہو گا، مسلمانوں کی تعلیم اکثر بست کی نہ کسی جماعت سے وابستہ اور
اس سے گہرا جذباتی لگاؤ رکھتی ہے اور ان کی اپنی تاریخ و روایات بھی ہیں اس لیے ان کا تعلق منقطع کر دینا
کوئی آسان بات ہی نہیں ہے اور شاید یہی کمی کو اس سے انکار ہو سکے کہ اجتماع کی کامیابی اور مسلمانوں کے اندر

جو شخص پیدا کرنے میں بڑا دخل اس بات کو رہا ہے کہ مسلمانوں کی تمام قابل ذکر جماعتیں اس کی پشت پر تھیں
خدا نخواستہ اس بار ہونا تو بڑے سے بڑے انفرادی انفرادی کوششیں ہی کر ہی اس درجہ توجہ فرمیں نہیں ہو سکتی تھیں

اصل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں جس اونچے درجے کا اتحاد اور یک جہتی دیکھنے کے لئے غور و خوض
نفسیہ العین کے عشق پیدا کیجیے جس سے ہم زدن میں پیدا ہو جانے والی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ بعض اپیلوں اور کچھ
دینی مسائل کو حل کرنے کے لئے وہ پیدا ہو سکتی ہے اس کو پیدا کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ان کے اندر کسی نفسیہ العین
سے گہرا مشق و محبت پیدا کیا جائے اور نفسیہ العین صرف اسلام ہی ہو سکتا ہے اور یہ کام عتنا مشکل ہے ظاہر ہی ہے
اس کا کچھ اندازہ اس بات ہی سے لگایا جاسکتا ہے کہ غیر اسلامی افکار و نظریات سے ان کی وابستگی یا دنیاوی مفادات
سے ان کے مشق کا سوال تو الگ رہا آج ان میں اسلام ہی کے کتنے ایڈیشن رائج ہیں اور ان کے ساتھ ان کے تعلق و
محبت کا کیا عالم ہے پس اصل ضرورت ان کو صحیح اسلام اور اس کے صحیح تفاضیل سے واقف کرانا اور ان کے اندر
ان کی صحیح محبت اور ان کے اتباع کا صحیح جذبہ پیدا کرنا ہے جس میں دوسروں تک اس کی تبلیغ بھی خود بخود داخل
ہے لیکن چونکہ یہ کام ایک طویل عرصے کا طالب ہے اور اس کام کے معتد بہ حد تک انجام پانے سے پہلے مختلف
جماعتوں کا وجود ناگزیر ہے اور ایک حد تک اس درمیانی وقفہ میں ایسی جماعتیں ضروری ہیں جو اپنے اپنے طور پر
اس کام میں حصہ لے رہی ہوں اس لیے کام کے ساتھ ہی مسلمانوں میں یہ ذہن بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ
اختلافات کو کم کرنے یا ان کو محدود رکھنے کے ساتھ ساتھ صحیح وسیع ان کو برداشت کرنے کی بھی کوشش کریں
کہ اختلافات ہمیشہ بعض نفسانیت و طیرہ کی کاتوجہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ نیک نیتی پر بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا پیدا
ہونا ایک فطری بات بھی ہے جس سے صلح سے صلح معاشرہ بھی خالی نہیں ہو سکتا البتہ ان کو اس بات کی طرف سے
غور و ہر شیار اور چونکنا رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی شخص یا گروہ بعض ضد یا کسی ذاتی یا گروہی فائدے کے لیے
اپنی حرکتوں سے خواہ مخواہ امت میں انتشار اور بھڑک پیدا کرنے کی کوشش کرے اس کا یقیناً پوری قوت سے مقابلہ
کرنا چاہیے کیونکہ کسی بھی فرد یا گروہ کے مقابلہ میں پوری امت کا مفاد ہر حال میں مقدم ہے۔

اب میں اختصار کے ساتھ اجتماع کی اہمیت کے دوسرے سبب کے بارے میں کچھ عرض
پابنداری کا اصل از کرنا چاہتا ہوں

میرے نزدیک یہ دوسرا سبب یعنی مسلمانوں میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کو اپنانے کا رجحان پیدا ہونا
میں وزن اور اہمیت پیدا کرنے کے لحاظ سے خواہ دوسرے ہی درجے پر کہیں نہ ہو لیکن ان دونوں کی اسے اپنے

در سے جو مقام واجبیت حاصل ہے اس کے لحاظ سے وہ درجہ میں مقدم ہے کیونکہ جیسا کہ میں پہلے اشارہ کر چکا
 رہے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا اصل مقصد اسلام ہی ہے اس بنا پر میرے نزدیک اس کی طرف پہلے سے
 نہیں زیادہ توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے سلسلے میں بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ رجحان اچھی
 ابتدا کسی شخص بنیاد پر قائم نہیں ہے وہ زیادہ تر خارجی دباؤ و احساس مجبوز و ایسی اور اپنی قدیم روش و تسکین تجربہ
 و رٹا کامیوں وغیرہ کے قیاس کے طور پر الجھ رہا ہے نہ کہ کسی اندرونی محرک کی وجہ سے حالانکہ اس کی پائیداری کا دار و مدار
 اندرونی محرک پر ہے۔ بہر حال وہ جیسا کہ بھی ہے اسے غنیمت ہی سمجھنا چاہیے۔ البتہ اس کی ضرورت ہے کہ ان
 کے اس رجحان کو صحیح راہ پر لگایا جائے اور صحیح بنیادوں پر اسے ان کے قلب میں راسخ کرنے کی کوشش کی جائے
 ورنہ اسے اتنا مضبوط بنا دیا جائے کہ فسادات وغیرہ کے بعد امن و سکون کے حالات میں بھی وہ اس پر قائم رہ سکیں۔
 خطرات و مشکلات ان کے اندر ترزاہل پیدا کر سکیں اور نہ اس جہد کی نت نئی خیر اسلامی تحریکات یا اس کے مرغوب
 لہذا انہیں اس سے برگشتہ کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے جو باتیں ضروری ہیں ان پر تفصیلی گفتگو کو کسی اور موقع
 کی جاسکے گی۔ البتہ حسب ذیل باتوں کی طرف میں توجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

۱۔ ہمارے اہل حق کے نظریں اور قرائد اہل حق میں مسلمانوں کے نصب العین ان کے منصب و مقام اور
 ذمہ داریوں کی یاد دہانی کو ضرور رکھنی ہے لیکن چونکہ اصل مرکز توجہ فسادات اور ان سے متعلق مسائل ہی ہے
 ہیں اس لیے اہل حق میں ان کی تفصیل و وضاحت کی طرف کما حقہ توجہ نہیں دی جاسکتی۔ اب اس کی طرف
 توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت خاص طور سے اس لیے بھی ہے کہ اب تک مسلمان بالعموم اپنی انفرادی
 و اجتماعی زندگی میں کچھ دوسرے ہی انداز سے سوچنے کے عادی رہے ہیں اس لیے اس نئی راہ پر چلنے کے لیے
 انہیں اس کے نشانات منزل مراحل مفرد و ضروری ناہ راہ وغیرہ کے بارے میں صحیح طور پر توجہ کی ضرورت زیادہ
 ضرورت ہے۔

۲۔ اس مسئلے میں جیسا کہ اجتماعی طور سے ان میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کا جلد بتایا گیا ہے اور اب اس
 بارے میں بحث امتداد کی ضرورت ہے کہ ان کا وہی غمراہ و غمراہ کی کئی کئی آماجگاہ نہ بنے بلکہ اس کے
 کے لیے اپنی باتوں سے صحت و صراحت کرنے کی ضرورت ہے جن سے ان کے ذہن میں اس بارے میں کلاں کی نشا
 بھی پیدا ہو سکے کہ اس راہ میں ان کی تعلق و پیوند کو کتنی راحت ہو سکتا ہے۔

۳۔ اس مسئلے کی ایک خاص راہ قابل توجہ ہے کہ وہ اسلام کے کسی جامع اور محدود
 (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰)

اسلامی معاشرے کی چند اقدار

مولانا ابوبکر اصلاحی

(۱) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخَذَ رُونَ أَحَى الْأَعْمَالِ احْتَبَأَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ قَاتِلِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَقَاتِلِ الْجِهَادَ قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَحْبَبَ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحَبَشَةُ فِي اللَّهِ وَالْبُخَنُ فِي اللَّهِ (أحمد، ابوداؤد)

حضرت ابو ذر ثبیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ ایک شخص نے کہا: نماز اور زکوٰۃ اور ایک دوسرے شخص نے کہا: جہاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی لیے محبت اور اللہ کی بے نفرت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل ہے۔

انسان کے حرکت و عمل کا کوئی محرک ہوا کرتا ہے ایسے ہی انسان پائے جاتے ہیں جن کے حرکت و عمل پسند نا پسند اور ترک و اختیار کا محرک صرف یہی ہوتا ہے کہ انہیں دنیا میں آرام سے زندگی گزارنے جانتا ہے اور ایسے ہی انسان پائے جاتے ہیں جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں لیکن ان کی محدود نظر قوم و وطن اور اپنے خود ساختہ نظریات ہی پر جا کر ٹک جاتی ہے اور یہی چیزیں ان کی ہر سعی و عمل میں محرک کا کام دیتی ہیں مسلم اس لیے مسلم نہیں کہ اس کا وطن کسی خاص قوم و وطن سے ہے یا اس نے کچھ انسانی نظریات کو اپنا لیا ہے بلکہ اس کا نام اس لیے مسلم رکھا گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب اور اس کا تسلیم کیا ہے اور اس کی فرمائشوں کا ہر کیا ہے لہذا اس کی ہر حرکت و عمل کا محرک اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، وہ کسی سے دوسری کرے گا تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرے گا تو اللہ کے لیے کسی کو پسند کرے گا تو اس لیے کہ وہ اللہ کو محبوب ہے اور کسی سے نفرت

کے گا تو اس لیے کہ وہ اللہ کو بطور من ہے وہ کسی چیز کو اختیار کرے گا تو اس لیے کہ اس کے اختیار کرنے میں اللہ کی رضا ہے اور کسی چیز کو ترک کرے گا تو اس لیے کہ اس کے ترک کرنے میں اللہ کا غضب ہے۔ یوں کے ترک کا اختیار کا محرک اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، خواہ وہ ذاتی و خاندانی اصلاح کی کوششوں میں لگا ہو یا سماجی و معاشرتی سدھار میں نہ کہ وہ قوم و وطن کے فائدے کے لیے دوڑ دوپ کر رہا ہو بلکہ بنائے نظام کی جگہ صالح نظام برپا کرنے کی جدوجہد غرضیکہ اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے بتائے ہوئے معیار پر شرسے ہرگز نہ ہٹے گی۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے رسول! میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا خدا کا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھ کی جگہ اس کی طرف فقریت کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقریت تیز و دراز آتا ہے اس سبب سے زیادہ تیز جو دھلاہن کی طرف رواں دواں ہو۔

(۲) عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال رجل یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انی لأحبک فقال انظر ماذا تقول قال واللہ انی لأحبک فلاحث مرات فقال ان کففت تحببنی فاعطی للفقر یجفأ فان الفقر اسرع الی من یحببنی من السیل الی منہا لا (ترمذی)

رسول کا مشن یہ ہوتا ہے کہ خدا پرستانہ زندگی اختیار کی جائے سبکدوش اور حرام اور میح و غلط میں امتیاز برتنا جائے اس میں کوئی شک نہ ہو کہ لوگوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اسے نافذ کیا جائے۔ تو رسول سے دعوائے محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس مشن کو اپنا جائے۔ اس پر لوگ اس مشن کو اپنائیں گے وہ ایک طرف تو حلال و حرام اور میح و غلط میں امتیاز کریں گے اور دوسری طرف خدا پرستانہ زندگی کا اختیار کرنے کی لوگوں کو دعوت دیں گے اور لوگوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے مطابق دھماکے کے حصول کا دائرہ بھی ملک ہوگا اور اس کے لیے وقت بھی کم ہو جائیگا۔

بڑے جوئے پہلی میں ساتوں کا سہل ہوتا ہی اس وقت ہے جبکہ ملال و حرام کی تمیز الحاد ہی جائے اور
کے حصول میں اپنا سادہ وقت بھروسہ نہ دیا جائے۔

ایسی صورت میں لارڈ ہائون کو غربت و غفلت اور محتاجی و غارتگی کا سامنا کرنا ہو گا۔ یہی بات ہے جس کی
بت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے سبب چونکہ ہون کے شعور میں یہ بات بھی سمجھتی ہے کہ
میں زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دنیا اس کی ساز و سامان جس غنہ اس لیے یہاں کی غربت و غفلت اور شہادت
نکلات کو بڑی مہارت سے سہارے جاتا ہے۔

(۳) عن انس رضی اللہ عنہ	حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث	نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر تین
كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِمْ جِلَادَ الْإِيمَانِ	باقی ہوں وہ ان کی وجہ سے ایمان کی ششاس
أَنْ يَحِبُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ	پائے گا۔ (۱) اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول
أَلَيْهِمْ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يَحِبَّ الْمَرْءَ	دلوں کے ساتھ زیادہ محبوب ہوں۔ (۲) اس کی
لَا يَحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ يَكُونَ إِنْ يَعُودَ	محبت اللہ کے لیے ہو۔ (۳) کفر سے محفوظ ہو جائے
فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَ اللَّهُ مِنْهُ	کے جو اس میں دوبارہ لوٹنے کو ناپسند کرے
كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْدَرَ فِي النَّارِ (متفق عليه)	اسے جہنم میں جانا ناپسند ہے۔

ایمان سے لطف اندوز رہی ہو گا جو اپنے دل کو اللہ و رسول کی محبت کا شمع بنائے اس شخص سے کہ ہر شے
کی محبت پر ان کی محبت غالب آجائے اور حجاب کو توڑ پھینچے ان سے زیادہ محبوب نہ ہے اور اللہ کے بندوں
سے تعلق جوڑنے کی بنیاد ہی اللہ کی ذات ہی ہو اللہ ہی کے لیے لوگوں سے محبت کرے اور مخلوقات کو ستار کرے
اور آخر دم تک اس پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ یا احساس تانہ نہ ہے کہ جن کو چھوڑ دینے کے بعد نہایت
خطرناک انجام سے دوچار ہو گا ہون کے اندر یہ کیفیات قائم و دائم رہیں تو وہ یقیناً اس دنیا میں ایمان سے
بڑے آشنا ہو گا اور آخرت میں اس کے انجام سے لطف اندوز۔

(۴) عن معاذ رضی اللہ عنہ	حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ
أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَا مَعْزُودُ	تو میں نے اس کا ہاتھ سناؤ، خدا شہید ہے کہ

انی لا حبلک الا ما اذنیاک	میں تجھے محبت کرتا ہوں۔ پھر اے معاذ! میں
یا معاذ لا تنس منی و جو علی	نہیں و سبھ کر تا ہوں کہ ہر خانہ کے بعد یہ دھما
صلوۃ تقطع اللہ ما عنی علی	پڑھا کر دیکھے اللہ اپنی یاد اپنے شکر اور اپنی
ذکرک و شعراءک و حسن	بہترین بندگی کے سلسلے میں میری مدد فرما! اور
عبادتک (ابو حاتم و نسائی)	دیکھو اسے ہرگز چھوڑنا۔

اللہ و رسول سے محبت کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں جس پر اللہ ارادہ
 اوجہ بک کے الفاظ شاہد ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہونا ہی چاہیے کہ مومن کا دل محبوب کی یاد اور جذبہ احسان سے
 سے بھر ہوا ہو اور وہ اس بات کا حوصلہ ہو کہ اپنی ملی زندگی اپنے محبوب و محسن کی اطاعت و وفاداری میں بسر کرے

(۵) عن ابی ہریرۃ	حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ	صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست
علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ	کے طریقے پر ہوتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس
فلینظر من ینال (احمد و ترمذی)	دینی کرتا ہے۔

انسان کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے اور اس کی جو پسند ہوتی ہے اسی طرح کے لوگوں کو وہ پسند کرتا اور اپنی دوستی
 کے لیے ایسے ہی انسانوں کا انتخاب کرتا ہے، تو معلوم کرنے کے لیے کسی کا نقطہ نظر اور اس کی پسند و ناپسند کیا
 ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ اس کے دوست کون سے لوگ ہیں اور اس نے اپنی رفاقت کے لیے کن لوگوں کا انتخاب کیا
 ہے۔ سو ظاہر ہے کہ مومن اپنی دوستی و رفاقت کے لیے مومن و صالح ہی کو منتخب کرے گا۔

(۶) عن معاذ بن جبل رضی	حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی	کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے
اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالیٰ	سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ میرے لیے
رجبت معشرتی المتحابین علی من احببت	بامداد دینی کرتے ہیں میرے لیے ہیں، ہم ان کو
فی ذلک المصابیہ	ہیں اور میرے لیے ہیں ہم ان کو دین کرتے ہیں ان
(ملک)	میری محبت واجب ہوگا۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و اجر ہے

تذکرہ اشک

(مولانا طیب حسن ندوی جامعۃ الفلاح اعظمیہ گڑھ)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ
خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ
هُمْ اَلْمُؤْتَفَقُوْنَ اَنْ
لَهُمُ اللّٰهُ مُؤْتَوٰى ثُمَّ اَخِيْاَهُمْ
اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰى النَّاسِ
وَلٰ يَشْكُرُوْنَ
اے مخاطب کیا تم نے ان لوگوں کو عزت
کی نظر ہے) نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں
ہولے کے باوجود موت کے ڈر سے اپنے گھروں
کو چھوڑ کر جاک گئے تھے؟ (جب انھوں نے ایسا
کیا تو اللہ نے ان سے کہہ دیا باؤں مر جاؤ، پھر
اکھڑے ہو گئے بعد انہیں زندگی بخشی۔ بلاشبہ اللہ
لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن بہت سے لوگ
اس نعم کے شکر گزار نہیں ہوتے۔

(بقرہ ۱۷۵)

ادھر جو آیت درج ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ، دوسرا پارہ رکوع ۳۱ کی پہلی آیت ہے۔ سورہ بقرہ مدنی
سورت ہے اور بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے جب کہ مشرکین کے خلاف مقابلہ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان حالات
میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جانی اور مالی ہر طرح کی قربانیاں دینے پر ابھارا ہے اور بتایا ہے کہ ابتلا و
آئی آتش کا ایک بنیاد کو شروع ہوئے والے ہے۔ ہر طرح کی قربانی دینی ہر گز مال بھی خرچ کرنا ہوگا اور جان
میں ہر گز رکھنا ہوگا۔ یاد رکھو اگر اپنے ذاتی مفاد و مصالحت کو ترجیح دو گے۔ اگر اپنے باغیانہ اور کینوں کو
ستارہ لے اور بتائے میں ہر وقت ہر گناہ و قربانیوں سے بھی چھوڑ گئے تو اپنی طاقت و بربادی کو دعوت دے گے
وہ کتنی بڑی ہلاکت ہے کہ کوئی ایسا نہ کرے کہ اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانگے اور ان کو
اس کو تسلیم کرے اور ان کے احکامات کو مانگے اور ان کو تسلیم کرے اور ان کے احکامات کو مانگے اور ان کو تسلیم کرے

ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کے محلے سے پہلے بنی اسرائیل کی مذہبی حالت میں درجہ بڑھ گئی تھی اور دینی جذبہ سرور
 بڑھنے کی وجہ سے اجمالی سیاسی نظریہ کا شعاعی اثر پڑ گیا تھا۔ سخت ہر گندگی اور انتشار کی حالت
 سے رد ہوا تھے۔ وہ بد حالت شہر کو اور فلسطینیوں کی ہمتوں میں پھیلا تھے۔ یہی حالت میں جب باہر سے
 حملہ ہوا تو دشمن کے مقابلے میں چند گھنٹے میں ٹھہر نہ سکے اور بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے۔ صحیفہ سبیل
 اس کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔

اور غلطی لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو جاگا اور وہاں
 نہایت بڑی خونریزی ہوئی کیونکہ تیس ہزار اسرائیلی پیادے وہاں کھینچ آئے اور خدا کا مندر
 چھن گیا۔

خدا کا مندر وہی ہے جن کو قرآن میں تابوت سبکہ کہا گیا ہے، اس کو ان کے بیان قبل کی حیثیت
 ماحصل تھی۔ نازوں کے وقت اس مندر کو آگے رکھتے اور لڑائیوں میں اسے اپنے ساتھ لے جاتے، اسے اپنے
 لیے نشانِ رحمت اور ذریعہ قوت و اعتماد تصور کرتے تھے۔ نام کے عین جاتے کے بعد ان کا عزم و جوصل جاتا
 رہا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت موسیٰ کے زمانے میں ان کے اندر مصلوح و تجدید اور اقامتِ دین کی دعوت کا
 کام شروع ہوا جس کا تواریخ میں ذکر اس طرح آیا ہے۔

اور موسیٰ نے اسرائیلیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اگر تم اپنے بارے میں سے خداوند کی طرف
 رجوع کرتے ہو تو آج ہی دو عہد ناموں اور عہد ناموں کو اپنے پرچے سے دو کر دو اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو
 مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تمہیں رہائی دے گا۔ بنی اسرائیل
 نے بطور اور عہد ناموں کو دو کر لیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے۔

چنانچہ جب بنی اسرائیل نے اجماعی قویہ کی اور خدا کے دین کی مدد کے لیے اٹھے تب وہ اس قابل
 ہوئے کہ فلسطینیوں سے اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس لے سکیں۔ محنت یہ ہے کہ جب کوئی گروہ خدا کے
 دین کی مدد کے لیے بڑھتا ہے تب خدا کا ہاتھ اس کی مدد کے لیے بڑھتا ہے۔ بنی اسرائیل کی نئی دینی زندگی
 میں حال یہ ہوا کہ۔

فلسطینیوں کو سزا دیا اور بنی اسرائیل کی سرحدیں پھرتے اور یوں کی زندگی پھر خدا کا ہاتھ فلسطینیوں
 کے خلاف رہا اور پھر وہ جسے نے کج حالت کے شہر بنی اسرائیل سے لے لیا حادہ پھر

اسرائیلی کے قہر میں آئے اور اسرائیلیوں نے ان کی لڑائی میں غلبہ کے ساتھ سے چڑھائی۔
 یہ پورا واقعہ بیان کرنے سے مقصد مسلمانوں کوئی زندگی کے راستے آشنا کرنا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے
 اگر وہ جسمانی موت سے ڈر گئے تو ان پر ذلت و خوارگی کی اجتماعی موت مسلط ہو کر رہے گی اور اگر وہ زندگی
 بامداد — دینی راہ — پر بڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو اللہ ان کو باعزت و زندگی سے بہرہ ور فرمائے گا
 ان دین پر جیتے اور دین پر مرنے اور دینی راہ کھولنے کا اپنے اندر دم و امید پیدا کرو۔ ہر طرح کی ترس بانی
 بن کرنے کے لیے تیار رہو۔ ایک اچھی قیادت پر متفق ہوا اپنے کو نظم و طاعت میں کسو اپنے اندر صبر
 پیدا کرو۔ خدا پر نہیں کس بھروسہ ہو نہ اپنی جان چراؤ نہ اپنی جیبوں کو چھپاؤ اور نہ اپنے مفاد کو دینی مفاد پر
 یح دو قرب و بھروسہ کیا کرتا ہے یقیناً اس کو اپنا حامی و مددگار پائے گا۔ **وَاَعْمَلُوا اَنْتَ اللّٰهُ صَبِيح**
لَيْسَ يَتَّقِيكَ وَاَلَمْ يَتَّقِنِي وَلَا جَانِّهِ وَاللّٰهُ وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور ہر شخص کے بار
 ساجنا ہے کہ وہ کہاں ہے کس حال میں ہے کن مشکلات میں گھرا ہوا اسے پکار رہا ہے۔

(بقیہ اشکالیات) کی جائے اس کے نہایت وسیع اور بڑی حد تک جان تصور کا حال نظر آ رہا ہے جیسا کہ خطبہ
 صدارت اور بعض قراردادوں کے ان حصوں سے واضح ہوتا ہے جن میں مسلمانوں کی منہجی ذمہ داریوں کی طرف
 اشارات کیے گئے ہیں اور چونکہ عام مسلمانوں کا ذہن بالعموم اسلام کے جامد و محدود تصور ہی سے آشنا ہے اس
 لیے اس تصور کو ملحق اور ملحق دونوں طریقوں سے مسلمانوں میں پھیلانے اور قبول بنانے کی ضرورت ہے۔
 اسی طرح ہندو مسلم اتحاد و یک جہتی جمہوری کنونشن کی تائید میں جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں ان سے
 مذکور خصوصیت کے علاوہ اس رجحان کے با شعور ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ ہندو مسلم اتحاد
 یک جہتی کے لیے کوششیں کرنا یعنی مفادات کے علاوہ خود غرضہ دارانہ فسادات کی روک تھام کے نقطہ نظر
 سے بھی ضروری ہے۔

لیکن یہ واضح بات ہے کہ اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کا متحد و متفق ہونا
 ضروری ہے۔ اس لیے یہ کام اس پر مقدم ہے اور اس کا انحصار کسی طرح بھی گوارا نہیں کیا جانا چاہیے۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر

(سید جلال الدین ہمدانی)

خدا کا دین اپنے انتہائی مخالفت ماحول میں نافذ ہوا۔ اس کا نظام وقت کے نظام سے اور اس کے مزاج وقت کے مزاج سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے نظریات ذہنوں پر چائے ہوئے نظریات سے جدا تھے۔ کا طریقہ کار عمل کی ان راہوں سے الگ تھا جن پر دنیا چل رہی تھی۔ لوگ اس سے مانوس تھے اور اس نام سن کر گھبراتے تھے۔ جو باہمت نفوس اس کو قبول کرتے وہ اپنے حلقوں سے کٹ جائے اور ماحول ان کو شہر کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا لیکن آہستہ آہستہ ماحول میں تبدیلی پیدا ہوئی اور لوگ خدا کے دین سے مانوس ہو گئے۔ مختلف گروہوں سے افراد کچھ کچھ کر اس کی طرف آنے شروع ہوئے اور اس کی بڑی مضبوط پھٹی ہوئی نہیں رہی۔ کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بڑی قربانیاں دیں۔ اسی قربانیاں کہ تاریخ ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ وہ بے سرو سامان تھے، کم زور تھے اور گنتی میں چند تھے۔ اس کے بالمقابل ان کے دشمن ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور ساز و سامان اور عددی قوت کے لحاظ سے بہت طاقتور تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اور آپ کے صحابہ کبھی ہمت ہمت نہیں ہوئے۔ وہ صبر و ثبات کے ساتھ اپنے مخالفین کا مقابلہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ان پر غالب آ گئے۔ یہ وہ خدا کے دین کی خدمت اور اس کے تبلیغ دلوں پہلووں سے انسانیت کا بہترین دور تھا۔ اس میں ہر طرف خدا پرستی اور نیکی چائی ہوئی تھی۔ جن غالباً در باطن مغلوب تھا۔ معروفہ کی حکومت تھی اور منکر سرنگوں تھا۔ بدی کی جگہ نیکی کی اور شر کی جگہ نیکی کی فرماں روائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف دعوت دین کا کام اعلیٰ پیلے پر کیا تھا۔ اسی طرح تربیت و اصلاح امت کا کام ہی اعلیٰ پیلے پر کیا تھا۔ اس جہانک دور کے بلکہ اثرات آپ کے

نے ہر جگہ قسط و عدل کی روح پھیلانے میں ملوث تھا۔ ایک جگہ ہے۔

یہ بھی گئی اور دار تک باقی رہے اور پھر تندرہ کم ہوئے چلے گئے۔ یعنی امت اپنے دور و صافیت کے بعد نکال دی
 عورت بڑھنے لگی نئی مٹی کی طرح وہ علم کی غیرانہ بعیرت نے بہت پہلے اس کی پیشین گوئی کر دی تھی آپ نے فرمایا

خیر حمہ قرنی ثم الدین	تم میں سب سے اچھے لوگ میرے زمانہ کے
یلونہم ثم الدین یلونہم قال	لوگ ہیں پھر وہ لوگ ہیں گے جو ان کے بعد آجی
عمران فلا ادری قال رسول	گے۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں گے جو اس کے بعد
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد	آئیں گے ہیں گے بعد وہ لوگ ہیں گے جو ان کے بھی
قرنہ مرتبہ ثلاثا ثم یحسون	بعد آئیں گے پھر تین طرز (راوی حدیث) نے
بعد ہم قوم یشہد دن ولا	کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ نئی مٹی کی طرح وہ علم نے اپنے
یستشهدون ویخونون	بعد و زراوں کا ذکر کیا یا عین زمانوں کا اپنے
ولا یؤتمنون دینہم دن	فرمایا ان ادنام کے بعد ایسے لوگ ہیں گے جو
ولا یوفون ویظہر فیہم	(آگے بڑھ کر گواہی دیں گے لیکن وہ گواہی
السمن	کے لیے طلب نہیں کیے جائیں گے۔ وہ خیانت کریں گے
	اس کا کوئی ان کے پاس امانت نہیں رکھے گا وہ نذرانہ
	لیکن تندرہ ہی نہیں کریں گے اور ان میں بونا یا دھنیں نظر نہ

امت کے لیے اس کا دور اول ایک اعلیٰ مثال اور بہترین نمونہ ہے۔ بعد کا جو دور اپنے اوصاف کے
 لحاظ سے اس سے جس قدر قریب ہوگا اس میں اتنی ہی خیر و خوبی موجود ہوگی۔ امت کے پہلے لوگوں کی تعریف بلا
 نہیں تھی بلکہ اس لیے وہ تعریف کے مستحق قرار پائے تھے کہ انہوں نے دین کی راہ میں زبردست قربانیاں دیں
 اور امت کی اصلاح و تربیت اور نصیحت و خیر خواہی سے غافل نہیں رہے۔ اگر یہ خوبیاں بعد کے کسی دور میں
 باقی جائیں تو بلاشبہ وہ بھی قابل تعریف ہوگا۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں:-

ان قرنہ انما افضل احفہم	آپ کے دور کے لوگوں کو اس لیے
حکاتوا خیرا فی ایمانہم	تعلیم و حکمت کی کہ وہ اپنے ایمان میں اچھے تھے
لما شرفوا بکفایتہم و صبرہم علی	کیونکہ ان کا رزق کثرت تھی۔ انہوں نے اس کی کفایت

ابن جریر باب فضائل صحابہ النبی - مسلم کتاب الفضائل - الفضائل العظمیٰ ثم الفضائل العظمیٰ

جن انجیوں کو آپ نے فرمایا ہے وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:

انما من صالحون فی الناس
سوء کثیر من یحییہم
اکثر من یطیعہم
بندہ خود سے لوگ بہت سے ہیں
انسانوں میں ان کی نافرانی کرنے والے ان کی
اطاعت کرنے والوں سے زیادہ ہیں۔

یہ وہ خدا کے نیک بندے ہیں جو تاریکی میں روشنی کا چراغ جلاتے ہیں اور جن کے ہاتھوں دنیا میں اصلاح کا کام انجام پاتا ہے۔ یہ اہل کلمہ سے ہر انسان نہیں ہوتے بلکہ اس کی جگہ جن کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ان کو پیغمبروں کا جانشین کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ کیونکہ ان کے کام کی نوعیت مضبوطی دہی ہوتی ہے جو پیغمبروں کے کام کی ہوتی ہے ان کے ذریعے بگڑے ہوئے انسانوں کو اسی طرح راہ ہدایت ملتی ہے جس طرح پیغمبروں کے ذریعے ملتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں فرمایا (دین کی راہ میں اپنی ہونے والے) کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

الدین یصلحون اذا فسد
الناس
اصلاح کا کام کرنے والے جب کہ لوگ بگاڑ
پیدا کر دیں۔

رسول اکرمؐ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ اپنے احوال میں جہنمی ہوں گے، لوگوں کے لیے ان کے نظریات میں کوئی کشش نہ ہوگی ان کی باتیں دنیا کو زوالی معلوم ہوں گی اور ان کے اعمال اور طور و طریق نامناسب ہوں گے۔ ان کی راہ تنہائی کی راہ ہوگی اور ان کا کوئی ہمد و دم ساز نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ زندگی کے آخری لمحوں تک اپنا سفر جاری کریں گے اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔

علامہ ابن اثیر حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:-

انہ (ای الاسلام) کان
فی اول امرہ کما الغریب الوحید
الذی لا اهل له عند القلۃ
المسلمین یومئذ و یمیئذ
غریبا کما کان اسی یقل
اسلام پہ آغاز میں مسلمانوں کی قلت کی
وجہ سے اس تنہا جہنمی کی انتہا جس کے پاس کسی
کے گھر کے لوگ نہ ہوں اور پھر وہ اپنی ہونے کا
جیسا کہ پہلے ہی آجڑے میں مسلمان تھیں
پرچائیں گے اور اس طرح (اکثریت کے درمیان)

المسلمون في اواخر الزمان
 فيصبرون كالغرباء فطوبى
 للغرباء اى الجنة اولئك
 المسلمون الذين كانوا
 في الاسلام ويكونون في آخر
 واما خصمهم بهاء المعصوم على اذى
 الكفار اولاد وادخار ولامهم دين الاسلام

اجنبی بن جائیں گے (آپ نے فرمایا) پر خوش فہمی
 ہے اجنبیوں کے لیے یعنی جنت ہے ان مسلمانوں
 کے لیے جو اسلام کے دورِ آفاقی میں تھے اور اس کے
 دورِ آخر میں ہوں گے خصوصیت کے ساتھ ان کے ذکر
 کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دریا دل اور دود پر
 آخر میں کف کی ایذا رسانیں پر عبور کیا اور دین
 اسلام کو کھلے رہے۔

دین کے ان اجنبی مسافروں کو وہ تمام مشکلات پیش آئیں گی جو حق کے ہر راہی کو عموماً پیش آتی ہیں۔ ان کو
 ستایا جائے گا۔ ان پر طعن و تشنیع کے تیر برسائے جائیں گے، ان کی آسائش و راحت چھین جائے گی، ان کے حق میں
 چمن کے پھول کانٹوں میں تبدیل ہونے لگیں گے حتیٰ کہ زندگی بھر کے دوست ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ
 ہوں گے اور خونی رشتہ دار جانی دشمن بن جائیں گے۔ ان کے لیے خدائی زمین تنگ ہونے لگے گی اور وہ اپنے
 وطن میں غریب الدیار ہر جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مظلومیت کے عالم میں گھر بار تک چھوڑنا پڑے۔ چنانچہ
 ایک حدیث میں 'غرباء' کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے:-

الغزاة من القبائل
 قبیلوں سے نکل جانے والے

محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد 'مہاجرین' ہیں۔ اس ایک لفظ سے جہنیت اور مظلومیت کی تصویر پوری
 طرح سامنے آجاتی ہے۔ اس سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی کٹھن راہ تھی جس سے حق کے پہلے مسافر گزرے
 تھے اور جس سے بعد والوں کو گزرنا ہے۔

دین کی غربت کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود دین کے ماننے والے بے دینی کا شکار ہو جائیں۔ باطل کے
 سیلاب میں وہ اس طرح بہہ جائیں جس طرح خدا کے منکر بہہ جاتے ہیں۔ ان میں وہ ایمانی قوت باقی نہ رہے جو فتنوں
 کے مقابلے میں مردِ مؤمن کو ثابت قدم رکھتی ہے۔ ان کے اندر ایسے اصحابِ فکر کم سے کم تھے جو دین کی روشنی
 میں اپنے مسائل پر غور کرتے ہیں اور ایسے اصحابِ عمل کی تعداد گھٹ جائے جو اپنے ہر اقدام سے پہلے دین کا نقطہ
 معلوم کریں اور اس کے مطابق اپنی راہ متعین کریں۔ بالفاظِ دیگر دین کا نام لینے والے تو اکثریت میں ہوں لیکن صحیح

لہ النہایۃ فی غریب الحدیث جلد ۳ ص ۱۵۸ اذہ غریب
 لہ منہاج جلد ۱ ص ۱۵۸ ابن ماجہ التاج فی غریب الحدیث

دینی فکر کے حامل اور دین کی راہ پر چلنے والے اقلیت میں رہ جائیں۔ ظاہر ہے ان حالات میں خود دین کے ماننے والوں کے درمیان دین کے حقیقی غائیوں اور اس کے سچے وفاداروں پر اہنیت کا عالم چھا جائے گا۔ لیکن خدا اور اس کے رسول کے نزدیک یہ اہنیت بہت ہی مبارک اہنیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس اہنیت کا بھی بیان موجود ہے۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ غبار سے مراد کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا: —
الذین یزیدون اذا نقص الناس (یعنی غبار وہ ہیں جو تقویٰ و خدا پرستی میں اس وقت آگے ہوں گے جب کہ دوسرے لوگ اس میں پیچھے ہوں گے) اس سے آگے آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ نہ صرف خود اصلاح یافتہ ہوں گے بلکہ اصلاح امت کا کام بھی انجام دیں گے۔

الذین یصلحون ما افسد
جو میری سنت میں لوگ پیدا کریں گے

یہی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے

الذین یحیون سنتی و
وہ افراد جو میری سنت کو زندہ کریں گے

یعلمونها الناس
اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے۔

بعض محدثین نے اسی پہلو سے حدیث کی تشریح کی ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں:۔

اما انہ ما ینہب اہل
بے شک اسلام نہیں ختم ہو جائے گا بلکہ سنت

الاسلام وکن ینہل
کی پیروی کرنے والے ختم ہو جائیں گے یہاں تک کہ

السنت حتی ما یبقی فی البلد
پورے شہر میں سنت کی پیروی کرنے والوں میں سے

منہم الا رجل واحد
صرف ایک شخص رہ جائے گا۔

امام ابن قیمؒ نے اہنیت کے اس پہلو پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں:۔

اہل اسلام عام لوگوں میں اہل ایمان اسلام لانے والوں میں اہل علم ایمان والوں میں اور اہل سنت جو سنت اور خیرات و بدعات کے درمیان تمیز کر سکیں وہ بدعتوں میں اہلی ہیں اور سنت کی طرف بلانے والے اور مخالفین کی ایذا رسانیں پر صبر کرنے والے تو ان سب سے زیادہ اہلی ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہی اہل اللہ ہیں ان

لہ رواہ احمد (درجہ اسلکین ج ۳ ص ۱۱۱) تہ ترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء من الاسلام بدعتی و یسود و غریبا
تہ درجہ اسلکین، ج ۳ ص ۱۱۱ کشف الکربۃ فی وصف حال اہل الغرۃ لابن رجب صلی علیہ وسلم

کے لیے کوئی اجنبیت نہیں ہے۔ ان کی اجنبیت اس اکثریت کے درمیان ہے جس کے بارے میں خدا کا ارشاد ہے کہ اگر تم ان میں سے بیشتر کی جہیز میں ہیں اتباع کرو گے تو وہ تم کو خدا کے راستے سے پھیر دیں گے۔ گو یہ اکثریت میں ہیں لیکن خدا اس کے رسول اور اس کے دین سے اجنبی ہیں اور ان کی اجنبیت زیادہ وحشت انگیز ہے خواہ وہ کتنے ہی معروف و مشہور کیوں نہ ہوں اور لوگ ان کی طرف عقیدت سے اشارے ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔

چند سطروں کے بعد فرماتے ہیں:-

..... ایک اجنبیت تو وہ ہے جو اللہ والوں اور اس کے رسول کی سنت کی اتباع کرنے والوں کو مخلوق کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ اجنبیت جن انسانوں کو لاحق ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے۔ یہ اجنبیت (ضروری نہیں کہ پورے عالم پر چھا جائے بلکہ یہ کسی جگہ ہو سکتی ہے اور کسی جگہ نہیں بھی ہو سکتی، کسی خاص وقت میں ہو سکتی ہے اور کسی وقت میں نہیں بھی ہو سکتی اور کسی قوم میں ہو سکتی ہے اور کسی قوم میں نہیں بھی ہو سکتی۔ لیکن بہر حال یہ وہ اجنبی ہیں جو قطعی طور پر خدا والے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کے سوا کسی کے دامن میں پناہ نہیں لی اور اس کے رسول کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنا انتساب نہیں کیا اور نہ تعلیمات رسول کے سوا کسی دوسری تعلیم کی طرف دنیا کو دعوت دی۔

اسی بحث میں آگے چل کر فرماتے ہیں:-

”وہ صحیح اسلام جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب قائم تھے حج اپنے وقت ظہور سے زیادہ ملتی ہے گو کہ اس کی نشانیاں اور ظاہری رسوم معروف و مشہور ہیں حقیقی اسلام انتہائی بے گناہ اور اس پر عمل کرنے والے بے حد اجنبی ہیں خیال کرو کہ ایک جماعت کیسے تھوڑی اور اجنبی نہ ہوگی ایسے بہتر فرقوں کے درمیان جو اپنے متبعین بھی رکھتے ہیں اور جن کے پاس ریاست، منصب اور اقتدار بھی ہے۔ ان لوگوں کا بازار گرم ہی ہوتا ہے تعلیمات رسول کی مخالفت میں۔ کیونکہ آپ کی تعلیمات ٹکراتی ہیں ان کی خواہشات سے، ان کی لذتوں سے، دین کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات سے جو کلام کے علم و فضیلت کی آخری حد ہیں اور ان کی شہوات نفسانی سے جو ان کے مقاصد و ارادوں کی غایت ہیں پس وہ مومن جو اتباع رسول کی راہ سے خدا کی طرف چل رہا ہو وہ ایسے لوگوں کے درمیان کیوں کر اجنبی نہ ہوگا جو اپنی خواہشات کے غلام اور حرص و ہوا کے تابع ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنی رائے لے اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب سب راہ ضلالت پر ہوں گے سوائے ایک جماعت کے جو میرے اور میرے سابقین کے راستے پر چلے گی۔“

وہ ہے۔

اسی سلسلے میں فرماتے ہیں:-

”وہ مومن جسے اللہ نے اپنے دین کی بصیرت اپنے رسول کی سنت کی سوجھ بوجھ اور اپنی کتاب کا فہم عطا کیا۔ راستہ ہی اسے یہ بھی دکھا دیلے کہ لوگ کن خواہشات، بدعتوں اور گمراہیوں میں گرفتار ہیں اور کس طرح وہ سراطِ مستقیم سے جھٹک گئے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام زن تھے۔ اگر وہ اس راہ اچاہے تو اسے جاہلوں اور اہل بدعت کی مذمت ان کی طعن و تشنیع اور ان کی تحقیر و عیب منی پر صبر کرنا ہوگا۔ یوں کو اس سے نفرت دلائیں گے اور اس سے خوف زدہ کریں گے۔ ان کا سلوک اس کے ساتھ جھٹک اسی ہوگا جس طرح کفار اس کے تبوع اور امام (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کرتے تھے۔ اگر وہ ان کو سراطِ مستقیم کی دعوت دے اور ان کی روش پر تنقید کرے تو ان کے درمیان قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ اس کے ہر طرح کے کمر کریں گے۔ اس کے لیے دھوکے کے جال بچائیں گے اور اپنی فوج لے کر اس کی دھڑ بٹھیں گے۔ وہ ان پر بیان اپنے دین میں اجنبی ہوگا کیونکہ ان کا دین بگڑ چکا ہوگا۔ وہ اپنی اتباع سنت میں اجنبی ہوگا کیونکہ وہ بدعتوں پیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ اپنے صحیح عقیدے میں اجنبی ہوگا کیونکہ ان کے عقائد غلط اور باطل ہوں گے۔ وہ اپنی دل میں اجنبی ہوگا کیونکہ ان کی نمازیں فاسد ہوں گی۔ وہ اپنے طریقے میں اجنبی ہوگا کیونکہ وہ غلط راہوں پر سہے ہوں گے۔ وہ اپنے تعلق میں اجنبی ہوگا۔ کیونکہ وہ خدا کے رسول کی طرف منسوب ہوگا اور اپنے جھوٹے راہنماؤں کی طرف منسوب ہوں گے۔ وہ اپنی معاشرت میں اجنبی ہوگا کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے لرغم ان سے سلوک کرے گا مختصر یہ کہ وہ اپنی دنیا و آخرت کے تمام معاملات میں بالکل منفرد اور بے گاہ ہوگا۔ وہی مرد گمراہ و مفلک نہیں پائے گا۔ وہ جاہلوں کے درمیان عالم اہل بدعت کے درمیان متبع سنت اور خواہشات بدعتوں کی طرف بلانے والوں کے درمیان خدا اور اس کے رسول کی طرف بلانے والا ہوگا۔ وہ ایسے لوگوں کے یگانہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض انجام دینے والا ہوگا جن کے نزدیک معروف و منکر اور منکر و معروف جائے گا۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ دین کی اجنبیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ دین کے ماننے والوں ہی کے درمیان انہر جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو راستہ دکھایا تھا اس سے وہ جھٹک جائے ان حالات

ب۔ آپ کی سنت پر قائم رہنے اور اسے زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً وہ بہت ہی خوش قسمت ہیں۔
ا۔ یہ بات نہیں بھولی جاوے کہ سنت سے آپ کی زندگی کا کوئی خاص پہلو مراد نہیں ہے بلکہ وہ پورا طریقہ
ہے جس پر آپ چل رہے تھے۔ بالفاظ دیگر جس نظام فکر و عمل کی طرف آپ نے دنیا کو دعوت دی،
بالفاظ اس نظام کا ترجمان ہے۔ آدمی صحیح معنوں میں متبع سنت اسی وقت ہو گا جب کہ وہ اس پورے
ماتباع کرے۔ اس میں عقیدہ بھی شامل ہے اور عمل بھی۔ آپ کی تعلیمات پر ایمان ہو تو اس طرح ہو کہ وہ
وشبہات سے یکسر پاک ہو اور ان پر عمل ہو تو اس طرح ہو کہ کہیں نفسانی خواہشات کی آمیزش نہ ہونے پائے
سب صلی کہتے ہیں۔

اما السبنة العاجلة فهي الطريقة
السامة من الشبهات والشبهات
كما قال الحسن ديونس بن عبيد
وسفيان والفضيل وغيرهم

دین کی اجنبیت کے دور کو حدیثوں میں دو رفتن بھی کہا گیا ہے۔ کیونکہ یہ انسان کے فکر و عمل کی آزمائش کا دور ہے۔ اس میں ایسے زبردست فتنے ابھرتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے باہمت اور مخلص اشخاص بھی اس سے محفوظ نہیں رہ پاتے۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹھتے ہیں اور حقانہ اعمال کی عمارت کو متزلزل کر دیتے ہیں۔ اس امت پر بار بار دو رفتن آئے اور اس کے دین و ایمان کو آزماتے رہے ہیں۔ آج بھی وہ ایک ست در رفتن سے گزر رہی ہے جس میں اتحاد و دہریت نے اس کے نظریات و افکار، اخلاق و عبادات، معاشرت اور تمدن و سیاست کو امتحان میں ڈال رکھا ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کا طریقہ پہلے بھی یہی ہے۔ آج بھی یہی ہے کہ انسان اس راستے پر مضبوطی سے جمادے جس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کے نقوش پائنت ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا۔ اس کا ایک ٹکڑا یہ تھا:-

من یعیش منکم بعد فسیاری
اختلاف اکثر افعال علیکم سنتی
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین

تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا
وہ بڑا اختلاف دیکھے گا۔ تو تم اس وقت میری سنت
اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کو اپنے

تمسکوا بها وعموا علیها — اور لازم کرو اس پر مضبوطی سے جے رہو اور اسے
بالنواجذ دایا کم ومحدثات دانوں سے کپڑو۔ اور نئے امور سے بچو۔
الامور فان هل محدثة بدعة کیونکہ (دین میں) نئی بات بدعت ہے اور ہر
وکل بدعة ضلالة بدعت گمراہی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فرق میں بدعت سے بچنے 'سنت پر قائم رہنے اور اسے زندہ کرنے کی
نسبت بیان کی ہے۔ ہم یہاں صرف دو روایتیں نقل کرتے ہیں جو اپنے مضمون میں بہت ہی واضح ہیں۔
(۱) من احیی سنة من سنتی قد جس شخص نے میری سنتوں میں سے کسی ایک سنت
امیت بعدی فان له من کو زندہ کیا جو میرے بعد مر چکی ہو تو اس کو ان سب
الاجر مثل اجر من عمل بها لوگوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس پر
من الناس لا ینقص من اجور عمل کیا لیکن اس سے ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں
الناس شیئا

(۲) المتمسک بسنتی عند فساد میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کے
امتی له اجر شهید متحملنے والے کو ایک شہید کا ثواب ہے۔
یہی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے۔

من تمسک بسنتی عند من شخص میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں
فساد امتی فلما جر ما شہید میری سنت پر جمار ہے اسے شہیدوں کا ثواب

رواہ احمد بن داؤد والترمذی وابن ماجہ (مشکوۃ المصابیح، کتاب الایمان، باب فی الاعتصام بالکتاب والسنة)
ابن ماجہ، مقدمہ، باب من احیی سنتہ قدامت۔ ترمذی، کتاب العلم، باب الاخر بالسنة واعتناء البدعة۔ اس حدیث
ایک راوی کثیر بن عبد اللہ کو محدثین نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ حافظ منذری کہتے ہیں، لیکن محمد بن حنفیہ، یعنی محدث
ناشد میں دوسری روایتیں موجود ہیں۔ (الترغیب والترہیب، جلد ۱۷)

رواہ الطبرانی۔ اس روایت کی سند کے بارے میں حافظ منذری کہتے ہیں لا یامون بہ (الترغیب والترہیب، ج ۱ ص ۱)
لیکن علامہ منادی نے لکھا ہے اسناد حسن (التیسیر بشرح الجامع الصغیر ۲ ص ۱۷۷ مطبوعہ مصر)
رواہ البیہقی (الترغیب والترہیب، ج ۱ ص ۱) اس حدیث کے راوی حسن بن قبیہ کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے سو صحیح
لسان البیان ج ۲ ص ۱۷۷ مطبوعہ جدید آباد

ان روایتوں سے جہاں اتباع سنت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے وہاں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ احادیث میں بدعت کی شدید مذمت کیوں کی گئی ہے اور اسے ضلالت اور گمراہی کیوں قرار دیا گیا ہے۔ بدعت اصل دین کی تحریف اور اس کے بگاڑ کا دوسرا نام ہے اس لیے زندگی کے جن گوشے میں بھی بدعت راہ پائے گی اس سے اصل دین یعنی سنت مٹ جلتے گی۔

غنیف بن حارث ثمالیؓ کہتے ہیں:-

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسک بسنة خیر من احدث بدعة له
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم کسی بدعت کو ایجاد کرتی ہے تو اس بدعت (اس قوم کے درمیان سے) اٹھالی جاتی ہے۔ لہذا سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا بدعت کے ایجاد کرنے سے بہت بہتر ہے

عبداللہ بن ربیعؓ کہتے ہیں

بلغنی ان اول ذهاب الدین ترک السنة یدھب الدین سنة عما یدھب الحبیل قوة
 مجھے یہ بات (مفتوا کریم صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہنچی ہے کہ دین کے منکے کا آغاز سنت کو چھوڑنے سے ہوگا۔ دین اس طرح بے کار ہوگا کہ ایک ایک سنت ختم ہوتی چلی جائیگی جیسے کسی کا ایک ایک بن بھٹا جاتا اور وہ بھڑکتا رہتا ہے
 اسی وجہ سے ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ من وقر صاحب بدعة فقد احان علی مد ما الاسلام
 جس شخص نے بدعت کی تعظیم کی اس نے اسلام کے ڈھانچے میں مدد دی۔

سنت کی راہ جس طرح دین کے آغاز میں جنابتی ہی طرح آج بھی جنابتی ہے لیکن منزل ان ہی کی ہے جو ہر بدعت کو مٹانے اور سنت کی راہ پر چلنے کا غزم و حوصلہ رکھتے ہیں۔ امام زہریؒ فرماتے ہیں:-
 کان من معنی من علما یثابرون الاعتصام بالسنة فجاءه
 ہمارے پچھلے علماء کہا کرتے تھے کہ سنت کو پکڑے رہنے ہی میں نجات ہے۔

۱۔ منہج صحیحہ ص ۱۰۱۔ ۲۔ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۳۳۳۔ ۳۔ دار الفکر، باب اتباع السنة۔ ۴۔ رد الواسع فی شعب الایمان ص ۱۸۱ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان، باب فی الاعتصام بالکتاب والسنة)۔ ۵۔ دار الفکر، باب اتباع السنة

زکوٰۃ و صدقات

(۲)

(مولانا محمد یوسف اعلاہی)

زکوٰۃ و صدقات خدا کی نظر میں فی الواقع اسی وقت مقبول اور موجب اجر و ثواب قرار پاتے ہیں جب وہ قرآن کے بتائے ہوئے آداب و جذبات کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ خدا کی راہ میں کچھ دینے وقت اپنے داخل کو ضرور ٹٹول لینا چاہیے کہ یہ پاکیزہ جذبات لشو و نما پارہے ہیں یا نہیں۔

وَمَا تَنْفِقُونَ
إِلَّا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ اللَّهِ (البقرہ: ۲۷۲)

زکوٰۃ کے سلسلے میں پہلی بات جس پر گہری نظر رکھنی چاہیے وہ یہ کہ محض اپنے خدا کی رضا کے لیے دی جائے اس کے سوا قطعاً کوئی محرک میں نظر نہ رہے جو لوگ محض خدا کی خوشنودی کے لیے اپنا دل پسندال خوشی خوشی قربان کرتے ہیں۔ ان کے محسن مل کی تمثال قرآن نے بڑے ہی مؤثر اور فکر انگیز انداز میں فرمائی ہے۔

وَقَسَلُ الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَقْبِطُوا
مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ لَكُمْ بَوَّابُ
أَمْثَلُهَا دَابِلٌ فَأَمَّا أَكْثَلُهَا فَضَعُفَيْنِ
فَإِنْ لَمْ يَصْبِرْهَا دَابِلٌ فَقَطَّ اللَّهُ بِهَا

اور جو لوگ محض خدا کی خوشنودی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو اگر زور کی بارش ہو جائے تو وہ گئے پھن لائے۔ اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی بھراہی اس کے لیے کافی ہو جائے

بِمَا تَعْمَلُونَ بَعْضُهُ (البقرہ: ۲۶۵) تم جو کچھ کرتے ہو سب خدا کی نظر میں ہے۔

سطح مرتفع پر باغ ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل جو تمام جذبات اور ارادوں کا سرچشمہ ہے، اس کی سر زمین پاکیزہ کیفیات اور اخلاص سے اس طرح تیار ہو کہ اس میں زرخیزی اور نمو کی پوری قوت موجود ہو۔ زور کی بارش سے مراد وہ صدقہ و خیرات ہے جو انتہائی گہرے جذبات اور کمال درجے کے اخلاص سے دی جائے اور ہلکی پھوڑ سے مراد وہ صدقہ و خیرات ہے جن میں جذبات کی یہ شدت نہ رہی ہو۔

جس طرح اچھی اور زرخیز زمین میں لگے یا ہوا بلخ بہر حال پل لاتا ہے، خواہ اس پر تیز بارش ہو یا اس پر ہلکی پھواری پڑ جائے۔ اسی طرح دل کی سر زمین میں لگنے والے نیکی اور خیر کے باغ کا حال ہے، اگر دل کی سر زمین صلح ہے اور خدا کی خوشنودی کے سوا کوئی دوسرا جذبہ اس کی قوت نمو کو تباہ نہیں کر رہا ہے، تو اس میں لگنے والے انبکیوں کا باغ بہر حال شاداب ہو گا۔ ایسے دل سے جو صدقات اور خیرات بھی کیے جائیں گے اور اخلاص و جذبات خیر کی جن کیفیوں کے ساتھ بھی کیے جائیں گے بہر حال خدا کی نظر میں قدر کے لائق ہوں گے اور دینے والے کے حق میں خیر ہی ثابت ہوں گے۔

۲۔ ریا و نمائش سے اجتناب إِنَّ تَبْنُوا الصَّدَقَاتِ
اگر تم اپنے صدقات علانیہ دو تو بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر حاجتمندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے فَنِعْمَ هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتُوهَُا سِرًّا

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا إِنْ تَبْنُوا الصَّدَقَاتِ
مَنْعَ قُلُوبِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ دِيَّانًا النَّاسِ دَكَاةً إِنْ تَبْنُوا الصَّدَقَاتِ
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِنْ تَبْنُوا الصَّدَقَاتِ

نمود نمائش اور ریا ایک ایسا بدترین جذبہ ہے جو اچھے سے اچھے عمل کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ کسی عمل کے نیک اور مقبول ہونے کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ محض خدا کی خوشنودی کی خاطر کیا گیا ہو اور اس میں دکھاوا و شہرت اور نمود و نمائش بالکل نہ ہو، بے نیاز خدا کے دربار میں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں جو محض اس کی رضا کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جو عمل لوگوں کی خاطر کیا گیا ہے خدا سے اس کے اجر کا کیا سوال؟ اسی لیے قرآن نے نیت کا اخلاص پر بہت زور دیا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے: "قیامت کے روز

جب خدا کے سایے کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا۔ سات قسم کے لوگ عرش الہی کے سایے میں ہوں گے ان میں ایک وہ ہوگا جس نے خدا کی راہ میں اس طرح چھپا کر خرچ کیا ہوگا کہ بائیں ہاتھ کو یہ خبر نہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ قیامت میں خدا کے حضور سب سے پہلے تین آدمی حاضر کیے جائیں گے ان میں سے ایک سے خدا پوچھے گا: بتائیں نے مجھے دنیا میں مال و دولت سے نوازا تھا تو نے کیا کیا وہ کہے گا پروردگار! میں تو دن رات تیری راہ میں خرچ کرتا رہا۔ خدا فرمائے گا تو جو بٹ بولتا ہے فرشتے بھی تائیدیں کریں گے تو جو ٹوٹے۔ پھر خدا کہے گا تو اس اس لیے خرچ کیا کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ تو وہ کہا جا چکا۔ پھر شخص ان لوگوں میں ہوگا جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا شرک کیا لے

اس کے صدقے کی مثال ایسی ہے جیسے

ایک چٹان جس میں پرٹی کی تہجی ہوئی تھی اس پر جب

زور کا سینہ برساتا تو ساری ٹی بہہ گئی اور صاف چٹان

کی چٹان رہ گئی ایسے (یا کار) لوگ اپنے نزدیک

صدقہ و خیرات کر کے جو نیکی کہاتے ہیں اس سے کچھ

بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ ناشکر و

کوسیدھی راہیں دکھاتا۔

فمثلہ کمثل

ریا کارانہ صدقہ کی تمثیل

تَرَابٌ وَّاصَابَةٌ وَاِبْلٌ فَتَرَكَهُ

صَلْدًا اَلَا يَقْدِرُ رُؤْنَ عَلٰی شَيْءٍ

مِمَّا كَسَبُوْا وَاَللّٰهُ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝

(البقرہ: ۲۶۴)

چٹان سے ناشکرے آدمی کا وہ سخت دل مراد ہے جو رحم و کرم اور نیک نیتی کے جوہر سے بالکل خالی

ہو، بارش سے مراد خیرات و صدقات ہیں اور ٹی کی ہلکی تہہ سے مراد نیکی کی ظاہری شکل ہے جو بس اوپر ہی دیکھ

دکھاوے کے لیے ہو۔

بلاشبہ بارش کا کام یہ ہے کہ اس سے زمین ابلہاٹے لیکن جس نے زمین کو روئیدگی کی صفت سے

محروم کر لیا ہوا وہ دل کی نرم زمین کو چٹان کی طرح سخت بنا لیا ہو، نہ اس میں خدا کی خوشنودی کا جذبہ ہوا اور

لے اس ذیل میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرض زکوٰۃ کا ملائیمہ دنیا ہی افضل ہے تاکہ زمین کا پرچار ہو، یاد دہانی ہوا ورنہ لوگوں

کو ترغیب ہو۔ البتہ نفل صدقات چھپا کر ہی دنیا افضل ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قلب کی صفائی کا ذریعہ بن سکیں۔

لے مسند احمد

نہ غریبوں اور محتاجوں پر رحم کھانے کا جذبہ اس پر محض دکھا دے کی نیکی سے مٹی کی ہلکی تہہ جہا بھی دی جائے تو اس کو بارش سے کیا غائدہ؟ بارش کی پہلی ردی میں یہ مٹی کی تہہ بہہ جائے گی اور نیچے کی صاف چٹان نمودار ہو جائے گی وہ صدقہ جو خدا کے یہاں مقبول ہوا اور دنیا میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے اس کی تباہی و تباہی شرط ہی یہ ہے کہ وہ محض خدا کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا ہو۔

اور ان کا حال یہ ہے کہ دیتے ہو جو

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ

کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے

۳۔ احسان ترقی پر تیز

کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا

وَجِلَّةٌ اَتَقَمُّوْا اِلٰی رَبِّهِمْ رَاجِعُوْهُ

جو ناز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں

اَلَّذِيْنَ يُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ

اور حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل جھکے ہوئے

دَيُّوْتُوْنَ الرِّكْوَةَ وَهُمْ

ہوتے ہیں۔

رَاجِعُوْنَ (المائدہ: ۵۵)

مومن خدا کی راہ میں اپنی بساط بھر جو بھی قہوڑا یا بہت خرچ کرتا ہے کس قدر ارکن جذبات کے ساتھ خرچ کرتا ہے یہ دونوں آیتیں اس کی پوری پوری تصویر کشی کرتی ہیں اپنے صدقہ اور خیرات پر فخر و غرور کا اظہار احسان بڑی یا پندار تو کجا مومن تو دینے کے بعد بھی لرزاں و ترساں رہتا ہے کہ معلوم نہیں خدا کے یہاں میرا یہ صدقہ شرف قبول بھی حاصل کر سکے گا یا نہیں میں واقعی صحیح جذبات اور صحیح آداب کے ساتھ خدا کی راہ میں دے بھی سکا ہوں نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچنے پر کچھ ملنے کے بجائے الٹی محو سے باز پرس ہو جائے۔ وہ جو کچھ دیتے ہیں تن کر اور غریبوں پر عجب جاکر نہیں دیتے بلکہ عاجزی کے جذبات کے ساتھ سر جھکا دیتے ہیں غرور اور احساس بڑتری کے بجائے ان کے اندر عاجزی اور فروتنی ہوتی ہے۔

اور باوجودیکہ انہیں خود کھانے کی خواہش

وَيُطْعَمُونَ

اور ضرورت ہوتی ہے وہ اپنا کھانا داروں

الطَّعَامَ عَلٰی

غیروں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ (اور کہتے ہیں)

حَبِيْہُمْ مِّنْ عَيْنِنَا وَنَتَّيْمًا وَّ

ہم نہیں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں

اَسِيْرًا اِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ

نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں

لِيُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ لَا تُزِيْدُنَّ مِنْكُمْ

کہ تم ہماری شکر گزاری کو حقیقت تو یہ ہے کہ

جَزَاءً وَّلَا تَعْوَدُوْا اِنَّا

طلب کرنے سے بیاری

خُفَاتُ مِنْ رَّبَّنَا يُوْمًا — اپنے پروردگار سے اس دن کے بے ڈرتے
عَبُو سَأَقْمَطُ مِرًّا (الدھر: ۱۰۹، ۸)

افضل ترین صدقہ فی الواقع وہی ہے کہ جب آدمی کو خود اس کی خواہش بھی ہو اور ضرورت بھی اور پھر
اپنی پرواہ کیے بغیر خدا کی محبت کے جوش میں دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد ہے:-

”بہترین خیرات وہ ہے کہ جب تم خود تندرست بھی ہو اور خواہشمند بھی مال دار ہونے کی خواہش بھی ہو
احتیاج کا کھٹکا بھی لگا ہوا ہو۔“

خدا کی محبت کے ان گہرے جذبات اور کمال درجے کے ایثار کے باوجود مومن دینے کے بعد کبھی لینے
اس سے اس بات کی خواہش نہیں رکھتا کہ وہ اس کا کوئی بدلہ دیں احسان مانیں اس کی بڑائی تسلیم کریں اور
مکے سامنے شکر کے جذبات پیش کر دیں۔ مومن تو اس کے باوجود آخرت کے خوف سے کانپتا رہتا ہے اور
اپنے دل کا احتساب کرتا رہتا ہے کہ وہ واقعی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر محض اپنے خدا کو خوش کر لے کے لیے
بھی سکا یا نہیں

الَّذِينَ
حَسْبُ جَانِزًا وَكَوْهُ دِينَ سَيُزِيلُ عَنْهُمْ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
لَا يُبْلَغُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتَا ذَلَا أَدَّى
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَكَأ
خَوْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ
يَتَّبِعُهَا آذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْغُلُوا صَدَقَاتِكُمْ

جو لوگ اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے
ہیں اور جس خرچہ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے اور
نہ دکھ دیتے ہیں ان کا اجر ان کے پروردگار کے
پاس ہے اور ان کے لیے نہ کسی خوف کا موقع ہے
اور نہ کسی غم کا۔ ایک سیٹھا بول اور کسی ناگواریات
پر زور اچھی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے
پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز اور بڑا بڑا ہے۔ بے
ایمان والو! اپنے صدقات کو احسان بنا کر اور
دکھ دے کر خاک میں نہ ملا دو۔

احسان جاننے سے مراد یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کے دل میں کچھ اس طرح کے جذبات پلنے لگیں کہ لینے والے
کے ممنون کرم رہیں اس کے سامنے جھکے رہیں اس کی ہاں میں ہاں ملائیں اور اس کی برتری اور بڑائی کو مانیں۔ اور

اگر وہ اس کے جادے یا جذبات کا لحاظ نہ رکھ سکیں تو یہ نہیں اپنا احسان جتا کر اور اپنے خیرات کی قوت سے دبا کر مجبور کرے، دکھ دینے سے مراد یہ ہے کہ محتاجوں اور ناداروں کے ساتھ ایسا ذلت آمیز سلوک کیا جائے جس سے ان کی خود داری اور عزت نفس کو ٹھیس لگے، ان کا دل ٹوٹے اور ان میں ذلت اور حقارت کے جذبات پیدا ہوں، قرآن نے صراحت کی کہ اس طرح کے گھٹیا جذبات صدقہ و خیرات کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مومن کا طریقہ فکر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے محتاج بندوں کی ضرورتیں پوری کر کے اور ناداروں کا حق دے کر خدا کے کئے شکر اور مابزئی سے اور زیادہ متحجک جاتا ہے کہ اس نے اپنی راہ میں کچھ خرچ کرنے کی قوت دی اور اپنے قہمی دست بندوں کو ان کا حق پہنچانے کی توفیق بخشی۔

اگر تم ان سے اعراض کرنے پر مجبور ہو جاؤ

وَأَمَّا تَعْرِضُ عَنْهُمْ

اپنے رب کے فضل کی توقع رکھتے ہوئے تو ان سے

ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ

کوئی نرمی کی بات کہہ دیا کرو۔

تَرْجُوهُمْ حَاقُولًا مَتَّسُورًا (نہی ہمارے)

اور مانگنے والے کو مجبور کی نہ دو۔

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ (بھی)

اگر آدمی کسی وقت خود تنگ دستی کا شکار ہو جائے اور وہ اس لائق نہ ہو کہ کسی سائل اور حاجتمند کا سوال پوچھا

کر سکے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے یہ کسی طرح زیبا نہیں کہ وہ سائل کو جھڑک کر جواب دے، یا اکتا کر قطعی یاوسی اور بیزاری کا اظہار کرے۔ خدا سے فضل و کرم کی توقع رکھے اور یقین رکھے کہ خزانوں کا مالک خدا ہے وہ فراخی اور خوش حالی سے پھر نوازے گا۔ اور پھر اس کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ ہو گا۔ ان توقعات کے ساتھ سائل کو نہایت خوش غلامی اور نرمی سے کوئی ایسا جواب دے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے اور خاموشی کے ساتھ دعا دیتا ہوا رخصت ہو جائے۔

(اللہ ان دولت مند منافقوں سے خوب نفرت

الَّذِينَ يَكْمُرُونَ

ہے) جو خوش دلی سے دینے والے مومن کے صدقہ و

الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

خیرات پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق

فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا

اٹاتے ہیں جن کے پاس (خدا کی راہ میں دینے کے

يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ

لیے) اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو وہ اپنے اوپر مشقت

فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ

برداشت کر کے دیتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے

مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

الْيَمُّ

والوں کا مذاق اڑانا ہے اور ان کے لیے دردناک

(التربية: ٤٩)

مذاب ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا
خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَنْ
يُسْئَلْ شَيْئًا مِنْهُ فَلْيَرْكُفْ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ه إِنَّ تَقْرُءُوا
اللَّهَ قَرْنًا حَسَنًا يَضَعِفُهُ
لَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
شَكُورٌ حَلِيمٌ ه (التغاب: ١٦، ١٧)

پس اپنے احسان بھرا اللہ کا تقویٰ اختیار کر دے
سنو اور اطاعت کرو، اور راہِ خلاصہ خیر پر چل کر دو
یہ تمہارے حق میں بہتر ہے — اور شیخ محمد علی
نے مجاہد کیا، تو ایسے ہی لوگ نفع یاب ہیں۔
اگر تم خدا کو (کشادہ دلی اور اخلاص سے) قرض
خس دو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے بڑھا تا چلا
جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ
بڑا ہی قدر شناس اور بردبار ہے۔

مومن اپنی گنجائش کے مطابق خدا کی راہ میں جو بھی خرچ کرتا ہے پوری آمادگی، رغبت اور کشادہ دلی سے خرچ کرتا ہے، اور اگر وہ خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا تو اس کا دل روتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک منافق اگر کچھ راہِ خدا میں دیتا بھی ہے تو تنگ دلی اور کرہایت کے ساتھ (دَلَّامٌ يَنْفَعُونَ إِلَّا دَهْمًا كَادَهُمْ) وراہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو باطنی خورہتہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کا اندیشہ اگر کسی غریب کو کچھ پہنچاؤ تو وہ دلی کی کھاہت سے ان کی دشمنو دی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ تو زبردستی کا تاوان سمجھتے ہوئے بڑی تنگ دلی سے دیتے ہیں (وَمِنْ الْأَعْمَالِ أَنْ تَنْتَحِثَ مَا يَنْفَعُ مَعْرَءًا ابْدِوِيًّا مِثْلَ الْبَدْوِ) ایسے لوگ بھی ہیں جو راہِ خدا میں کچھ دیتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی جی سمجھتے ہیں۔

مومن کا امتیاز یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں کُشاوہ دلی سخاوت اور انتہائی شوق و رغبت کے ساتھ فُرج کرتا ہے۔ بخل اور تنگ دلی اسے ایک آنکھ نہیں مچاتی۔ اسی لیے فرمایا گیا۔ فلاح و کامرانی ان لوگوں کا حصہ ہے جو بخل اور تنگ دلی سے بچا لیے گئے۔

(المنهج - ٢٦٤)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ایمان والہ احمد کی راہ میں اپنی

أَنْفَعُوا مِنْ طَبِيبٍ مَا كَانَ

پاک کمائی فروغ کرو۔

زکوٰۃ اور صدقہ فی الواقع وہی ہے جو طلال اور پناگ کمائی میں سے دیا گیا ہو، حرام مال میں سے دیا ہو، صدقہ

تَتَفَكَّرُونَ ۵ (البقرہ: ۲۶۶) — تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔

آدمی جوانی بھر محنت و مشقت کر کے کماتا اور جمع کر لے ہے کہ وہ بڑھاپے میں اس وقت اس سے فائدہ لے جب کمانے کی قوتیں جواب دے چکی ہوں — لیکن غور کیجیے اس بوڑھے کی بے بسی پر جس نے جوانی میں ایک باغ لگایا اور جوانی بھر اس کی خدمت میں اس توقع پر لگا رہا کہ وہ بڑھاپے کی زندگی میں اس سے لطف اٹھا سکے گا۔ بڑھاپے میں قدم رکھتے ہی اسے معلوم ہوا کہ جوانی بھر جس باغ کی خدمت میں وہ لگا رہا تھا وہ جل کر خاکستر بن چکا ہے اور اب نہ تو نئے مرے سے باغ لگانے ہی کی سکت اور موقع ہے اور نہ نئے بچے ہی اس لائق ہیں کہ ایسے باپ کی کچھ مدد کر سکیں۔ ٹھیک یہی کیفیت اس شخص کی ہوگی جس نے دنیا کی زندگی میں صدقات و اہل بیت اور فقیہوں کا باغ لگایا اور ساری عمر اس کی خدمت میں لگا رہا کہ آخرت کی زندگی میں وہ اس کے شیریں لمبوں سے لطف اندوز ہو سکے لیکن وہاں پہنچے ہی اسے معلوم ہوا کہ اس کا باغ بدبختی اور دنیا پرستی کے جذبات میں جل کر تباہ ہو چکا ہے، ناب نہ تو مرے سے باغ لگانے کا موقع ہے اور نہ کہیں اور سے مدد ملنے کی کوئی توقع ہے اندازہ تو کیجیے ایسے شخص کی حسرت اور محبہ دہی دے کیسی کا۔

زکوٰۃ کے مصارف

زکوٰۃ کی حقیقی روح، بنیادی مقاصد اور ماہیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن نے ان مدول کی فہرست بیان فرمائی جن میں زکوٰۃ کا مال صرف ہونا چاہیے۔ ان مصارف کے علاوہ اگر اپنی مرضی سے کوئی شخص زکوٰۃ کا مال صرف کرے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

فَقِيرٍ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ زکوٰۃ کا مال تو صرف غیروں کے لیے ہے

فقیر سے مراد وہ نادار ہیں جن کے پاس نہ مال و دولت ہو اور نہ کسب معاش کے لیے کوئی ذریعہ۔ اس میں وہ یتیم، آہنچ، غیر معمولی مریض، غرض وہ سب لوگ شامل ہیں جو اپنی معیشت میں دو سرول کی مدد کے محتاج ہیں۔ مسکین و المساکین مسکینوں کے لیے ہے۔

مسکینوں سے مراد وہ شریف غریب ہیں جو انتہائی تنگ دست اور مفلوک الحال ہوں، اپنی ضروریات کے سامنے عاجز ہوں نہ تو انہیں ذرائع اور وسائل ہی مہیا ہوں اور نہ وہ اپنی خود داری سے کسی کے سامنے ہاتھ میلانا چاہتے ہوں اور عام لوگ بھی اس لیے ان کی مدد نہ کر پا رہے ہوں کہ انہیں ان کی تنگی اور خستہ حالی کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ شریف غریب عام محتاجوں کے مقابلے میں زیادہ مدد کے مستحق ہیں۔

۱۔ کارکنانِ زکوٰۃ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِمْ
اور جو لوگ محتاجاتِ عام پر امور میں ان کے لیے
کارکن سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو اس کی حفاظت کرنے اس کا حساب کتاب رکھنے اور اس
کی تقسیم و غیرہ کا نظم کرنے پر مامور ہیں یہ چاہے فقیر و مسکین زمینوں ان کے مشاہیرے بہر حال زکوٰۃ کے مال سے
ہے جہاں سے۔

۲۔ مَوَاقِعُ الْقُلُوبِ وَالْمَوَاقِفِ مَثَلُوهُمْ
اور جن کی تالیف قلب و مصلحت پر ان کے لیے
اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن پر مال صرفت کے ان کی مخالفت کا جو شش ٹھنڈا کیا جائے یا مخالفین میں سے
نکو تو ذکر ان کی حمایت حاصل کی جائے یا اسلام کی طرف ان کو مائل کیا جائے۔ یا وہ تو مسلم جن کو مال و بکر اسلام پر جاننا چاہتے
۳۔ غُلَامِوں کی آزادی وَفِي الْمَرْقَابِ
اور (یہاں مقرر کیا جائے) غلاموں کے آزاد کرانے میں
۴۔ قَرْضِ دَارِ وَالْعَامِلِينَ
قرض داروں کی مدد کرنے میں

یعنی وہ لوگ جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہوں خواہ برسرِ روزگار ہوں یا بے روزگار یا کلن دار ہوں
اپنی ضروریات کے لیے کچھ رکھتے ہوں لیکن اپنی ضروریات سے بچا کر قرض ادا کرنے کی سکت نہ رکھتے ہوں ان کو
زکوٰۃ کا مال دیا جاسکتا ہے۔

۵۔ خُدائی راہ میں وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ
اور اللہ کی راہ میں
یعنی جہاد میں اور اس میں وہ تمام کوششیں بھی داخل ہو سکتی ہیں جو نظامِ کفر و طاغوت کو شاکر دین میں کو مٹانا
در غالب کرنے کے لیے کی جا رہی ہوں اس جہد و جد میں خدا کے جو سپاہی لگے ہوئے ہوں ان کی ضروریات زکوٰۃ
سے پوری کی جاسکتی ہیں۔

۶۔ مَسَاكِينِ نَوَازِي میں وَافِينَ السَّبِيلِ
اور مساکینِ نوازی میں
یعنی جو لوگ سفر کی حالت میں ہوں اور کسی وجہ سے مدد کے محتاج ہو گئے ہوں خواہ وہ سفر کی زندگی میں رہیں
یا کہیں نہ ہوں ایسے لوگوں کی مدد زکوٰۃ سے کی جاسکتی ہے۔

توضیح قرآن مجید میں اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۱۰) یا شکر (سفر کی حالت میں) میں یا وہ مساکین یا مساکین
جو مساکین کے مفردہ ہیں اس لیے قرض زکوٰۃ ادا کرنے والے نہ اس میں کسی چیز کے مجاز ہیں اور وہ
اس سے صرف نظر کیا جائے یہ مساکین کا انتخاب کرنے میں ناواقف ہیں یہ نقل صدقات قرآن میں آؤں
سب ضرورت کے مطابق ہیں میں چاہے سفر و حضر کر سکتا ہے۔

تقریب و انتقاد

جگر کی غزلیہ شاعری

(سیتدا احمد قاضی)

ٹائٹل کر مجلس ادب و ثقافت۔ بدایا علی گڑھ نے جناب اشفاق علی خاں صاحب ایڈووکیٹ
شاہجہاں پور کی کتاب جگر کی غزلیہ شاعری شائع کی ہے۔ صفحات تین سو سے زیادہ جلد رنگین کر دوش
اور قیمت ساٹھ سے تین روپے ہے۔

لازم الحروف نے یہ کتاب بڑی دل چسپی سے پڑھی اور جب اظہار خیال کرنے بیٹھا تو یہ تنقید و تحسین
کی حدود سے تجاوز کر گیا اس لیے اسے ایک مقالے کی شکل میں شائع کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ ناشر اور
مصنف دونوں ہی ٹھنڈے دل سے اسے پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے۔

اس کتاب پر سرسری نظری یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ بڑی محنت سے لکھی گئی ہے۔ کلام جگر کی اتنی چھانٹ
شاید کسی اور نے کی ہو۔ اس کتاب کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس پر مصنف ایمام سے کام نہیں لیا گیا ہے، جو کچھ
لکھا گیا ہے وضاحت اور صفائی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ ایک جگہ کے بعد تنقید پر ایسی کتاب پڑھنے کوئی جس کے انداز
تحریر اور بلاغت میں اہمیت محسوس نہیں ہوتی۔ نتیجہ ہے فاضل مصنف کی عربی اور فارسی سے واقفیت کا۔
اردو زبان کی شاعری ہمارے گریز یا مغربی اصول نقد و نظر اور اصلاحات اور اسلوب تحریر میں تنقید کرنا ایک دشوار
بن گیا ہے۔ غرضی ہوئی کہ یہ کتاب اس لیے پیش کی جا رہی ہے۔

فاضل نقد کی محنت و وضاحت نکلا لیکن اس کتاب کا نام جگر کی غزلیہ شاعری
پر ہوتا ہے چنانچہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے زبان و بیان کے جو اصول و قواعد غور و فکر سے بیان کیے ہیں اس کے ساتھ
سے صرف غزلیہ شاعری ہی نہیں بلکہ مہجورہ، اردو، انجلی، غلام کر، گنتی، ہمارا اب فاضل کا اسلوب و

مطابق کتاب کی اور زبان بنی چاہیے۔ فاضل ناقد کے مجتہد فی صدی اعتراضات کا ہر حرف جگر
 شامی پر نہیں بلکہ میر و سیراز سے لے کر اس وقت تک کی تمام غزلیہ شاعری ہے اور صرف شاعری ہی کیوں خود
 روز زبان ان کا نشانہ ہے اس لیے کتاب کا نام تو کچھ اور رکھنا چاہیے تھا۔ ہاں غلطیوں کی مثالیں وہ
 ہر حرف جگر کے کلام سے پیش کرتے۔ یہ اس کتاب کی ایک محفول تر تزیین ہوتی۔ معلوم نہیں فاضل مصنف نے
 اس کے خلاف کیوں کیا۔ پوری کتاب پر اظہار خیال ایک لمبا کام ہے اس کے لیے تنقید و تبصرہ کے صفحات کافی
 ہیں۔ ہم یہاں صرف چند چیزوں پر اظہار خیال کریں گے۔

سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ الفاظ و ترکیب وغیرہ کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کس چیز سے کیا جائے گا
 اساتذہ کے کلام سے یا سب سے زیادہ کو مرتب کیے ہوئے قواعد زبان سے؟ یا فاضل مصنف کے بنائے ہوئے قواعد
 ضوابط سے؟ جہاں تک ہم جانتے ہیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ صحیح و غلط کے فیصلے میں اساتذہ کے کلام
 کو سند و حیا کی حیثیت حاصل ہے لیکن فاضل ناقد کا خیال یہ ہے کہ محاورات میں تو بے شک ان کے کلام
 کو سند کی حیثیت حاصل ہوگی مگر ان کے ملاحہ اور معاملوں میں قواعد کو اولیت حاصل ہوگی اور اساتذہ کے
 استعمال کی حیثیت ثانوی ہوگی۔ قاعدہ صحیح سمجھا جائے گا اور اگر استعمال اس کے خلاف ہے تو استعمال غلط سمجھا
 جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبان کے قواعد آخر کس بنیاد پر بنائے جائیں گے اور ان کے صحت و سقم
 کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا جواب مصنف نے یہ دیا ہے کہ قاعدوں کے صحیح و غلط ہونے کا معیار عقل ہے جس قاعدے
 کو صحیح سمجھے وہ صحیح اور جس کو غلط سمجھے وہ غلط۔ فاضل مصنف کے اس نظریے کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو اردو
 زبان کے تار و پود بھر جائیں اور دوسرے سے یہ کوئی زبان ہی باقی نہ رہے۔ ہر شخص یا خاندان کی ایک طریقہ
 زبان وجود میں آجائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس قاعدے کو مصنف کی عقل صحیح تسلیم کرتی ہے ضروری نہیں کہ دوسرے
 کی عقل بھی اسے صحیح تسلیم کرے اس لیے جس کی عقل میں جو قاعدہ صحیح ہوگا اسی کے مطابق وہ لفظ ترکیب اور قواعد
 چیزیں استعمال کرنا شروع کر دے گا اور زبان چوں چوں کام میں نہ کر رہے ہوں گی۔ فاضل مصنف نے اس کتاب
 میں بکثرت یہ طریقہ استعمال کیا ہے کہ ایک قاعدہ خود وضع کیا اور پھر اس خود ساختہ قاعدے پر جگہ کے کلام کی تنقید
 غلطیاں شروع کر دیں۔ بلاشبہ یہ ایک بے مثال اصول تنقید ہے اور اگر دو چار ناقدوں نے یہ اصول پسند کر لیا تو
 ہر اردو کی اس عظیم و شہرہ کتاب کی حقیر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انھوں نے الفاظ کا غلط تغیر کے عنوان سے کئی
 صفحوں پر ایک قاعدہ تصحیف قرار دیا ہے اور پھر ہر جگہ اس کا غلط تغیر شروع کر دی ہے۔

جگر کا ایک شعر ہے۔

اے ریوہ کتابیں ان کی ادبیں ان کی شکل
آئیں میں سرخ سرخ میسر میں سرخ سرخ لال لال

اس شعر میں ناقد نے یہ تنقید کی ہے کہ دوسرے مصرعے میں سرخ سرخ اور لال لال کا استعمال صحیح نہیں اس لیے کہ انھوں نے جو قاعدہ تصنیف کیا ہے اس کی ایک شے یہ ہے کہ دو چیزوں کے لیے اگر ایک ہی بات بیان کرنی ہو تو اسے ایک ہی لفظ میں بیان کرنا چاہیے۔ یہاں آئیں اور پھر کے لیے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ان کا رنگ سرخ ہے اس لیے شعر میں یا تو صرف سرخ سرخ ہوتا یا صرف لال لال۔ ایک کے لیے سرخ اور دوسرے کے لیے لال کا استعمال غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ناقد ناقد کے اس قاعدے اور اس تنقید کو بڑھ کر ہنسی قبیح کرنا مشکل ہوتا ہے۔

مصنف یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو قواعد انھوں نے آج اس کتاب میں وضع کیے ہیں جگر یا کسی شاعر کا کلام اس کے مطابق کس طرح ہو سکتا تھا۔ وہ نئے نئے قاعدے وضع کرتے ہیں نئے نئے مشورے دیتے ہیں اور پھر ان نئے قاعدوں اور نئے مشوروں کے مطابق جگر کے کلام کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں یعنی زمانہ حال کے قاعدوں اور مشوروں کے مطابق زمانہ ماضی کا کلام ہونا چاہیے تھا۔ حیرت ہے کہ اس قدر غیر معقول اصول تنقید کو انھوں نے معقول کس طرح سمجھ لیا۔ قاعدے وضع کرنے اور ان کے مطابق ڈھونڈ کر جگر کے اشعار کی تغلیط میں جو محنت انھوں نے صرف کی ہے وہ شاید ہی کسی شاعر یا ادیب کو اپیل کرے۔ مصنف کے قاعدے دھرے دھرے جائیں گے اور زبان کا قائلہ اہل زبان اساتذہ کے بنائے ہوئے رستے پر چلتا رہے گا۔

ایک اور مضابطہ مصنف نے یہ بنایا ہے کہ عربی و فارسی کے وہ الفاظ جن کو شکل یا معنی کی ترمیم سے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے ان پر ہندی کے ترکیبی قاعدوں کا نفاذ ہوگا ان پر فارسی کے قاعدے جاری نہیں ہوں گے اس مضابطہ نے سیدوں الفاظ کی فارسی ترکیب کو غلط قرار دے دیا۔ مثال کے طور پر لفظ قسمت کی قسمت کا ستارہ بھی گردش میں آگیا۔ اب اس لفظ کو فارسی ترکیب کے ساتھ استعمال کرنا غلط ہو گیا۔

عشق کی قسمت محرم الہی تو بہ یا بیاناں بھی فراموش ہوئی جاتی ہے

اس پر یہ گل افغانی کی گئی ہے کہ قسمت کے معنی عربی فارسی میں تقسیم کے ہیں۔ تغیر کے معنی میں یہ مؤدب ہے اس لیے فارسی قاعدے سے اس کی ترکیب غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے۔ اب اساتذہ کے وہ سیکڑوں اشعار غلط ہو گئے جن میں فارسی ترکیب کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مصنف کے نزدیک تو اپنے مضابطوں کے مقابلے میں

اساتذہ کی سند کا اعتبار نہیں لیکن میں دوسروں کے لیے دعا گو کہ یہاں تک کرنا ہوں۔

طبع دہلوی کا شعر ہے۔

کیجئے اے قسمت برگشتہ تلاش دشمن دوست کو ڈھونڈتے ہیں ہم تو مدد دینا ہی
طبع ہی کا ایک شعور ہے

نشاں مٹا تو مثال بے سہمی قسمت کہ نام بھی نہ ہمارا کبھی بلند ہوا
سیما بے اکبر بادی کہتے ہیں

ضبط سے نا آشنا ہم صبر سے بیگانہ ہم انجمن میں ہیں ترکیب قسمت پر دانہ ہم
ان اشعار سے معلوم ہوا کہ مصنف کا یہ ضابطہ بھی ان کی ایجاد ہے اور اساتذہ زبان اس سے قناعت
نہیں ہیں۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ لفظ قسمت کے بارے میں انہوں نے جو بات بھی ہے
وہ بہت سرسری اور تحقیق سے دور ہے۔ عربی اور فارسی میں قسمت کے معنی صرف تقسیم کے نہیں آتے۔ طوائف کا حرف
نہ ہوتا تو عربی لغات کے حوالوں سے اس نظر پر پوری بحث کرتا لیکن اپنی بات تو فاضل ناقد کو المنجد سے بھی معلوم
ہو سکتی تھی کہ قسمت کے معنی حصہ اور نصیب کے بھی آتے ہیں۔ القسمة: النصیب (المنجد) اور اسی معنی کے لحاظ سے
اردو میں یہ لفظ تقدیر کے معنی میں مستعمل ہے۔ نہیں یہ بھی معلوم ہو گا کہ خود لفظ تقدیر عربی زبان میں ٹھیک اسی معنی میں نہیں
آتا جو اردو میں مستعمل ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ عربی زبان میں یہ الفاظ اپنے عام معنی میں مستعمل ہیں اور اردو میں اس کا
خاص معنی میں علوم و خصوص کے سوا اور کوئی فرق باقی نہیں اس لیے ان الفاظ کو موزوں قرار دینا بھی محل نظر ہے۔ اس کے
علاوہ ان کی یہ بات کہ فارسی زبان میں قسمت صرف تقسیم کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ تقدیر
نصیب قسمت اور مقدر کے جو معنی اردو میں مستعمل ہیں وہ فارسی ہی کے واسطے سے اردو میں آئے ہیں یہ لفظ کی
سند پیش کرنا تو موجب طوالت ہے۔ میں قسمت کے لیے جانی کا ایک شعر پیش کرتا ہوں۔

ہر کس مارا قسم نطرت قسمت خود یافتند زہد و درزاں باندہ سالوس و جامی جام را
جب بات یہ ہے تو ان کے اپنے ایجاد کیے ہوئے ضابطے کے مطابق بھی اس لفظ کی فارسی ترکیب صحیح ہوگی
ناقد نے اپنے اس ضابطے کا شکار لفظ تنقید کو بھی بنایا ہے۔ مگر نے کہا ہے:

تنقید حسن مصلحت خاطر منجی ہر جرم گاہ گاہ کے جارہا ہوں میں
اس شعر فرمایا گیا ہے۔

”لفظ کے سنی تنقید عربی نہیں ہے اس لیے کسی لفظ کے ساتھ کسرۃ اضافہ یا واو عطف با

فارسی دہری کے کسی اور قاعدے سے اس کی ترکیب غلط ہے۔ تنہا استعمال کیا جائے تو جائز ہے

جس طرح کے اس شعر میں تنقید عربی کی ترکیب غلط ہے:۔

یہ تو صحیح ہے کہ نقد کے معنی تنقید عربی نہیں ہے لیکن ایسے الفاظ کے لیے جو ضابطہ مصنف نے بنایا ہے اس

کی صحت پر ان کے اپنے فیصلے کے سوا اور کیا دلیل ہے؟ اردو میں ایسے بیسیوں الفاظ فارسی ترکیب اور

واو عطف کے ساتھ شرط و نظم میں مستعمل ہیں اور یہ استعمال غروں و حوام میں اس درجہ عام ہے کہ اب اس کو

بدلنے کی سنی معنی لاعا حاصل کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لفظ تنقید کا استعمال سیما اب کرنا بادی کے بنا دیجیے

سب مرے انجام پر کا دو تنقید میں اور ہر ضامن ہیں ہوتا کوئی انجام کا

انہیں کا ایک شعر اور ہے:۔

دل کی تنقید مناسب نہ یوں تو بد دل بد توں نکھرے تو آئینہ دل و بچہ کر

تحریر و تقریر جیسے الفاظ بھی عربی معنی میں ہمارے در بیان مستعمل ہیں لیکن یہ بات ایک الجوبے کے جھگڑے

سے کم نہ ہوگی کہ ان کو واو عطف یا کسرۃ اضافہ کے ساتھ استعمال نہ کرنے کی رائے دی جائے۔

جگر کا ایک شعر ہے:۔

مانا کہ محنت بھی بڑا باشعور ہے لیکن اسے نزاکتِ غم کی خبر کہاں

اس شعر کے بارے میں ارشاد ہے:۔

”نازک فارسی کا لفظ ہے اس سے نزاکت کا اشتقاق عربی قاعدے سے غلط ہے۔ مگر نزاکت

کا استعمال مفرد شکل میں کوئی کرے تو قابلِ مواخذہ نہیں مگر نے اس کو ترکیب کے ساتھ استعمال کیا ہے جو

غلط ہے:۔

مفرد شکل میں اس لفظ ”لفظ کو استعمال کرنے کی اجازت ایڈوکیٹ صاحب نے دیدی یہ ان کی مہربانی

ہے۔ یہ بات بھی وہ بتا دیتے تو بڑی عنایت ہوتی کہ یہ لفظ فارسی سے اردو میں آیا ہے یا اردو کے پہلے زبان

سے یہ لفظ اشتقاق کیا ہے؟ اگر فارسی سے بعینہ منتقل ہوا ہے تو پھر ان کے اپنے ضابطے کے اعتبار سے بھی اس کی

فارسی ترکیب کیوں غلط ہے؟ اور یہ بات ان کو نہیں دوسرے کو بتانے کی ہے کہ فارسی ترکیب کے ساتھ اس کا

استعمال اردو زبان میں رائج ہے۔ داغ دہلوی کہتے ہیں:۔

ابھی ننگے رہتا رہا بار بار باقی ہے ابھی زانو تاپا بیسار باقی ہے ۔
سیاہ کا شعر ہے ۔

ہو چکا ہوں بار بار ہندو نزاکت کا شہید کر چکا ہوں امتحان قوت بازو و دست
فاضل ناقد مکتا پر رقم لڑا ہوں ۔

”ہوں ناگ ہے“ عربی قاعدے سے لام لعلیت کا اضافہ کر کے اس سے بواہوس بنا تاغفت
اور قمار دونوں کی غلطی ہے۔ اس غلطی کی مثال میں جگر کے پشیر ملاحظہ ہوں :-

حسن کو سمجھا ہے کیا اسے بواہوس حسن معنی بھی ہے ’سورت ہی نہیں‘

یہ بات صحیح ہے کہ قواعد کی رو سے بواہوس کا لفظ غلط ہے لیکن فاضل مصنف کی اصل مصیبت یہ ہے
کہ وہ قواعد زبان کو منطقی کیا ہے کا درجہ دینا چاہتے ہیں۔ تجربان کو بتانے کا کہ یہ خیال غلط ہے۔ میت سے
الفاظ غلات قاعدہ رباعی ہو جاتے ہیں اور زبان میں انہیں باقاعدہ الفاظ سے کم اہمیت حاصل نہیں ہوتی۔ ان
مستثنیات سے زبان کو پاک کرنے کی خواہش تو کی جاسکتی ہے مگر پوری نہیں ہو سکتی۔ مستثنیٰ الفاظ کی صحت استعمال کا
دارومدار اساتذہ زبان کا قبول عام ہے۔ اگر وہ عام طور سے اسے استعمال کرنے لگیں تو پھر ایسے الفاظ زبان کا
جز بن جاتے ہیں۔ بواہوس اور خواہشات جیسے الفاظ کو ہی درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ مگر اساتذہ زبان کی
پیروی کرتے تھے، فاضل ناقد کی نہیں۔ غالب کا یہ شعر ضربِ اشل کی طرح رابغ ہے۔

ہر بواہوس نے حسن پستی شاعر کی اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی
فاضل مصنف مٹہ پر تھکتے ہیں ۔

”اردو میں دو درجہ صلتیں ہیں۔ ایک فارسی کا کہ ”دور اندھی سو“ مگر دونوں کو ایک
درجہ صلت کے طور پر ایک ساتھ استعمال کرنا غلط ہے۔ نیز اس استعمال شاعر و محقق شاعرانہ کی بھی مثال ہوتا ہے
کیونکہ ہر صلیب ایک ہی ہے پورا ہوتا ہے تو دوسرا حصہ دیکھ کر شاعر کو لگے کہ بے اداس بے آگاہ ہے
کہ اس کے ہر کس کا قد و سلب سے پتا نہیں چلا کر لے سے باہر خارج کر کے با اس صلت و صفات
کی برسی ضروری ہے۔

دل میں آگ ہے ناگھوں سے رول ہوتا ہے دل میں آگ ہے کچھیرے صند
حسن ہے اس مقام پر کہاں رنگ کے شکسہ کانی ہے

میں یہاں غالب کے صرف دو شعر پیش کرتا ہوں۔

دیکھتا نظر پر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جاننا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہو
شوق اس دشت میں دوڑے ہو مجھ کو کہہ جا جادو خیرانہ کو دیدہ تصویر نہیں
غالب کا پہلا شعر تو ضرب المثل کی طرح آج اگرچہ جناب ناقد غالب کو اردو کا مجتہد شاعر کہنے کے باوجود ایک جگہ
خصی میں کچھ چکے ہیں کہ غالب پتیر نہیں تھے پھر بھی اس کی توقع نہیں کہ وہ غالب کو ماحرز البیان شاعر کہنے ہوں گے
مستطاب پر لکھتے ہیں۔

”وہ وقت گیا جب اردو میں پورا پورا اہل بلا یا مصرع فارسی کا کہنا ایک صنعت سمجھا جاتا تھا
یا سلوب کردہ ترین فطری ہے اس فطری کی مثال میں جگر کے گم سے کم فیض ویرانچے
اس کے بعد جگر کے چار شعر نقل کیے ہیں جن میں کا ایک یہ ہے۔

مقام عشق کی سیہ رنگیاں نہ پوچھ کمال آگہی و سخت آگہی دشمن
سوال یہ ہے کہ وہ وقت کب گیا اور کہاں گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جناب ناقد کے دماغ سے گم ہو گیا
ہو۔ غالب و اقبال کو انھوں نے مجتہدینِ فزل میں شمار کیا ہے لیکن ان کی اس عبارت کی روشنی میں ان دونوں
کی شاعری مصرعوں کے لحاظ سے چاہے جس کچھ ہر زبان کے لحاظ سے کردہ ترین شاعری قرار پائے گی۔ فاضل مصنف
کی بعض عباراتیں پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے قصے کی آگ میں اپنے فہم و شعور کو بھی جھونک دیا ہے غرض
تو فارسی اہل علم شعراء نے ہی زمانے میں جس میں ہم سب سانس لے رہے ہیں اپنے اشعار میں عربی کے مصرعے لکھے
ہیں۔ میرے پاس اس وقت شعراء کے دیوان موجود نہیں ہیں۔ سیلاب کا صرف ایک شعر حاضر ہے۔

سیلاب مال شوق معلوم ام بلا انسان نامتی

پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ فارسی زبان کا استعمال صرف اردو نظم میں کردہ ترین فطری ہے یا اردو نظم میں بھی
فاضل مصنف نے اپنی اس کتاب میں جو اردو نظمیں لکھی ہیں اس کردہ ترین فطری کا ارتکاب بار بار کیا ہے اور
فارسی بھی ایسی کہ بہت سے لوگ لغت دیکھے بغیر سمجھ بھی رہ سکیں گے۔ یہاں چند مثالیں دی جا رہی ہیں۔ مثلاً جہان
ہے۔ ”فن کی اس بحث کے نتیجے میں سر و سامرہ کا فیصلہ میر نہیں بلکہ فن کا ہے۔ سر و سامرہ کا اردو میں فطری مانا تو
فارسی فقرہ معلوم نہیں کردہ ترین فطری ہے یا نہیں۔ مثلاً ہمارا شاد ہے۔ ان خیالات کو غور سے دیکھ کر معلوم ہوتا
جائے دیکھنے لوگ مصنف کے اس شعر اور ادبی کو سمجھیں گے۔ مثلاً ہمارا شاد ہے۔ اس شعر کے عربی میں

اور پاس غلط کردہ خود کا رجحان ملتا ہے۔ معلوم نہیں اس فارسی محاورے کا استعمال محبوب ترین ہے یا مکروہ ترین
مثلاً ہے، "اور اس لیے تم کو معنی پر برا اثر پڑتا ہے۔ سمجھنا تو آگاہ رہا کتنے لوگ تم کو صحیح تلفظ کے ساتھ
پڑھ لیں گے؟

یہ چند مثالیں ہیں ہی بغیر کسی محنت کے سامنے آگئی ہیں مصنف شاید اردو شعر میں فارسی جملوں اور محاوروں
کا استعمال کو مکروہ ترین غلطی نہیں سمجھتے یا اس کا حق انھوں نے اپنے لیے کسی عدالت سے مخصوص کر لیا ہے۔
فاضل مصنف نے جو اعتراضات کیے ہیں، یہ ان میں کا نمونہ از خردوارے ہے ان کا تعلق تنہا جگر کی شاعری
سے نہیں ہے بلکہ پوری اردو زبان سے ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا وہ رخ بھی دکھا دوں جس کا تعلق
خاص طور پر جگر سے ہے۔ کچھ لکھنے سے پہلے دو باتیں صاف کر دوں۔ ایک کہ مجھے جگر مرحوم سے نہ کوئی عقیدت ہے
اور نہ میں ان سے کوئی ذاتی واقفیت رکھتا ہوں۔ بچنے میں دو بار بس دور سے ان کی زیارت ہوئی ہے
دوسری بات یہ کہ میں نہ جگر کو بہت بڑا شاعر سمجھتا ہوں اور نہ انہیں زبان و بیان کے ہتازہ کا درجہ دیتا ہوں۔
میرے نزدیک وہ ایک اوسط درجے کے شاعر تھے جس کی شاعری میں ایک خاص کیفیت نستی اور جوش ہے
اور جس کی شاعری نے اردو غزل کو اس دور میں سنبھالا دیا ہے۔ ان کی شاعری غلطیوں سے پاک ہے نہ غلطیوں
کا انبار۔ جب اعلیٰ درجے کے بڑے بڑے شعراء کا کلام غلطیوں سے بے نیاز نہیں تو جگر کا کلام کس طرح برا ہو سکتا تھا
کسی تنقید کی سبب بڑی خوبی یہ ہے کہ ناقد تعصب اور تحقیر تنقید کے جذبے سے پاک ہو۔ اگر یہ بات
واضح ہو جائے کہ لوگوں کی نگاہوں میں کسی کی وقعت کم کرنے کے لیے تنقید کے پاؤں پیچے گئے ہیں تو پھر اس کی قیمت دو
کوڑی بھی نہیں رہتی۔ فاضل ناقد نے اس کتاب میں جگر کی وقعت کم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے۔ ان کی
اس زیادتی نے مجھے یہ چند صفحات لکھنے پر مجبور کیا۔ انھوں نے اردو زبان پر بھی ظلم کیا ہے اور جگر کے ساتھ بھی زیادتی
کی ہے۔ اردو زبان پر ظلم غیر شعوری طور پر ہوا ہے لیکن جگر کے ساتھ زیادتی کو غیر شعوری سمجھنا بہت مشکل ہے
میں چند زیادتیوں کی طرف یہاں اشارہ کر دوں گا۔

انھوں نے جگر کی شاعری پر جو تھوڑا چلایا ہے وہ یہ ہے:-

ان کے کلام کی سب سے نمایاں اور سب سے بڑی خصوصیت ان کی غلط گوئی ہے۔ ان کے
کلام میں غلطیوں اور کوتاہیوں کا دفتر بے پایاں ہے غلطیوں کا جال ان کی شاعری کے ہیولہ میں اس طرح
پھیلا ہوا ہے جس طرح انسان کے بدن میں شرمیانوں اور ویدوں کا جال۔ اگر آپ اس جال کو کاٹیں تو

توان کی شاعری کا بھی آپ کو تاہم کرنا ہو گا۔ شعلہ طور سے لے کر آتش میں تک عیوب کلام اور غلطی ہائے
مضامین کا تہن کھلا ہوا ہے۔ علمائے فن نے اخطا و عیوب کی جتنی قسمیں بیان کی ہیں اور جتنی ان سے رہ گئی
ہیں ان دونوں کی اکثریت آپ کو جگر کے کلام میں مل جائے گی۔

صفحہ ۶۹-۵۹

یہ جناب ناقد کی صریح زیادتی ہے جو انھوں نے کلام جگر کے ساتھ کی ہے۔ سیاسی میدان میں تو سنا تھا کہ
کوئی تنہا لیل راہی بات کو پوری قوم کی بات قرار دیتا ہے۔ جناب ناقد نے یہ رسم ادبی میدان میں بھی جاری
کی اس لیے کہ علمائے فن سے مراد صرف ان کی ذات گرامی ہے۔ اوپر میں نے جناب ناقد کے جو اعتراضات
نقل کیے ہیں ان میں سے ایک اعتراض بھی ایسا نہیں ہے جس کی تائید علمائے فن کے کلام سے ہوتی ہو۔ غلطی
اس لیے غلطی ہے کہ جناب ناقد نے اسے غلطی قرار دیا ہے اور جو اعتراضات میں نے نقل نہیں کیے ہیں ان میں
تقریباً فی صدی سے بھی زیادہ اعتراضات کا حال یہی ہے۔ علمائے فن کا ذکر صرف قاری کی رائے کو متاثر کرنے کے
لیے کیا گیا ہے۔

جناب ناقد کے تعصب کا حال یہ ہے کہ جہاں مجبور ہو کر کلام جگر کی کسی خوبی کا اعتراف کیا ہے وہاں بھی
جگر سے اس کو چھیننے کی کوشش سے باز نہیں آئے ہیں۔ لکھتے ہیں

جگر کے کلام کی ایک نمایاں خصوصیت جوش و سرسختی ہے اور یہی ان کے کلام کا سب سے بڑا حسن ہے
جگر کے کلام کا اگر کوئی چیز زیادہ دنوں تک زندہ رکھ سکتی ہے تو وہ ان کی ہی خصوصیت ہے۔ اگر اس خصوصیت
کو جگر کے کلام سے الگ کر لیا جائے تو جگر کے کلام میں کئی جان میں رہی لیکن ان کی یہ خصوصیت ان کی ذاتی چیز نہیں ہے اسے داغ و صفت
اور حسرت ان تینوں کا مشترک پر تو سمجھنا چاہیے۔

لیکن اس سے پہلے بھی جو کچھ لکھا ہے اس سے بے دلی مترشح ہے اگرچہ نہ مانا تو لیکن کے بعد اس کو بھی ختم کر دیا۔
سب سے بڑی خصوصیت بھی داغ و صفت و حسرت کے مشترک محاذ کے حوالے کر دی گئی۔ اور یہ جان لینا بھی دل چسپی
سے خالی نہ ہو گا کہ اس مشترک محاذ میں حسرت سے جگر کو جو ترک ملا ہے وہ فسق و فجور کا ہے۔ مصنف نے صراحتاً
لکھا ہے۔ فسق و فجور میں انہیں حسرت کے تغزل سے مدد ملی ہے۔ حسرت اگر زندہ ہوتے تو یہ پڑھ کر اپنا سر پیچ لپیٹ
جناب ناقد جگر پر ذاتی حملے سے بھی باز نہیں آئے ہیں غزلوں میں پیارے کا لفظ استعمال کرنے پر اظہار
خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”معلوم نہیں اس لفظ کا استعمال وہ میر کی پرہیزی کے شوق میں کون ہے یا ابتداء کی معیتوں کا اثر ہے۔“
(صفحہ ۷۰)

وہ اعتراف کی دھن میں بعض اوقات یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اعتراف کس چیز پر کر رہے ہیں اور مثال میں کیا پیش کر رہے ہیں۔ اعتراف یہ ہے کہ جگر نے اسم طرف "جہاں" کو جتنا کہ موقع پر استعمال کیا ہے اور "جہاں" کے جواب میں "اتنا" کا لفظ متبوع جملے میں استعمال کیا ہے یہ بڑی فاش غلطیاں ہیں۔ اس غلطی کی مثال میں دو شعر پیش کیے جن میں کا پہلا یہ ہے۔

جہاں تک توڑتا جاتا ہوں رسمِ نظامِ دہان دلیلِ عاشقی اتنی ہی محکم ہوتی جاتی ہے
اس مثال کو غلط قرار دیا جائے یا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جناب ناقد "جہاں" اور "جہاں تک" کے فرق سے ناواقف ہیں؟ "جہاں تک" جس قدر اور "جتنا" کے معنی میں اس قدر عام ہے کہ اسکول کے بچے بھی اس کو جانتے ہوں گے۔ جگر نے اس شعر میں "جہاں" کو جتنا کے معنی میں استعمال نہیں کیا ہے۔ "جہاں تک" کو کیا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں "جہاں تک مجھے معلوم ہے اس سوال کا جواب یہ ہے۔" کیا اس جملے میں "جہاں تک" ظرفِ زمان یا ظرفِ مکان کے لیے استعمال ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ جناب ناقد اعتراف کے جوش میں مثال پر غور نہیں کر سکے۔
اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ انھوں نے جگر کی طرف غلط باتیں بھی منسوب کی ہیں۔ مسئلہ پر لکھتے ہیں:-
"جگر کا ایک شعر ہے

نہ کے بھی ڈر لگھتے ہیں قدم عشق کر تلہ ہے جہاں درائیاں

اس میں یہ درائیاں کیا؟ خدا جانتے یہ دراناک گت بنی ہے یا یہ کوئی اور ہی گت ہے؟ درائی اور اس کی

جمع درائیاں دونوں بے معنی ہیں۔

جناب ناقد کا یہ اعتراف جب میں نے پڑھا تو ان کے بارے میں میری رائے بہت ہی متاثر ہوئی اس لیے کہ تھوڑی فاری جاننے والا بھی یہ سمجھ لیتا کہ جگر نے درائیاں نہیں لکھا ہوگا دارائیاں لکھا ہوگا۔ یہ طباعت کی غلطی معلوم ہوتی ہے لیکن جب محلہ طور کی طرف مراجعت کی تو اس میں صاف دارائیاں ہی چھپا ہوا ہے۔ میرے سامنے مکتبہ جامعہ دہلی کا چھپا ہوا نسخہ ہے:-
باقیات الصالحات، یعنی ضمیمہ کلامِ دو در حاضر کے عنوان سے جو حصہ ہے اس کے صلا سطرہ میر جس کا جی چاہے دیکھ لے کہ درائیاں چھپا ہوا ہے یا دارائیاں۔ اب کوئی بتائے کہ فاضل ناقد کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے دو مری غلط بات جو انھوں نے منسوب کی ہے وہ یہ ہے:-

"اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے کا شوق اس قدر زوروں پر ہے کہ ہائے رے کی بکری جیٹل شکل

"ہائے رے کے استعمال سے بھی باز نہ رہے۔" ہائے رے میں ہی کیا کلمہ تبدل تھا؟ ہائے رے نے تو غضب ہی کڑا

ہر چند کہ تھمتے نہیں آنسو صفت شمع ۱ ہارے تری محفل کا سماں دیکھ رہے ہیں

۲۱۵

یہ اعتراض پڑھ کر میں نے سوچا کہ جگر نے یہ کیا لفظ استعمال کر دیا ہے۔ تسلی کے لیے شعلہ طہر کھول کر دیکھا تو معاً ہوا کہ جگر نے "ہارے" نہیں لکھا بلکہ "بارے" لکھا ہے اور بارے بالکل صاف چھپا ہوا ہے اور لطافت یہ ہے کہ غریب جگر نے اس لفظ پر ایک نوٹ بھی لکھا ہے کہ "یہ محاورہ اس وقت متروک نہ تھا جب شعر کہا گیا، لیکن باب متروک ہے۔ جگر کو اس کی کیا خبر تھی کہ کوئی علامہ وقت نافذ اس کو ہارے بنائیں گے پھر اس کو ہارے رے کی بگڑی ہوئی شکل قرار دیں گے اور پھر اس کی ہنسی اڑائیں گے۔ بارے ایک فارسی محاورہ ہے جس کے معنی "مگر" اور "غیر" کے آتے ہیں۔ داغ نے بھی یہ محاورہ استعمال کیا ہے :-

سنتے ہیں داغ تل وہ آئے تھے بارے اب تو سلوک باہم ہے
جگر پر غصے کا عالم یہ ہے کہ ان کی تعریف کرنے والے بھی مصنف کی زد سے بچ نہیں سکے ہیں جگر کے شوق تکرار کی مذمت کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں :-

"اس قسم کی تکرار کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا نسبی سلسلہ پر و فیسر رشید احمد صدیقی کی

نثر سے ملتا ہے ۲۱۶

ایک جگہ اور جگر کی عروضی غلطیوں پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
جگر صاحب بھی ترنم کے دیوتا تھے، ان کی موسیقی نے ہزاروں شاعر جیتے، لاکھوں دلوں میں مگر کیا ان کی شاعری کی عزت کو آسمان کا ہم پلہ کر دیا مگر اس دیوتا کے پجاریوں کو یہ سن کر جرت ہو گئی کہ "گاہ... گاہ ہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سر و شہ... جگر صاحب کا دامن کمال عروضی غلطیوں سے بھی داغ دار ہے۔"

(۲۱۷)

اس عبارت میں خود مصنف کی رائے کے مطابق ایک کروہ ترین غلطی یہ ہے کہ انھوں نے فارسی سے بھر ہوا مصرع استعمال کر ڈالا ہے جس کا زمانہ بقول ناقد گزر چکا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ مصنف کی عروضی غلطیوں کے بارے میں محترمی عبدالودود صاحب باریٹ لاپٹن سے مراجعت فرمائیں۔

جناب ناقد کی یہ کلام و ادبیاں دیکھ کر اور یہ عبارتیں پڑھ کر فارسی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس شاعر سے ان کا دانا صاف نہیں ہے جس کے کلام پر وہ تنقید کرنے بیٹھے ہیں۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ تنقید کا محرک شاعر کو لوگوں کی نگاہوں سے

گرانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد تنقید تنقید باقی نہیں رہتی، صرف تنقیص اور تحقیر ہو جاتی ہے۔ جناب ناقد نے جگر کے بہت سے اشعار کو محلِ بے کا نا و زنا تمام و ناقص قرار دیا ہے۔ اب اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے کہ میں دو چار مثالیں بھی پیش کروں اور اس سلسلے میں انھوں نے جس ذہنیت و ذہانت کا ثبوت دیا ہے اسے واضح کر دوں محض نمونے کے طور پر ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ ناقد کے نزدیک نا تمام اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے:-

ہوا کا اس طرف ان کی نقابِ رخ الٹ دینا
ادھر ایک اک لہو کی بوند کا سرشار ہو جانا
اس شعر کے بارے میں جناب ناقد تحریر فرماتے ہیں:-

”ان کو غزل کی روایات کی رعایت سے ’حسن کے تعلقات‘ نقابِ رخ“ وغیرہ کی موجودگی میں محبوب کا قائم مقام تسلیم کیجیے مگر دوسرے مصرعے کے تنہا ”ادھر“ سے عاشق یا متکلم ہی کیوں سمجھا جائے گی کسی اور کے لہو کی بوند سرشار نہیں ہو سکتی۔“

پہلے تو یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ ہاں کسی اور کے لہو کی بوند بھی سرشار ہو سکتی ہے لیکن کسی وکالت خالی میں یا کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں اگر مجرّم زندہ ہوتے تو کہتے: ”شعر مر ابوکالت خانہ کہ برو“ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ رعایت کر کے ”ان“ کو کس کے محبوب کا قائم مقام تسلیم کیا جائے؟ متکلم کے محبوب کا یا کسی اور شخص کے؟ اگر پہلے مصرعے میں ”ان“ سے مراد متکلم کا محبوب ہے تو دوسرے مصرعے میں ”ادھر“ سے کوئی دوسرا شخص کس طرح مراد ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص متکلم کے سوا کسی اور کو مراد لیتا ہے تو دلیل اور قرینے کا سراں اس سے کیا جانا چاہیے نہ کہ متکلم سے متکلم شعر پر اپنے محبوب کا واقعہ بیان کر رہا ہے یا کسی دوسرے کے محبوب کا؟ دونوں مصرعے غزل کی روایات کے مطابق ہیں صرف پہلا مصرعہ نہیں۔

اس کتاب کے ناشر نے جناب ناقد کو ابوالکلام شبلی، سید لیان ندوی اور ڈاکٹر طاہر القادری کا نام ابدل قرار دیا ہے لیکن ان میں سے کس کا کتاب بنے اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں کیا۔ چونکہ ناشر نے سید لیان ندوی کا نام بھی لیا ہے اس لیے میں اپنے تبصرے کو انہیں کی رائے پر ختم کرتا ہوں جو انھوں نے جگر کی شاعری کے بارے میں دی ہے۔

”جگر شاعر ہے مگر کیا شاعر؟ تنہا شاعر بلکہ بہ شاعر“ ان کا یہ طرزِ ابداع زمانے کے طرز سے الگ۔ لیکن اور

دہائی دونوں حکومتوں سے کتنا دُور الفاظ اور دلکش ترکیبیں کے باوجود بے ساختگی اور آداب سے محروم ہر تکلف تعین ادا اور دے سے پاک، طبعِ الفاظ سے خیالات کی ایک دنیا بنا کر کھڑی کر دینے والا موجودہ شعراء میں سے

اس وصف میں اگر کوئی شریک ہے تو وہ قافی ہے۔ سادگی اور بے تکلفی حسرت کی بھی خصوصیت ہے مگر اس کی سادگی میں کشش ہے بناؤ نہیں۔ جگر کا کمال یہ ہے کہ سادگی اور تکلف کی ہر شان سے بے نیازی کے باوجود اس میں بے حد فطری آرائش اور از خود نمائش حس ہے۔

معنوی لحاظ سے جگر جہاں گھڑا ہے تنہا گھڑا ہے۔ سرستی اور سرشاری، تاثر اور دل دکھاری اس

شعلہ طور صفت

کے ہر مصرع کی جان ہے۔

بہ حال جگر کی غزلیہ شاعری معتقدین جاگے کہ یہ بھی کئی پہلوؤں سے قابل قدر ہے۔ اس پہلو سے بھی کہ جگر کے مرتبہ شاعری کو گرانے کی اس شخص نے کوشش کی ہے جس کی ذات میں بقول ناشر کتاب ابوالکلام شبلی سید سلیمان ندوی اور ڈاکٹر اقبال سب جمع ہو گئے ہیں۔ اس پہلو سے بھی کہ اس میں جگر کے کلام کا بڑا وسیع جائزہ لیا گیا ہے۔ بیان تک کہ فاضل مصنف نے جگر کے اوزان و بحر و رنگ و شمار کر ڈالے ہیں۔ ان کی یہ محنت کلام جگر کے مطالعہ و تحقیق میں بہت قیمتی امداد بہم پہنچائے گی اور اس پہلو سے بھی کہ اس میں عمومی طور پر شعر و شاعری اور زبان کے بارے میں بہت سی کام کی باتیں آگئی ہیں جن کا مطالعہ مفید ہے اس لیے میں کلام جگر سے بالخصوص اس شعر و شاعری سے بالعموم دل چسپی رکھنے والوں سے اس کتاب کے مطالعہ کی سفارش کرتا ہوں۔

جانوں کے لیے بے بہا ٹانک

ما مال خوشک

ہندو کا مالِ خوشک اور مسلمان کا مالِ خوشک ایک ہی چیز ہے۔ یہ ایک ایسا شہرہ آفاق مشروب ہے جس سے صحت و اقبال پر ہندو کا مالِ خوشک اور مسلمان کا مالِ خوشک کے فوائد و برکتیں ہیں۔ صحت مند بنانا، کمزوری کے قتل، سرلوہے و مانتے کے مالِ خوشک کا ایک نہایت عمدہ ہے اور یہی تیزی سے قوت مند بنانا اور تانی کو پال کر دینا ہے۔

دہلی ، کانپور ، پٹنہ

ایک ضروری اعلان

آپ کی سہولت کے پیش نظر ہم نے مکتبہ زندگی و کائناتی کی کتابوں کے ساتھ اب مکتبہ جہانت اسلامی ہند دہلی کا راپور دار المصنفین اعظم گڑھ اور ادارہ تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ کی کتابوں کی فروخت کا بھی انتظام کر لیا۔ اب ان مکتبوں کی تمام کتابیں بھی آپ ہم سے طلب فرما سکتے ہیں۔

(۱) پانچ روپیہ یا زائد کی کتابیں خریدنے اور رقم پیشگی منی آرڈر سے بھیجنے پر ڈاک خرچ معاف۔
عام خریدار سے کتابیں طلب کرنے کی صورت میں ڈاک خرچ معاف اور ۲۰ فیس بذریعہ خریدار

(۲) ۱۵/- کی کتابیں خریدنے اور ڈاک خرچ ادا کرنے پر سالہ زندگی ایک سال کے لیے مفت۔ تفہیم القرآن۔
دوسری کتابیں خریدنے پر رعایت دی جائے گی۔

(۳) ۱۵/- کی کتابیں خریدنے اور ڈاک خرچ ادا کرنے پر ہندی ماہنامہ کائناتی ایک سال کے لیے مفت۔

نوٹ:۔۔ اوپر کی تمام سہولتیں مکتبہ زندگی و کائناتی، مکتبہ الحسنات اور مرکزی مکتبہ جہانت اسلامی ہند کی کتابوں پر مہکس گی۔

کچھ ہماری کتابوں کے نام

- ۱۔ دشونامیک (ہندی) (حضرت محمد علی الفاضل علیہ وسلم کی حیات طیبہ) ۱۵/-
- ۲۔ ایک کہانی (ہندی) (ہندی کتابوں کا مجموعہ) ۱۵/-
- ۳۔ انسان اپنے آپ کو پہچان (ہندی) ۲۰/-
- ۴۔ نماز اور اس کے اذکار ۲۰/-

یہ کتابیں بھی ہم سے طلب فرمائیں

رسالہ دنیا - خطبات اول تا چہم - اسلام کا نظام حیات - تنبیہات - اسلام ایک نظریہ - اساس دین کی ترمیم
۱/50 2/34 3/50 3/50 2/50 3/50
فرضیات اقامت دین - حقیقت اتفاق - اعتدال کی راہ - سودا اول - دوم - پردہ - حقوق الزکوٰۃ - اسلام اور ضبط و ولادت
۱/70 ۱/50 ۱/50 3/50 3/50 1/50
رسائل و مسائل حصہ اول - تنبیہات اول - تنبیہات دوم - تجدید و احیاء دین - مسلمانان ہند کا لائحہ عمل
5/50 6/50 1/50 3/50
تفہیم القرآن جلد اول جلد - جلد دوم جلد - جلد سوم جلد
1/24 1/54 1/77

جہانت اسلامی ہند کی دستیابی تمام کتابیں بھی ہم سے منگائی جاسکتی ہیں

مکتبہ المحسنات رامپور کی کتب خانہ میں

زیدی سیکس - دین کی باتیں - اسلام کی تعلیم - ناز - ایمان کی اہمیت - دین کی خدمت - دین کی حفاظت - آسانی سیر
 1/75 40 1/25 425 1- 1- 5/25
 بابت طبع - راہ عمل - حلیۃ النبی
 3/50 2/50
 ان کے علاوہ کہانیوں کی تمام کتابیں بھی مل سکتی ہیں۔

دارالمصنفین اعظم گڑھ کی مندرجہ ذیل کتابیں بھی ہم سے طلب ہیں

سیرت النبی جلد اول ہاشتم غفلتے راشدین سیر الصحابہ اول تاہفتم - تاریخ اول تا چہارم - مختصر تاریخ ہندوستان کی کہانی
 6/50 5/50 2/40 3/40 1/25
 لغاروق - الغزالی - المامون - تاریخ دعوت و عزیمت اول - دوم - سیرت عمر بن عبدالعزیز - سیرت عائشہ
 4/40 3/75 4/40 5/50
 ام رازی - مقالات شبلی اول تا ہشتم - ارض القرآن اول - دوم - رحمت عالم
 3/75 1/60 3/50
 تفصیلات کے لیے لکھیں: —

مینجہ مکتبہ زندگی و کائناتی - رام پور - پوچی

مجلس تحقیق و نشریات اسلام لکھنؤ کی کتب خانہ میں

انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر :- از مولانا ابوالحسن علی ندوی 4/50
 مقالات شیر :- ڈاکٹر محمد آصف تدرائی ایم اے پی ایچ ڈی - سیرت نبوی کے مختلف گوشوں پر اہلی درجہ کے مقالات
 طرز بیان سادہ اور مؤثر - کتابت اور طباعت دیدہ زیب - سائز ۱۲x۱۸ صفحات ۲۸۰ -
 قیمت: جلد گردپوش کے ساتھ :- 4/50

طوفان ساحل تنک :- محمد اسد کی مشہور انگریزی کتاب روڈ ٹوسک کا بہترین اردو ترجمہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کے مفصل مقدمہ
 کے ساتھ - کتابت طباعت کاغذ اعلیٰ قیمت جلد :- 5/-
 ہندوستانی مسلمان :- از مولانا ابوالحسن علی ندوی - قیمت :- 3/50

مسلم حمالک میں اسلامیت :- از مولانا ابوالحسن علی ندوی - قابل مطالعہ اور محفوظ رکھنے کے لائق کتاب - اعلیٰ طباعت جلد
 اور غریت کی کش مکش - گردپوش کے ساتھ قیمت 5/-
 ملنے کا پتہ: مکتبہ زندگی و کائناتی - رام پور - پوچی

گزشتہ شمارے میں مکتبہ شہادت چھوڑ گئی ہے۔ اصل عبارت یہ ہے:-

تصحیح بہشت انبیاء کے مقصد پر لکھنؤ کی جو وہ ضہار کرام کی عبارتوں کے میں مطابق کورمان مسلم ہوتا ہے کہ صرف بہشت (احادیث)
 مقصد میں بلکہ

